佛藏

26

世纪出版
上海世纪出版股份有限公司
上海书店
APGTIME
时代出版
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第二六册目録

佛説耶祇經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當十）……一

佛説末羅王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當十）……二

佛説摩達國王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當十）……二

佛説旃陀越國王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當十）……三

佛説五王經　一卷　東晉失譯師名　（當十）……四

佛説出家功德經　一卷　三秦失譯師名　（當十）……六

佛説栴檀樹經　一卷　後漢失譯師名　（當十）……八

佛説頞多和多耆經　一卷　西晉失譯師名　（當十）……九

禪秘要法經　三卷　姚秦鳩摩羅什等譯　（竭一—三）……一〇

陰持入經　二卷　後漢安世高譯　（竭四）……四九

佛説因緣僧護經　一卷　東晉失譯師名　（竭五）……五九

宋元入藏諸大小乘經

佛説大乘莊嚴寶王經　四卷　宋天息灾譯　（竭六—九）……六八

分別善惡報應經　二卷　宋天息灾譯　（竭十）……九三

佛説守護大千國土經　三卷　宋施護譯　（力一—三）……一〇二

大方廣總持寶光明經　五卷　宋法天譯　（力四—八）……一二四
佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（力九）……一五五
佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（力九）……一五八
佛說大乘日子王所問經　一卷　宋法天譯　（力十）……一六二
佛說金耀童子經　一卷　宋天息災譯　（力十）……一六六
佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經　二卷　宋施護譯
（忠一）……一七〇
佛說樓閣正法甘露鼓經　一卷　宋天息災譯　（忠二）……一七七
佛說大乘善見變化文殊師利問法經　一卷　宋天息災譯　（忠二）……一七八
聖虛空藏菩薩陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠二）……一八一
佛說大護明大陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠二）……一八四
佛說無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠三）……一八七
最勝佛頂陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠三）……一八九
聖佛母小字般若波羅蜜多經　一卷　宋天息災譯　（忠三）……一九〇
消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠三）……一九一
聖最上燈明如來陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠三）……一九三
大寒林聖難拏陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠四）……一九六
佛說諸行有爲經　一卷　宋法天譯　（忠四）……一九八

息除中夭陀羅尼經　一卷　宋施護譯（忠四）……一九九
一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經　一卷　宋施護譯（忠四）……二〇〇
妙法聖念處經　八卷　宋法天譯（忠五—八）……二〇四
佛説大迦葉問大寶積正法經　五卷　宋施護譯（忠九—十）……二三七
嗟襪曩法天子受三歸依獲免惡道經　一卷　宋法天譯（則一）……二五七
佛説較量壽命經　一卷　宋天息灾譯（則一）……二五九
佛説沙彌十戒儀則經　一卷　宋施護譯（則二）……二六三
佛説聖持世陀羅尼經　一卷　宋施護譯（則二）……二六五
佛説布施經　一卷　宋法天譯（則二）……二六八
佛説聖曜母陀羅尼經　一卷　宋法天譯（則二）……二六九
法集名數經　一卷　宋施護譯（則三）……二七一
聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經　一卷　宋法天譯（則三）……二七四
十二緣生祥瑞經　二卷　宋施護譯（則四）……二七七
讚揚聖德多羅菩薩一百八名經　一卷　宋天息灾譯（則五）……二八三
聖觀自在菩薩一百八名經　一卷　宋天息灾譯（則五）……二八五
佛説目連所問經　一卷　宋法天譯（則五）……二八七
外道問聖大乘法無我義經　一卷　宋法天譯（則五）……二八八
毗俱胝菩薩一百八名經　一卷　宋法天譯（則五）……二九〇

勝軍化世百喻伽他經　一卷　宋天息災譯　（則六）……二一九二
六道伽陀經　一卷　宋法天譯　（則六）……二一九五
妙臂菩薩所問經　四卷　宋法天譯　（則七—八）……二一九八
佛說苾芻五法經　一卷　宋法天譯　（則九）……二二一八
佛說苾芻迦尸迦十法經　一卷　宋法天譯　（則九）……二二二〇
諸佛心印陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（則九）……二二二一
大乘寶月童子問法經　一卷　宋施護譯　（則九）……二二二二
佛說蓮華眼陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（則九）……二二二四
佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經　一卷　宋天息災譯　（則九）……二二二四
佛說如意摩尼陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（則九）……二二二五
佛說聖大總持王經　一卷　宋施護譯　（則十）……二二二七
佛說最上意陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（則十）……二二二九
佛說持明藏八大總持王經　一卷　宋施護譯　（則十）……二二三一
聖無能勝金剛火陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（則十）……二二三四
佛說尊勝大明王經　一卷　宋施護譯　（則十）……二二三六
佛說智光滅一切業障陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（則十）……二二三七
佛說如意寶總持王經　一卷　宋施護譯　（則十）……二二三八
佛說大自在天子因地經　一卷　宋施護譯　（盡一）……二二四〇

佛說寶生陀羅尼經　一卷　宋施護譯（盡一）……三四三
佛說十號經　一卷　宋天息災譯（盡一）……三四三
佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經　一卷　宋施護譯（盡一）……三四四
佛說普賢菩薩陀羅尼經　一卷　宋法天譯（盡二）……三四八
大金剛妙高山樓閣陀羅尼經　一卷　宋施護譯（盡二）……三四九
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經　一卷　宋施護譯（盡二）……三五三
佛說大摩里支菩薩經　七卷　宋天息災譯（盡三—六）……三五八
佛說末利支提婆華鬘經　一卷　唐不空譯（盡七）……三九二
佛說摩利支天經　一卷　唐不空譯（盡七）……三九七
佛說摩利支天陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名（盡八）……三九九
佛說長者施報經　一卷　宋法天譯（盡八）……四〇〇
佛說毗沙門天王經　一卷　宋法天譯（盡八）……四〇三
毗婆尸佛經　二卷　宋法天譯（盡九）……四〇七
佛說大三摩惹經　一卷　宋法天譯（盡十）……四一三
佛說月光菩薩經　一卷　宋法天譯（盡十）……四一五
佛說普賢曼拏羅經　一卷　宋施護譯（盡十）……四一七
佛說聖莊嚴陀羅尼經　二卷　宋施護譯（命一）……四二一
佛說聖六字大明王陀羅尼經　一卷　宋施護譯（命一）……四二六

千轉大明陀羅尼經　一卷　宋施護譯（命一）……四二六
佛說華積樓閣陀羅尼經　一卷　宋施護譯（命一）……四二八
佛說勝旛瓔珞陀羅尼經　一卷　宋施護譯（命一）……四二九
衆許摩訶帝經　十三卷　宋法賢譯（命一一—八）……四三〇
佛說七佛經　一卷　宋法天譯（命九）……四九三
佛說解憂經　一卷　宋法天譯（命九）……四九八
佛說遍照般若波羅蜜經　一卷　宋施護譯（命九）……五〇〇
佛說大乘無量壽莊嚴經　三卷　宋法賢譯（命十）……五〇三
佛母寶德藏般若波羅蜜經　三卷　宋法賢譯（臨一）……五一五
佛說帝釋般若波羅蜜多心經　一卷　宋施護譯（臨二）……五二六
佛說諸佛經　一卷　宋施護譯（臨二）……五二八
大乘舍黎娑擔摩經　一卷　宋施護譯（臨二）……五二九
佛說大金剛香陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨二）……五三二
最上大乘金剛大教寶王經　二卷　宋法天譯（臨三）……五三四
佛說薩鉢多酥哩踰捺野經　一卷　宋法賢譯（臨四）……五四三
佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經　一卷　宋法天譯（臨四）……五四四
菩提心觀釋　一卷　宋法天譯（臨四）……五四八
佛說護國尊者所問大乘經　四卷　宋施護譯（臨五—六）……五四九

佛説四無所畏經　一卷　宋施護譯（臨七）……五六八
增慧陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨七）……五六九
聖六字增壽大明陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨七）……五六九
佛説大乘戒經　一卷　宋施護譯（臨七）……五七〇
佛説聖最勝陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨七）……五七一
佛説五十頌聖般若波羅蜜經　一卷　宋施護譯（臨七）……五七二
大乘八大曼拏羅經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七三
佛説較量一切佛刹功德經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七四
囉嚩拏説救療小兒疾病經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七四
迦葉仙人説醫女人經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七八
佛説俱枳羅陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八〇
佛説消除一切災障寶髻陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八一
佛説妙色陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八二
佛説栴檀香身陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八三
佛説鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八四
佛説宿命智陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八五
佛説慈氏菩薩誓願陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八五
佛説滅除五逆罪大陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八五

佛說無量功德陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八六
佛說十八臂陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八六
佛說洛叉陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八七
佛說辟除諸惡陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八七
佛說大愛陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨九）……五八八
佛說阿羅漢具德經　一卷　宋法賢譯（臨九）……五八八
佛說八大靈塔名號經　一卷　宋法賢譯（臨九）……五九二
佛說尊那經　一卷　宋法賢譯（臨九）……五九三
佛說頻婆娑羅王經　一卷　宋法賢譯（臨十）……五九五
佛說人仙經　一卷　宋法賢譯（臨十）……五九八
佛說舊城喻經　一卷　宋法賢譯（臨十）……六〇一
佛說信解智力經　一卷　宋法賢譯（臨十）……六〇三
大正句王經　二卷　宋法賢譯（深一）……六〇六
佛說善樂長者經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一二
佛說聖多羅菩薩經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一四
佛說大吉祥陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一六
寶賢陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一六
佛說秘密八名陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（深二）……六一七

觀自在菩薩母陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一八
佛說戒香經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一九
佛說妙吉祥菩薩陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二〇
佛說無量壽大智陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二一
佛說宿命智陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二一
佛說慈氏菩薩陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二二
佛說虛空藏菩薩陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二二
寶授菩薩菩提行經　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二二
佛說延壽妙門陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六二七
一切如來名號陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三〇
佛說息除賊難陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三一
佛說法身經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三一
信佛功德經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三三
佛說解夏經　一卷　宋法賢譯　（深五）……六三七
佛說帝釋所問經　一卷　宋法賢譯　（深五）……六三八
佛說未曾有正法經　六卷　宋法天譯　（深六—八）……六四四
佛說大方廣善巧方便經　四卷　宋施護譯　（深九—十）……六七四
佛母出生三法藏般若波羅密多經　二十五卷　宋施護譯　（履一—四）……六九二

佛說決定義經　一卷　宋法賢譯（薄五）……八一九
佛說護國經　一卷　宋法賢譯（薄五）……八二四
佛說分別布施經　一卷　宋施護譯（薄六）……八二八
佛說分別緣生經　一卷　宋法天譯（薄六）……八二九
佛說法印經　一卷　宋施護譯（薄六）……八三〇
佛說大生義經　一卷　宋施護譯（薄六）……八三一
佛說發菩提心破諸魔經　二卷　宋施護譯（薄七）……八三四
佛說聖佛母般若波羅蜜多經　一卷　宋施護譯（薄七）……八四一

八經同卷

佛說耶祇經
佛說末羅王經
佛說摩達國王經
佛說旃陀越國王經
佛說五王經
佛說出家功德經
佛說栴檀樹經
佛說頞多和多耆經

佛說耶祇經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在迦奈國國中有婆羅門大富姓名耶祇本事九十六種外道以求福祐聞人事佛得富貴長壽安隱度脫生死受福不入三惡中不更勤苦耶祇自念我不如捨置外道當奉事佛因詣佛所以頭面著地為佛作禮長跪白佛言我本愚癡無所識知實聞佛道恢弘大慈普濟佛天上天下人中之尊無不安隱者我今欲捨置所事外道歸命於佛願佛哀我當受教誡佛言若今所言大善熟自思之而止惡為善者何憂不得安隱耶祇白佛言今以我所事非真故歸命於佛當哀愍我曹去濁穢之行受佛清淨決言若審爾者大善耶祇便前受五戒一不殺生二者不盜三者不婬四者不兩舌惡口妄言綺語五不飲酒三自歸已起遶佛三帀持齋七日而去自是之後行到他國見人殺生射獵盜人財物耶祇便欲隨之見好色女人心意貪之見人是不是便論道之見人飲酒醉亂便欲追之心不安定便欲悔之自念我不能事是佛法終當還佛五戒即詣佛所叩頭白佛言我前從佛受五戒多所禁害不得從我本意今自思惟欲罷不能事佛佛法尊重非我所能奉事當可得還五戒不於佛意當可爾不佛默然不應言未絕口中便有自然鬼神持鐵椎擊耶祇頭拍之復有鬼神解脫其衣復有鬼神以鐵鉤鉤口中拔取其舌有婬女鬼神以刀探割其陰有鬼神洋銅沃其口中前後左右皆諸鬼神競來分裂其肉如是耶祇眼目瞑吒面如土色自然之火燒其身求生不得求死不得鬼神持之甚急佛見之如是哀愍念之因問耶祇若今者當云何耶祇口噤不能復語但舉手自搏從佛求哀佛便放威神鬼神皆怖而走耶祇便得甦息更起叩頭前白佛言我心中有是五賊牽我入惡罪中出是惡言今受其罪自我所為違負佛言願佛哀我佛言自若心口所為當怨阿誰耶祇白佛言從今日以往當自改更奉持五戒歲三齋月六齋燒香然燈供事三尊身口意不敢復犯佛言如是大善自若眼目所見身體所更自作自得作善得善心念不善得不善佛者法中之師教人去惡為善後長得度脫諸天及人民愚癡者皆使智慧不更勤苦從今已往改更修善莫得聽心意所為誤人之本佛說經已耶祇心意開解即得須陀洹道歡喜而去耶祇歸家即勑舍中大小皆詣佛所受五戒歲三齋月六齋耶祇便捨家剃頭鬚被袈裟從佛作沙門遂得阿羅漢道

佛說耶祇經

佛說末羅王經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱時有國王號曰末羅土地豐沃士民壯勇其國中有方石周旋數十里當於王道群臣共議啓王徙石王便料選國內凡得九億人令摇徙石乃歷年月人民疲極不能動石佛念人民愚癡空自勤苦而石不移即呼阿難與俱往如彈指頃便到其國佛時作沙門被服住於石邊謂人民言用何故摇徙此石初無應者如是至三人民恚言我摇此石勤苦經年卿何等人反來問我各自委去佛即時笑以足指挑石手受之挑置空中復以手受住之於地佛便放光明現相好九億人見佛威神莫不震悚皆叩頭言吾等愚癡不別真偽將何神天佛言我是佛也人民問言佛用何等力能舉此石答言我以四力舉此石何等爲四一爲精進力二爲忍辱力三爲布施力四爲父母力何等爲精進力謂不殺盜婬欺廣陳經法開導人物未曾懈怠是爲精進力何等爲忍辱力敢有殘害毀辱加惡於我我心如地無所不受是爲忍辱力何等爲布施力謂以國土珍寶妻子頭眼悉以施人意無恨悔是爲布施力何等爲父母力謂受父母身體哺乳育養之恩或從地積珍寶上至二十八天悉以施人不如供養父母是爲父母力人民復問言盡復有何等力佛言復有四力何等爲四謂生老病死是爲四力復問言佛當常住於世不佛言我亦當般泥洹人民言佛乃神聖相好金色當世希有猶尚般泥洹何況我曹王及臣民九億人同時意解乞受五戒十善歸命三尊結解垢除即得須陀洹道阿難整衣服爲佛作禮白言是王及與九億人皆有何功德今聞經即得解疾佛言乃昔俱留先佛時王及國中九億人同時立志或受五戒十善者或持齋者或然燈者或燒香散華者或諷誦經者或聽經者今故來會聞經即解諸比丘歡喜前爲佛作禮

佛說末羅王經

佛說摩達國王經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在羅閱祇竹園中與千二百五十比丘俱時有國王號名摩達王時當出軍征討選國中人民數百萬人皆應赴從時有比丘已得羅漢道到其國分衛並見録將詣王宮門王有馬監令比丘養視官馬勤苦七日王後身自臨視軍陣比丘見王即於其前輕舉飛翔上住空中現其威神王便恐怖叩頭悔過我實愚癡不別真偽推問國內誰令神人爲是者今當有所治殺比丘告王言非王及國人過也自我宿命行道常供養師我時爲師設飯師謂我言且先澡手已乃當飯我愚癡心念言師亦不養官馬何故不預澡手師即謂我言汝今念此輕耳後重如何

我聞是語便愁憂師知其意便念言我會當泥洹何故令人嫌耶即以其夜三更時般泥洹從來久遠各更生死今用是故受其宿殃養馬七日夫善惡行輒有殃福如影隨形王聞比丘說罪福意解歡喜乞得歸命於神人比丘告言卿當自歸於佛佛為三界歸王及國人民皆隨比丘到佛所稽首為佛作禮受五戒作優婆塞佛便為王及人民現相好威神光曜天地復為說無常苦空王於是便得須陀洹道國中人民皆受五戒十善歸命三尊月月齋戒以為常法阿難整衣服作禮白佛言是王及國中人民見佛聞經即解何以故佛言乃昔摩文佛時是比丘作沙門王時為優婆塞淨意供養三日令我所在處常得其福今已得度世之道今來會此聞經便得須陀洹道四輩弟子天龍鬼神聞經歡喜前為佛作禮而去

佛說摩達國王經

佛說旃陀越國王經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱時有國王號名旃陀越奉事婆羅門道王治國政輒任用諸婆羅門王小夫人特見珍重時秉身諸夫人憎嫉之以金賜婆羅門令譖之於王言此人兇惡若其生子必為國患王聞之甚愁憂不樂問婆羅門言當如之何婆羅門言唯當并殺之耳王言人命至重何可殺之報言若不殺者必消亡國喪身之憂禍不細也王便聽用其言遂見枉殺便葬埋之兒後於塚中生其母半身不朽兒得飲其乳乃至三年其塚崩陷兒後得出與鳥獸共戲暮即還塚中宿兒時年六歲佛以普慈念其勤苦與鳥獸同群即化為沙門被服往呼問之言汝是誰家子居在何處兒歡喜報言我無家居但栖宿此塚中耳今乞隨道人去佛言汝隨我去何等為乎兒報言我今尊惡終當隨道人佛便將其到祇洹中見諸比丘威儀法則意甚樂之便白佛言我欲乞作比丘佛即聽之以手摩其頭髮墮袈裟自然著身名為須陀從佛受尊戒勤意精進心不懈怠七日便得羅漢道佛語須陀從佛受尊戒拔欲之根本生死得自在今宜往度彼旃陀越王須陀承佛教頭面著地為佛作禮往到其國住在宮門請見於王臣下白王言外有道人乞欲見王王聞之即出與相見問言我大有所憂者當如之何道人言何所憂也王言我年已長且欲過時國無續嗣為之愁憂道人聞王語初不應之獨笑而已王便恚言我與道人語初不答我而反獨笑即欲治殺之須陀知其意便輕舉飛翔上住空中分身散體出入無間王見其威神變化即恐怖悔過言我實愚癡不別真偽惟願大神一還令我得自歸命須陀即從空中下住王前謂王言若能自歸甚善當自歸於佛佛是我大師三界之尊度脫眾生王便勑群臣嚴駕當到佛所須陀便以道力如伸臂頃將王及人民俱到佛所頭面著地為佛作禮歸命三尊乞受五戒為優婆塞佛告王

言欲知比丘須陀者是王昔所用婆羅門言諸殺兼身者子也母死之後子於塚中生母半身不朽得飲其乳乃至六年今隨我爲道乃致於此王聞佛言更恐怖不能自勝佛言昔拘先尼佛世有國王號名弗舍達王及國中三億人皆隨王供養三尊時有凡人居貧無業常爲國中富姓債放牧養牛數百頭見王及人民供養比丘僧即問言卿等何所爲乎人民答言吾等供養三尊後當得其福即復問言得何等福也人民報言人有淨心施三尊者後所在處安樂尊貴無有勤苦即念言我居貧窮但債放牧自無飲食當何以施即念言惟當還取牛乳煎以爲酪酥淨心上比丘比丘僧呪願言令汝世世所在處當得其福自後展轉更生死輒受其福或上爲諸天或下爲王侯乃後爲王時出遊獵見國中人有好牸牛懷犢王便令人取牛殺之夫人語王莫令人殺其子也時牛主追還破取其子養護之其主恚言當令王如此牛也自後鬼神來爲王作子時未出生母爲王所殺欲知須陀者則是也須陀母見枉殺者則是時王夫人也婆羅門者牛主是也須陀所以於塚中生其母半身不朽得飲其乳以自長大者由其宿命以酪酥上比丘僧故佛言罪福響應如影隨形未有爲善不得福行惡不受殃者王聞佛說經意解即得須陀洹道國中人民皆隨王奉五戒行十善歸命三尊或有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者四輩弟子天龍鬼神聞經歡喜前爲佛作禮

佛說旃陀越國王經

佛說五王經

失譯人名今附東晉錄

昔者有五王國界相近共相往來不相攻伐唯作善友其最大者字普安王習菩薩行餘四小王常習邪行大王憐愍意欲度之呼來上殿共相娛樂乃至七日終日竟夜作倡妓樂七日已滿四小王共白大王言國事甚多請還政治大王語諸左右嚴駕車乘群臣吏民都共送之至其半道大王憐愍意欲度之語諸小王曰各說所樂悅樂之情一王答言我願欲得陽春三月樹木榮華遊戲原野是我之樂一王復言我所樂異願我常作國王鞍馬服飾樓閣殿堂官屬人民圍遶左右晃晃煜煜搥鍾鳴鼓出入行來路人傾目是我之樂一王復言我所樂異願復得好婦好兒端正無雙共相娛樂極情快意是我之樂一王復言我所樂異願我父母常在多有兄弟妻子羅列好衣美食以恣其口素琴青衣共相娛樂是我之樂各自說其所樂竟四王俱迴頭白其大王所樂何事大王答言我先說卿等所樂然後說我之樂卿一人言陽春三月樹木榮華遊戲原野秋則彫落非是久樂卿一人復言願我常作國王鞍馬服飾樓閣殿堂官屬人民圍遶左右晃晃煜煜搥鍾鳴鼓出入行來路人傾目往古諸王隱隱賑賑快樂無極福德轉盡諸國相伐忽然崩亡非是久樂卿一人復言願得好婦好兒端正無雙共相娛樂極情快意一朝疾病憂苦無量此非久樂卿一人復言願我父母常在多有兄弟妻子羅列好衣美食以恣其口素琴

青衣共相娛樂一朝有事爲官所執繫閉在獄無有救護此非久樂四人俱問王樂云何王言我樂不生不死不苦不樂不饑不渴不寒不熱存亡自在此是我樂四王俱言此樂何處當有明師大王答言吾師號曰爲佛近在祇洹精舍諸王歡喜各詣佛所稽首作禮退坐一面大王胡跪合掌白佛言我等今得爲人闇鈍無知但深著世樂不知罪福願佛爲弟子等說其苦諦佛言卿等善聽當爲汝說人生在世常有無量衆苦切身今粗爲汝等略說八苦何謂八苦生苦老苦病苦死苦恩愛別苦所求不得苦怨憎會苦憂悲惱苦是爲八苦也何謂生苦人死之時不知精神趣向何道未知生處並受中陰之形至三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉臠五胞成就巧風入腹吹其身體六情開張在母腹中生藏之下熟藏之上母噉一杯熱食灌其身體如入鑊湯母飲一杯冷水亦如寒冰切體母飽之時迫迮身體痛不可言母饑

之時腹中了〻亦如倒懸受苦無量至其滿月欲生之時頭下向產門如兩石夾山欲生之時母危父怖生墮草上身體細軟草觸其身如履刀劍忽然失聲大喚此是苦不諸人咸言實是大苦何謂老苦父母養育至年長大自用强健擔輕負重不自裁量寒時極寒熱時極熱饑時極饑飽時極飽無有節度漸至年老頭白齒落目視䀶䀶耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節痛疼行步苦極坐起呻吟憂悲心惱識神轉滅便旋即忘命日促盡言之流涕坐起須人此是苦不大王答曰實是大苦何謂病苦人有四大和合而成其身何謂四大地大水大火大風大一大不調百一病生四大不調四百四病同時共作地大不調舉身皆痛水大不調舉身胮腫火大不調舉身蒸熱風大不調舉身掘强百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥脣燋筋斷鼻折目不見色耳不聞音不淨流出身臥其上心懷苦惱言輒悲哀六親在側晝夜看侍初無休息甘饍美食

入口皆苦此是苦不王答曰實是大苦何謂死苦人死之時四百四病同時俱作四大欲散魂神不安欲死之時刀風解形無處不痛白汗流出兩手摸空室家内外在其左右憂悲涕哭痛徹骨髓不能自勝死者去之風去氣絶火滅身冷風先火次魂靈去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流胮脹爛臭甚不可近棄之曠野衆鳥噉食肉盡骨乾髑髏異處此是苦不答言實是大苦何謂恩愛別苦室家内外兄弟妻子共相戀慕一朝破亡爲人抄劫各自分張父東子西母南女北非唯一處爲人奴婢各自悲呼心内斷絶窈窈冥冥無有相見之期此是苦不答言實是大苦何謂所求不得苦家有財物散盡追求大官吏民望得富貴勤苦求之〻不止會遇得之而作邊境令長未經幾時貪取民物爲人告言一朝有事檻車載去欲殺之時憂苦無量不知死活何日此是苦不答曰實是大苦何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛欲之中爭不急之事更相殺害遂成大怨各自相

避隱藏無處各磨刀錯箭挾弓持杖恐怱相見會遇狹道相逢張弓注箭兩刀相向不知勝負是誰當爾之時怖畏無量此是苦不答曰實是大苦何謂憂悲惱苦人生在世長命者乃至百歲短命者胞胎傷墮長命之者與斯百歲夜消其半餘有五十年在醉酒疾病不知作人已減五年小時愚癡十五年過未知禮儀年中八十老耄無知耳聾目冥無有法則復減二十年已九十年過餘十歲之中多有諸愁憂天下欲亂時亦愁天下旱時亦愁天下大水亦愁天下大霜亦愁天下大熱亦愁室家內外多諸病痛亦愁持家財物治生恐失亦愁官家百調未輸亦愁家人遭縣官事閉繫在獄未知出期亦愁兄弟妻子遠行未歸亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比舍村落有事亦愁社稷不辦亦愁室家死亡無有財物殯葬亦愁至春時種作無有犂牛亦愁如是種種憂愁常無樂時至其節日共相集聚應當歡喜方共悲涕相向此是苦不答曰實是大苦爾時五王及諸群臣會中數千萬人聞佛說諸苦諦心開意悟即得須陀洹道皆大歡喜作禮而去四王俱白普安王言大王真是大權菩薩化導我等令得道跡大王之恩我本觀諸宮殿心情愛著不能遠離今觀宮殿如視穢廁無可樂者即捨王位付弟出家爲道修諸功德日日無倦

佛說五王經

佛說出家功德經

失譯人名今附三秦錄

如是我聞一時佛在毘舍離國食時到入城乞食時毘舍離城中有一梨車子名鞞羅羡那（此言勇軍）譬如天與諸天女共相娛樂時此王子與諸婇女在閣上共相娛樂耽於色欲亦復如是爾時世尊以一切智聞彼樂音告阿難言我知此人貪五欲樂者不久命終却後七日當捨如是眷屬快樂決定當死阿難此人若當不捨欲樂不出家者命終或能墮於地獄爾時阿難頂奉佛教欲利益此王子故次至其舍爾時王子聞阿難在外即出奉見以敬念故請阿難入坐坐已未久爾時王子起恭敬心白阿難言善哉好親友來今正是時我今見汝踊躍歡喜汝字歡喜汝今當教告我佛所教法令我歡喜爾時王子如是三請阿難爲欲作大利益默然無言王子又言鞞陀阿年尼大仙利益一切眾生有何嫌恨默然無所說不見少告時第三師持佛法藏利世間者慘然告言汝今善德却後七日汝當命終汝若於此五欲樂中不能覺悟不出家者命終或當墮地獄中佛一切智人正語正說記汝如是譬火燒物終不虛發汝諦思惟時彼王子聞此語已甚大憂怖愁憒不樂受阿難教我當出家定且聽更六日受樂第七日中我辭家眷屬定必出家阿難可之第七日畏生死故求佛出家佛即聽之一日一夜修持淨戒即便命終燒香畢已尊者阿難與其眷屬往白佛言世尊此鞞羅羡那比丘今已命終神生何處時佛世尊天人之師一

切智人以大梵音勝出雷鼓迦陵頻伽衆妙音聲以八種音告阿難言此鞞羅羡那比丘畏於生死地獄苦故捨欲出家一日一夜持淨戒故捨此世已生四天王天爲北方天王毘沙門子恣心受於五欲快樂貪受五欲與諸婇女共相娛樂壽五百歲五百歲已命終轉生三十三天爲帝釋子具受五欲極天之樂天妙婇女恣意千歲壽盡生焰天爲焰天王子自恣受天色聲香味觸快心欲樂受天二千歲已命終生於兜率天王子恣心受於五欲快樂自視相欲心自厭足常說法語解脫智慧壽天中壽滿四千歲已命終往生自在天上爲天王子受種種五欲妙樂於婇女中化應恣意八千歲八千歲已命終生他化自在天爲天王子此第六天其中欲樂下五天中所不能及生此中已受最妙樂衆樂之藏受此樂時心極迷醉具足受於諸妙勝樂萬六千歲如是受樂於六欲天往來七反此鞞羅羡那以一日一夜出家故滿二十劫不墮地獄餓鬼畜生常生天人受福自然最後人中生富樂家財富珍寶具足壯年已過諸根熟時畏惡生老病死患故厭世出家剃除鬚髮故身披法服勤修精進持四威儀常行正念觀於五陰苦空無我解法因緣成辟支佛名毘流帝於是時放大光明多有人天生於善根令諸群生種於三乘解脫因緣爾時阿難叉手白佛言世尊若當有人放人出家若有出家者任其所須得幾所福若復有人毀破他人出家因緣受何罪報唯願世尊具盡告示佛告阿難汝若具滿於百歲中問我此事我以無盡智慧除飲食時滿百歲中廣爲汝說此人功德猶不能盡是人恒生天上人中常爲國王受天人樂若有於此沙門法中使人出家若復營佐出家因緣於生死中常受快樂我滿百歲說其福德不可窮盡是故阿難汝滿百歲盡壽問我我至涅槃說此功德亦不能盡佛告阿難若復有人破壞他人出家因緣即爲劫奪無盡善財人福藏壞三十七助菩提法涅槃之因設有欲壞出家因緣者應善觀察如是之事何以故緣此罪業墮地獄中常盲無目受極處苦若作畜生亦常生盲若生餓鬼中亦常生盲在三惡苦久乃得脫若生爲人在母腹中受胎便盲汝於百歲常問是義我百歲以無盡智說是罪報亦不可盡於四道中生而常盲我終不記此人當有得脫時所以者何皆由毀出家故或成就無量無邊功德以破如是善因緣故受無量罪由障出家故於此清淨智慧鏡中爲於解脫諸善法故若見出家修持淨戒趣解脫處破他出家爲作留難以是因緣故生便常盲不見涅槃由毀出家故常觀癡等十二因緣應得解脫以毀破他智慧眼故破出家緣覆慧眼故從生至生常盲無目不見三界緣障出家故應見五陰二十我見人趣正道破出家因壞正見故所生常盲不見正道出家應見一切法聚善法住處應觀諸佛清淨法身以破出家善因緣故所生常盲不能覩見佛法身以因出家應具沙門形貌及與持戒清淨福田種佛道因破出家故於善法中斷一切望由是罪緣生生常盲由毀出家

故應善觀察一切身心皆苦無常無我不淨破他出家為作留難則破此眼破此眼故不見四道四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八正道趣涅槃城是罪緣故所生常盲乃至不見空無相無作清淨善法向涅槃城是以智慧之人知出家者應當成就如是善法不應破壞善法因緣獲如是罪謂毀破他人如是出家沙門正見因緣者終不能得見涅槃城所生常盲若復有人滿五劫中餘方出家修持淨戒若復有人於此閻浮提出家持戒一日一夜乃至須臾清淨出家於十六分彼百劫出家持戒十六分中不及其一若有顛倒婬姊妹女不應婬處強生慳嫉此中罪報不可計限若有一人能正思惟有出家心欲捨諸惡若復有人破壞此人出家因緣不令願滿是罪因緣增長於前復倍百劫爾時阿難復白佛言世尊比鞞羅羨那所種善根生尊貴處當受福樂為過去世亦有善行為但齊今一日一夜出家功德受爾許福佛告阿難汝不應觀過去因緣於此一日一夜清淨出家故此善根六欲天中七反受福二十劫中常受生死世間之樂最後人中生福樂家壯年已過諸根熟時畏於生老病死苦故出家持戒成辟支佛佛告阿難我今說喻汝當善聽譬四天下東弗婆提南閻浮提西瞿耶尼北鬱單越滿中阿羅漢若稻麻叢林若有一人滿百歲中盡心供養此諸羅漢衣服飲食病瘦醫藥房舍卧具乃至涅槃後若起塔廟種種珍寶華香瓔珞旛蓋妓樂懸諸寶鈴掃灑香水以諸偈頌讚歎供養所得功德若有人為涅槃故出家受戒乃至一日一夜所作功德比前功德十六分中不及其一以是因緣善男子當應出家修持淨戒諸善男子諸須功德者求善法者自受法者不應留難出家因緣應勤方便勸作令成時諸天眾聞佛所說莫不猒世出家持戒有得須陀洹乃至阿羅漢者有種辟支佛善根者有發無上菩提心者皆大歡喜頂戴奉行

佛說出家功德經

佛說栴檀樹經

失譯人名今附漢錄

聞如是一時佛從比丘在維耶梨國有迦羅越奉佛明法請佛供養佛呪願畢迦羅越於佛前肅然願聞法義佛便笑五色光從口而出繞身三帀還從頂入阿難整衣服叉手白佛言佛不妄笑笑必說法有所濟度願為說之天尊曰善哉阿難弘慈欲為一切開通法橋沙門之儀汝應其式今者演之諦聽執受彼國有五百人入海採寶置船涉還經歷深山日暮止宿預嚴早發四百九十九人皆引行去一人卧熟失軰仍遇天雨雪失去徑路窮厄山中啼哭呼天有大栴檀香樹樹神謂窮人言可止留此自相給衣食到春可去窮人便留至于三月啓樹神言受恩得全身命未有微報顧有二親今在本土實思得還願乞發遣樹神言善便自從意以金一餅賜之去此不遠當得國邑可得還汝鄉里窮人臨去問神言此樹香潔世所希有今當委遠願知其名神言不須問也窮人復言依蔭此樹

積歷三月今當委遠情懷悢悢若到本國當宣揚樹恩神便言樹名栴檀根莖枝葉治人百病其香遠聞世之奇異人所貪求不須道也窮人還至故國中外親內親歡喜相樂時王得病頭痛禱祀天地山水諸神病不消差召醫省視惟當得栴檀香以護病便得愈王即募求民間無有便宣令國中得栴檀香者拜爲封侯妻以小女時窮人聞賞祿重便詣王所白言我知栴檀香處王便令近臣將窮人往伐取香樹至到樹所使者見樹洪直枝條茂盛華果煌煌人所希見心不忍伐不伐者則違王命病不消愈伐之者中心隱隱踟蹰徘徊不知云何樹神便於空中言便伐之但置其根耳伐已以人血塗之肝腸覆其上樹自當生還復如故使者聞神言如此便令人伐之窮人住在樹邊樹俾地枝摽殺窮人使者便與左右議言向者樹神言當得人血肝腸以祠樹心爲憮然不知當以誰賽此此人今死便以當之則屠割取其肝血如神所勑樹即更生車載所伐樹以還國中醫即進藥王病得愈舉國歡喜王命國中人民其有病者皆詣宮門王出香藥給之病皆得愈三身康寧黎民無病舉國忻忻遂致太平阿難退坐稽首賀言是窮人何無返復違樹神重誓佛報曰乃往昔惟衛佛時有父子三人其父奉五戒行十善持八關齋未曾懈怠大兒常於中庭空中澆香供養十方諸佛小弟愚癡不知三尊輒以衣覆香上兄謂言此大重何以犯之弟起惡意誓言斷兄兩足兄後起念當拍殺弟父言汝二子諍使我頭痛大兒報言願破我身爲藥令父平損口不可妄故世世受罪弟與惡意欲斷兄足後果將人往斷樹兄欲拍殺弟今作樹神果因樹爲體拍殺弟時國王頭痛者其父也奉齋精進故得尊貴時言使我頭痛後果頭痛各受其殃佛言罪福報應如影隨形佛廣爲說身口意戒迦羅越則向須陀洹迹率將妻子以家資寶上佛各發道願佛說經竟迦羅越歡喜作禮

佛說栴檀樹經

佛說頞多和多耆經

失譯人名今附西晉錄

聞如是一時佛在爲耶國時有多樹木處與衆比丘僧俱比丘有五百人月十五日盛滿時夜半寂然安靜比丘僧自相難問時栴檀調弗天人持天形狀威神光耀來直前趣佛至佛前已悉脫身上珍寶著一面但被一領衣前以頭面著佛足禮畢問佛言諸可過去佛正覺弟子有經名頞多和多耆經佛弟子今亦復說是頞多和多耆經願佛爲我說是經當使弟子奉持佛默然不應而栴檀調弗稽首而却坐佛即爲比丘僧說經言我爲若說頞多和多耆經皆聽著心中念之勿得忘比丘言願佛說我皆當受經戒佛言布施有八事何謂爲八愚癡人布施但布施不知其恩善所在既布施不達世間無有常癡人持作常世間若無極愚人持作樂世間所有愚人言是我所有可常得世間人皆顛倒不淨臭處惡露愚人用作好不知作善得善作惡得惡愚人施與八不知其人德深淺持善心

施與得道者其福不可量佛告諸比丘何以知愚人不知布施有十因緣何等爲十愚人布施爲尊自用不與者得善愚人不以至心施與人也愚人既施與人時不敬重不自手與傳教人與施人不久欲望其福不即得其福者自用亡其福愚人施與佛辟支佛阿羅漢不能自知其福大愚人施與不信佛辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹皆用爲棄捐無有後生愚人施與但欲得名字欲使人稱譽是爲愚人布施佛說經已栴檀調弗及諸比丘皆歡喜前爲佛作禮

佛說頞多和多耆經

音釋

瞁 許役切驚視貌 噤 巨禁切口閉也 譛 側蔭切讒毀也 賃 乃禁切傭也 倡妓 倡尺良切倡優也 妓渠綺切女樂也 晃 胡廣切明也 煜 余六切耀 賑 章忍切富也 臠 力兗切塊肉也 丄 都了切懸貌 䀮 呼光切目不明也 悢悢 力讓切悢悢猶眷眷也 僤 當旱切動也 憮 罔甫切失意貌 頞 烏割切

禪祕要法經卷上 竭一

姚秦三藏法師鳩摩羅什等譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園與大比丘衆千二百五十人俱復有五百大德聲聞舍利弗大目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延等爾時王舍城中有一比丘名摩訶迦絺羅難陀聰慧多智來至佛所爲佛作禮繞佛七帀爾時世尊入深禪定默然無言時迦絺羅難陀見佛入定即往舍利弗所頭面禮足白言大德舍利弗唯願爲我廣說法要爾時舍利弗即使爲說四諦分別義趣一遍乃至七遍時迦絺羅難陀心疑未寤如是乃至遍禮五百聲聞足請說法要諸聲聞等亦各七遍爲轉四眞諦法時迦絺羅難陀心亦不寤復還佛所爲佛作禮爾時世尊從禪定起見迦絺羅難陀頂禮佛足淚如盛雨勸請世尊唯願爲我轉正法輪爾時世尊復爲廣說四眞諦法一遍乃至七遍時迦絺羅難陀猶故未解五百天子聞佛所說得法眼淨即持天華以供養佛白佛言世尊我等今者因迦絺

羅難陀比丘快得法利見法如法成須陀洹時迦絺羅難陀聞諸天語心懷慙愧悲咽無言舉身投地如大山崩即於佛前四體布地向佛懺悔爾時阿難即從座起整衣服偏袒右肩為佛作禮繞佛三帀胡跪合掌白佛言世尊此迦絺羅難陀比丘有何因緣生而多智四毗陀論違世羼經日月星辰一切技藝無不通達復有何罪出家以來經歷多年於佛法味獨不得甞如來世尊親為說法如生聾人無聞無得佛法大將隨順轉法輪者數有五百為其說法亦無有益唯願天尊為我分別說此比丘往昔因緣阿難問時佛即微笑有五色光從口中出繞佛七帀還從頂入告阿難言諦聽諦聽善思念之我當為汝分別解說阿難白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告阿難此迦絺羅難陀比丘過去久遠無數劫時有佛世尊名曰然燈如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛法中有一比丘名阿純難陀聰明多智以多智故憍慢放逸亦不修習四念處法身壞命終墮黑闇地獄從地獄出生龍象中五百身中恒作龍王五百身中恒作象王捨畜生身因前出家持戒力故得生天上天上命終來生人間前身讀誦三藏經故今得值佛由前放逸不修四念處是故今身不能覺寤爾時迦絺羅難陀聞佛此語即從座起合掌長跪白佛言世尊唯願世尊教我繫念爾時佛告迦絺羅難陀諦聽諦聽善思念之汝於今日快問如來滅亂心賊甘露正法三世諸佛治煩惱藥關閉一切諸放逸門普為人天開八正道汝好諦觀莫令心亂佛說此語時衆中有五十摩訶羅比丘亦白阿難世尊今者欲說除放逸法我等隨順欲學此事唯願尊者為我白佛說此語時佛告諸比丘非但為汝亦為未來諸放逸者我今於此迦蘭竹園為迦絺羅難陀比丘說繫念法佛告迦絺羅難陀汝受我語慎莫忘失汝從今日修沙門法沙門法者應當靜處敷尼師壇結跏趺坐齊整衣服正身端坐偏袒右肩左手著右手上閉目以舌拄齶定心令住不使分散先當繫念著左脚大指上諦觀指半節作皰起想諦觀極使明了然後作皰潰想見指半節極令白淨如有白光見此事已次觀一節令肉擘去見指一節極令明了如有白光佛告迦絺羅難陀如是名繫念法迦絺羅難陀聞佛所說歡喜奉行觀一節已次觀二節觀二節已次觀三節觀三節已心漸廣大當觀五節見脚五節如有白光白骨分明如是繫心諦觀五節不令馳散心若馳散攝令使還如前念半節念想成時舉身熅熅心下熱得此想時名繫心住心既住已復當起想令足趺肉兩向披見足趺骨極令了了見足趺骨白如珂雪此想成已次觀踝骨使肉兩向披亦見踝骨極令皎白次觀脛骨使肉阤落自見脛骨皎然大白次觀膝骨亦使皎然分明次觀髖骨亦使極白次觀脇骨想肉從一一脇間兩向阤落但見脇骨白如珂雪乃至見於脊骨極令分明次觀肩骨想肩肉如以刀割從肩至肘從肘至腕從腕至掌從掌至指端皆令肉兩向披見半身白骨見半

身白骨已次觀頭皮見頭皮已次觀薄皮觀薄皮已次觀膜觀膜已次觀腦觀腦已次觀肪觀肪已次觀咽喉觀咽喉已次觀肺俞觀肺俞已見心肺肝大腸小腸脾腎生臟熟臟四十戶蟲在生臟中戶領八十億小蟲一一蟲從諸脉生孚乳產生凡有三億口含生臟一一蟲有四十九頭其頭尾細猶如針鋒此諸蟲等二十戶是火蟲從火精生二十戶是風蟲從風氣起是諸蟲等出入諸脉遊戲自在火蟲動風風蟲動火更相呼吸以熟生臟上下往復凡有七反此諸蟲等各有七眼眼皆出火復有七耳吸火動身以熟生臟生臟熟已各復還走入諸脉中復有四十戶蟲戶領三億小蟲身赤如火蟲有十二頭頭有四口口含熟臟脉間流血皆觀令見見此事已又見諸蟲從咽喉出又觀小腸肝肺脾腎皆令流注入大腸中從咽喉出墮於前地此想成已即見前地屎尿臭處及諸蚘蟲更相纏縛諸蟲口中流出膿血不淨盈滿此想成已自見己身如白雪人節節相拄若見黃黑當更悔過既悔過已自見已身骨上生皮皮悉陁落聚在前地漸漸長大如鉢多羅復更長大似如瓮㼚乃至大如乹闥婆樓或大或小隨心自在又漸漸長猶如太山而有諸蟲唼食此山流出膿血有無數蟲遊走膿裏復見皮山漸漸爛壞唯有少在諸蟲競食有四夜叉忽從地出眼中出火舌如毒蛇而有六頭頭各異相一者如山二者如猫三者如虎四者如狼五者如狗六者如鼠又其兩手猶如猿猴其十指端一一皆有四頭毒蛇一者雨水二者雨土三者雨石四者雨火又其左脚似鳩槃茶鬼右脚似於毗舍闍鬼現醜惡形甚可怖畏時四夜叉一一荷負九種死屍隨次行列住行者前佛告迦絺羅難陀是名不淨想最初境界佛告阿難汝持是語慎莫忘失爲未來衆生敷演廣說此甘露法三乘聖種時迦絺羅難陀聞佛說此語一一諦觀經九十日不移心想至七月十五日僧自恣竟時諸比丘禮世尊已各還所安於日後分次第修得四沙門果三明六通皆悉具足心大歡喜頂禮佛足白佛言世尊我於今日因思惟故因正受故依三昧故生分已盡不受後有知如道眞必定得成清淨梵行世尊此法是甘露器受用此者食甘露味唯願天尊重爲廣說爾時世尊告迦絺羅難陀汝今審實得此法者可隨汝意作十八變時迦絺羅難陀住立空中隨意自在作十八變時諸比丘見迦絺羅難陀我慢心多猶能調伏隨順佛教繫心一處不隨諸根成阿羅漢爾時會中有千五百比丘亂心多者見此事已皆生歡喜即詣佛所次第受法爾時世尊因此憍慢比丘摩訶迦絺羅難陀初制繫念法告諸四衆若比丘若比丘尼若優婆塞優婆夷自今已後欲求無爲道者應當繫念專心一處若使此心馳騁六根猶如猿猴無有慙愧當知此人是旃陀羅非賢聖種心不調順阿鼻獄卒常使此人如是惡人於多劫中無由得度此亂心賊生三界種依因此心隨三惡道時諸比丘聞佛所說歡喜奉行佛告阿難汝今見此摩訶迦絺羅難陀比丘因不淨觀得解

脫不汝好受持爲衆廣說阿難白佛唯然受教佛告阿難諦聽諦聽善思念之第二觀者繫念額上諦觀額中如爪甲大愼莫雜想如是觀額令心安住不生諸想唯想額上然後自觀頭骨見頭骨白如玻瓈色如是漸見擧身白骨皎然白淨身體完全節節相拄復見前地諸不淨聚如上所說不淨想成時愼莫棄身當教易觀易觀法者想諸節間白光流出其明熾盛猶如雪山見此事已前不淨聚夜叉吸去復當想前作一骨人極令大白此想成已次想第二骨人見二骨人已見三骨人見三骨人已見四骨人見四骨人已見五骨人如是乃至見十骨人見十骨人已見二十骨人見二十骨人已見三十骨人見三十骨人已見四十骨人見四十骨人已見一室內滿中骨人前後左右行列相向各擧右手向於行者是時行者漸漸廣大見一庭內滿中骨人行行相向白如珂雪各擧右手向於行者心復廣大見一頃地滿中骨人行行相向各擧右手向於行者心漸廣大見一由旬滿中骨人行行相向各擧右手向於行者見一由旬已乃至見百由旬滿中骨人行行相向各擧右手向於行者見百由旬已乃至見閻浮提滿中骨人行行相向各擧右手向於行者見一閻浮提已次見弗婆提滿中骨人行行相向各擧右手向於行者見弗婆提已次見瞿耶尼滿中骨人行行相向各擧右手向於行者見瞿耶尼已見鬱單越滿中骨人行行相向各擧右手向於行者見四天下滿中骨人已身心安隱無驚怖想心漸廣大見百閻浮提滿中骨人行行相向各擧右手向於行者見百閻浮提已見百弗婆提滿中骨人行行相向各擧右手向於行者見百弗婆提已次見百瞿耶尼滿中骨人行行相向各擧右手向於行者見百瞿耶尼已次見百鬱單越滿中骨人行行相向各擧右手向於行者見此事已身心安樂無驚怖想心想利故見娑婆世界滿中骨人皆垂兩手伸舒十指一切齊立向於行者于時行者見此事已出定入定恒見骨人山河石壁一切世事皆悉變化猶如骨人爾時行者見此事已於四方面見四大水其流迅駛色白如乳見諸骨人隨流沉沒此想成時復更懺悔但純見水涌注空中復當起想令水恬靜佛告阿難此名凡夫心想白骨白光踊出三昧亦名凡夫心海生死境界相我今因迦絺羅難陀爲汝及未來一切衆生等說是白骨白光踊出三昧門爲攝亂心度生死海汝當受持愼勿忘失爾時世尊說此語已即現白光三昧一一相貌皆令阿難悉得見之爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此名白骨觀最初境界佛告阿難此想成已更教餘想教餘想者當自觀身作一白骨人極使白淨令頭倒下入臗骨中澄心一處極使分明此想成已觀身四面周币四方皆有骨人此想成已即於前地作一白骨人如自己身亦復倒頭入臗骨中想一成已次當想二想二成已次當想三想三成已次當想四想四成已次當想五想五成已乃至想十如是滿一房內見諸骨人皆悉倒頭入臗骨中見一房內已乃至見於百房之內

是諸骨人皆悉倒頭入髖骨中見百房已見一由旬滿中骨人皆悉倒頭入髖骨中見一由旬已乃至見無量諸白骨人皆悉倒頭入髖骨中此想成已見諸骨人各各縱橫悉在前地或見頭破或見項折或見顛倒或見繚戾或見腰折或見伸脚或見縮脚或見脚骨分為二分或見頭骨倒入胷中或見頭骨偃仰㩙縮紛亂縱橫悉在前地周帀上下滿一室内此想成已乃至見於無量無邊諸白骨人紛亂縱橫或大或小或破或完如此衆事

皆當住心諦觀極令分明佛告阿難是時行者見此事已當自思惟前骨完具今者破散縱橫紛亂不可記録此白骨身猶尚無定當知我身亦復無我諦觀是已當自思惟正有縱橫諸雜亂骨何處有我及與他身爾時行者思惟無我身意泰然安隱快樂佛告阿難此想成已復當更教令心廣大使彼行人見一閻浮提縱橫亂骨見諸骨外周帀四面有大火起焰焰相次燒諸亂骨見諸骨人節節火起如是火相或有衆火猶如流水明𦦨熾盛流諸骨間或有衆火猶如大山從四面來此想成已極大驚怖出定之時身體蒸熱還當攝心如前觀骨觀一白骨人極令明了是時行者入定之時不能自起要當彈指然後得起此想成者當自起念而作是言我於前世無數劫來造熱惱法業緣所牽故使今者見此火起復當作念如此火者從四大有我身空寂四大無主此大猛火橫從空起我身他身悉皆亦空如此火者從妄想生為何所燒我身及火二皆無常佛告阿難行者應當

至心諦觀如是等法觀空無火亦無衆骨作此觀者無有恐懼身意恬安倍勝於前爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成者名第二觀白骨竟佛告阿難觀第二白骨竟已復當更教繫念法繫念法者先當繫心著左足大指上一心諦觀足大指使肉青黑津膩猶如日光炙於肌肉漸漸至膝乃至於髖觀左足已觀其右足亦復如是觀右足已次當觀腰至脊至頸至項至頭至面至胷舉身支節一切身分皆亦津黑猶如日光炙於肌肉不淨流溢如屎尿聚諦觀已身極使分明想一成已復當想二想二成已復當想三想三成已復當想四想四成已復當想五想五成已復當想十想十成已見一室內滿中津黑猶如日光炙於肌肉如屎尿聚諸不淨人行列縱橫滿一室內見一室已復見二室見二室已乃至見無量衆多不淨人四維上下皆悉充滿滿娑婆世界此想成已行人自念我於前世貪婬愚癡不自覺知盛年放逸貪著情色無有慙愧隨逐色聲香味觸法今觀我身不

淨流溢他身亦爾何可愛樂見此事已極自猒身慙愧自責出定之時見諸飲食如屎尿汁甚可惡猒次教易觀易觀法者當更起想念想念成時見其身外諸不淨間周帀四面忽然炎起如熱時焰其色正白如野馬行映諸不淨爾時行者見此事已當大歡喜以歡喜故身心輕輭其心明朗快樂倍常佛告阿難是名第三慙愧自責觀爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成者名第三津膩慙愧觀竟佛告阿難此想成已復當更教繫念住意

在脚大指上令諦觀脚大指節起膖脹想見
膖脹已起爛壞想見爛壞已起青黒赤白諸
膿血想是諸膿血極使臭處難可堪忍如是
漸漸至膝至髖皆令膖脹爛潰不淨觀左脚
已右脚亦然如是漸漸至腰至背至頸至項
至頭至面至胷舉身支節一切膖脹皆悉爛
壞青黒赤白諸膿流出臭惡雜穢不可堪處
想一成已復更想二想二成已復更想三想
三成已復更想四想四成已復更想五想五
成已乃至想十想十成已見一室内周帀上
下諸膖脹人皆悉爛壞青黒赤白諸膿悉皆
流出雜穢臭處不可堪忍復當更想一由旬
想一由旬已乃至想百由旬想百由旬已乃
至見三千大千世界周帀上下地及虛空一
切彌滿膖脹爛壞青黒赤白諸膿流出雜穢
充滿不可堪處佛告阿難爾時行者見此事
已自觀已身不淨充滿觀於他身亦復如是
當作想念我此身者甚可患猒衆多不淨彌
滿一切諦觀是已畏生死患其心堅固深信
因果出定入定恒見不淨欲求猒離捨棄此
身作此想時自見己身舉體皮肉如秋葉落
見肉墮地在前地已即大動心心生驚怖身
心震掉不能自寧身氣熱惱如熱病人爲渴
所逼出定之時如人夏日行於曠野渴乏無
水身體疲極此想成已乃至食時見所食物
如膖死屍見所飲漿猶如膿血此想成已極
大猒身觀於身内及於身外求淨不得佛告
阿難復當更教令其易想莫使棄身唐無所
得易觀法者當於遠處臭穢之外作一淨物
教其繫心想一淨物心眼明了即欲往取如
是漸漸所見廣遠諸不淨外有諸淨地如瑠
璃地見此淨處即便欲往轉復廣遠意不能
達佛告阿難爾時當教如此行人而作是言
汝所見事是不淨想此不淨想而雜穢物當
知此想從顛倒起皆由前世顛倒行故而得
此身如此身者種子根本皆爲不淨汝今實
見此不淨不雖見不淨於外見淨當知此淨
及與不淨不可久停隨逐諸根憶想見是此
不淨身屬諸因緣緣合則有緣離則無爾所
見事亦屬緣想想成則有想壞則無如此想
者從五情出還入汝心諸欲因緣而有此想
此不淨想來無所從去無所至汝當一一諦
觀不淨求索彼我了不可得世尊說我及他
皆悉空寂何況不淨如是種種呵責其心教
令觀空見髮毛爪齒一切悉無豁然捨諸不
淨之物如前住意還觀骨人佛告阿難汝持
是語愼莫忘失此不淨觀及易想法爾時阿
難聞佛此語歡喜奉行此想成時名第四膖
脹膿血及易想觀竟佛告阿難此想成已次
當更教繫念一處端坐正受諦觀右脚大指
上令指上皮𦚾𦚾欲穿薄皮厚皮内外映徹
其薄皮内有一薄膜亦當諦觀如是漸漸至
膝至髖左脚亦然至腰至背至頸至項至頭
至面至胷舉身皆爾薄皮厚皮内外映徹𦚾
𦚾欲穿如被吹者其皮膖脹不可具說身諸
毛中一一毛孔百千無量諸膿雜汁猶如雨
滴從毛孔出疾如雹雨内外俱流膿血盈滿
不淨之極難可堪忍猶如膿池亦如血池諸
蟲滿中此想成已當觀胷裏舉身是蟲猶如
蟲聚復當更觀左脚大指膖脹膿潰青膿黄

膖赤膖黑膖紅膖綠膖白膖爛潰交横與屎尿雜復有諸蟲遊戲其中穢惡臭處不可堪忍厭患此身不貪諸欲不樂受生此想成時見大夜叉身如大山頭髮髼亂如棘刺林有六十眼猶如電光有四十口口有二牙皆悉上出猶如火幢舌似劍樹吐至于膝手捉鐵棒棒似刀山如欲打人如是衆多其數非一見此事時極大驚怖身心皆動如此相貌皆是前身毀犯禁戒諸惡根本無我計我無常計常不淨計淨放逸染著貪受諸欲於苦法中横生樂想於空法中起顛倒想於不淨身起於淨想邪命自活不計無常此想成時復當更教汝莫驚怖如此夜叉是汝惡心猛毒境界從六大起六大所成汝今應當諦觀六大此六大者地水火風識空如此一一汝當諦推汝身爲是地耶爲是水耶爲是火耶爲是風耶爲是識耶爲是空耶如是一一諦觀此身從何大起從何大散六大無主身亦無我汝今云何畏於夜叉如汝心想來無所從去無所至想見夜叉亦復如是但安意坐設便夜叉來打汝者歡喜忍受諦觀無我無我法中無驚怖想但當正心結跏趺坐諦觀不淨及與夜叉作一成已復當作二如是漸漸乃至無量一一諦觀皆令分明佛告阿難汝好受持觀薄皮不淨法慎莫忘失爾時阿難聞佛所説歡喜奉行此想成時名第五觀薄皮竟佛告阿難此想成已復當更教繫念著右脚大指上當諦觀脚指使脚胮脹從脚至頭如吹皮囊胮脹津黑青瘀難堪滿中白蟲如粳米粒蟲有四頭蠢蠢相逐更相唼食肌肉骨髓皆生諸蟲一切五臟蟲皆食盡唯有厚皮在其骨外其皮厚薄猶如繒練諸蟲出入如穿竹葉内外携携其皮欲穿眼中躁癢有無數蟲穿眼欲出生眼脂間身分九孔亦復如是諸蟲爾時從厚皮出入薄皮中皮遂穿盡蟲皆落地其數衆多不可稱計作一大聚猶如蟲山在行者前更相食噉或相纏繞爾時行者見衆多蟲已復當繫念諦觀一蟲使此一蟲噉諸蟲盡既噉蟲已一蟲獨在其心漸大見向一蟲大如狗許身體困頓鼻曲如角鵊行者前其眼正赤如燒鐵丸見此事已極大驚怖當自憶念我身云何忽然乃爾作如此事先見諸蟲更相食噉令見此蟲形體醜惡何甚可畏此想成時當自觀身我此諸蟲本無今有已有還無如此不淨從心想生來無所從去無所至亦非是我亦非是他如此身者六大和合因緣成之六大散滅身亦無常向者諸蟲來無所從去無所至我身蟲聚當有何實蟲亦無主我亦無我作是思惟時所見蟲眼當漸漸小見此事已身心和悦恬然安樂倍勝於前佛告阿難汝好受持是厚皮蟲聚觀法慎莫忘失阿難聞佛所説歡喜奉行此想成已名第六厚皮蟲聚觀竟佛告阿難復當住意繫念一處諦觀右脚大指上從足至頭好諦觀之當使皮肉都盡腸胃腹肝肺心脾腎一切五臟悉落墮地唯有筋骨共相連持殘膜著骨其色極赤或如淤泥或如濁水作濁水想持用洗皮從足至頭皆使如是自觀己身極令分明觀己身已於現前地復作一身使在前立如己無異想一

成已復當想二想二成已復當想三想三成已復當想四想四成已復當想五想五成已乃至想十想十成已見一室內周帀上下滿中皆是赤色骨人或有淤泥色者或有濁水色者以濁水洗皮如是衆多漸漸廣大滿一由旬想一由旬已想二由旬想二由旬已漸漸廣大想百由旬想百由旬已乃至見三千大千世界滿中赤色骨人或有淤泥色者或有濁水色者以濁水洗皮周帀上下縱橫彌滿佛告阿難汝今諦觀此赤色相慎莫忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成時名第七極赤淤泥濁水洗皮雜想竟佛告阿難復當更教繫心住意觀左脚大指從足至頭如新死人其色萎黃當觀己身亦復如是見萎黃已當令黃色變成青赤此想成時見於前地有一新死人其色黃赤見一已見二見二已見三見三已見四見四已見五見五已心想利故恒見己身如新死人如是想成見一切人滿閻浮提如新死人此想成已轉復廣大見三十大千世界滿中新死人自見己身及以他身等無有異此想成時心意慠然貪欲轉薄佛告阿難汝好諦觀是新死想慎莫忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成時名第八新死想竟佛告阿難復當更教繫念住意諦觀左脚大指上從足至頭使心不散見身諸骨一一分明共相支拄亦相連持無有破者毛髮爪齒皆悉具足皎然大白見己身已往復反覆想令白淨想一身已復想二身想二身已復想三身想三身已復想四身想四身已復想五身乃至於十想十身已見一室內周帀上下悉是骨人毛髮爪齒皆悉具足白中白如珂雪見一室已復見百室見百室已見一閻浮提見一閻浮提已乃至見三千大千世界滿中骨人毛髮爪齒皆悉具足其色極白白如珂雪此想成時心意恬安歡喜倍常佛告阿難汝好諦觀具身骨想慎莫忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成時名第九具身想竟佛告阿難復當更教繫心住意諦觀右足大指兩節間令心專住無分散意觀兩節使相離去唯角相拄觀兩節已從足至頭皆令如是使節節解唯角相拄從頭至足有三百六十三解一一諦觀令節節各解若不爾者安心諦觀令節節各解唯角相拄觀己身已當觀他身觀見一已觀見二觀二已觀見三觀三已觀見四觀四已觀見五觀五已乃至觀見無量諸白骨人節節各解唯角相拄見此事已復見四方衆多骨人亦復如是得此觀時當自然見諸骨人外猶如大海恬靜澄清其心明利見種種雜色光圍遶四邊見此事已心意自然安隱快樂身心清淨無憂喜想佛告阿難汝好諦觀此節節解想慎莫忘失阿難聞佛所說歡喜奉行得此觀者名第十節節解觀竟佛告阿難此想成已復當更教繫念住意諦觀右脚大指兩節間令節相離如三指許作白光想持用支拄若夜坐時作月光想若晝坐時作日光想連持諸骨莫令解散從足至頭三百六十三解皆令相離如三指許以白光持不令散落晝日坐時以日光持若夜坐時以月光持觀諸節間皆令白光出得此觀時

當自然於日光中見一丈六佛圓光一尋左右上下亦各一尋軀體金色舉身光明焰赤端嚴三十二相八十種好皆悉炳然一一相好分明得見如佛在世等無有異若見此時愼莫作禮但當安意諦觀諸法當作是念佛說諸法無來無去一切性相皆亦空寂諸佛如來是解脫身解脫身者則是眞如眞如法中無見無得作此想時自然當見一切諸佛以見佛故心意泰然恬怕快樂佛告阿難汝今諦觀是流光白骨愼莫忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行得此觀者名第十一白骨流光觀竟佛告阿難得此觀已復當更教繫心住意諦觀脊骨於脊骨間以定心力作一高臺想自觀己身如白玉人結跏趺坐以白骨光普照一切作此觀時極使分明坐此臺已如神通人住須彌山頂觀見四方無有障閡自見故身了了分明見諸骨人白如珂雪行行相向身體完具無一缺落滿於三千大千世界此名白光想成次見縱骨亦滿三千大千世界復見橫骨亦滿三千大千世界見青色骨人行行相向滿三千大千世界復見黑色骨人行行相向滿三千大千世界復見肨脹人行行相向滿三千大千世界復見病癩人復見膿血塗身人滿三千大千世界復見爛壞舉身蟲出人滿三千大千世界復見薄皮覆身人滿三千大千世界復見皮骨相離人滿三千大千世界復見赤如血色人滿三千大千世界復見濁水色人滿三千大千世界復見淤泥色人滿三千大千世界復見白骨人毛髮爪齒共相連持滿三千大千世界次見三百六十三節解唯角相拄如此骨人滿三千大千世界次見節節兩向解離相去三指許間有白光人滿三千大千世界次見散白骨人唯有白光共相連持滿三千大千世界如是當見衆多白骨人數不可說得此觀時當起想念我此身者從四大起枝葉種子乃至如是不淨之甚極可患厭如此境界從我心起心想則成不想不見當知此想是假觀見從虛妄見屬諸因緣我今當觀諸法因緣云何名諸法因緣諸法因緣者從四大起四大者地水火風復當觀是風大從四方起一一風大猶如大蛇各有四頭二上二下衆多耳中皆出是風此觀成時風變爲火一一毒蛇吐諸火山其山高峻甚可怖畏有諸夜叉住火山中動身吸火毛孔出風如是變狀遍滿一室滿一室已復滿二室滿二室已漸漸廣大滿一由旬滿一由旬已滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已轉復廣大滿閻浮提見諸夜叉在火山中吸火負山毛孔出風周慞馳走遍閻浮提復驚夜叉以遍行者見此事時心大驚怖求易觀法易觀法者先觀佛像於諸火光端各各作一丈六佛像想此想成時火漸漸歇變成蓮華衆多火山如眞金聚內外映徹諸夜叉鬼似白玉人唯有風大迴旋宛轉吹諸蓮華無數化佛住立空中放大光明如金剛山是時諸風靜然不動時四毒蛇口中吐水其水五色遍滿一牀滿一牀已復滿二牀滿二牀已次滿三牀如是乃至遍滿一室滿一室已次滿二室滿二室已次滿三室如是乃至遍滿十室

水滿十室已見五色水色色之中各有白光如玻瓈幢有十四重節節皆空白水涌出停住空中此想成時行者自見身內心中有一毒龍龍有六頭繞心七帀二頭吐水二頭吐火二頭吐石耳中出風身諸毛孔各生九十九毒蛇如是諸蛇二上二下諸龍吐水從足下出流入白水如是漸漸滿一由旬皆見是事滿一由旬已復滿二由旬滿二由旬已滿三由旬如是乃至滿閻浮提滿閻浮提已是時毒龍從脊而出漸漸上向入於眼中從眼而出住於頂上爾時諸水中有一大樹枝葉四布遍覆一切如此毒龍不離已身吐舌樹上是龍舌上有八百鬼或有鬼神頭上戴山兩手如蛇兩脚似狗復有鬼神頭似龍頭舉身毛孔有百千眼眼中火出齒如刀山宛轉在地復有諸鬼一一鬼形有九十九頭各有九十九手其頭形狀極為醜惡似狗野干似狸似猫似狐似鼠是諸鬼頭各負獼猴是諸惡鬼遊戲水中或有上樹騰躍透擲有夜叉鬼頭上火起是諸獼猴以水滅火不能制止遂使增長如是猛火從其水中玻瓈幢邊忽然熾盛燒玻瓈幢如融真金焰焰相次繞身十帀住行者上如真金蓋有諸羅網彌覆樹上此真金蓋足滿三重爾時地下忽然復有四大惡鬼有百千耳耳出水火身毛孔中雨諸微塵口中吐風充滿世界有八萬四千諸羅剎鬼一牙上出高一由旬身毛孔中霹靂火起如是衆多走戲水中復有虎狼師子豺豹鳥獸從火山出遊戲水中見是事時一一骨人滿娑婆界各舉右手時諸羅剎手執鐵叉擎諸骨人積聚一處爾時復有九色骨人行行相次來至行者所如是衆多百千境界不可具說佛告阿難此想成時名四大觀汝好受持慎勿忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成時名第十二地大觀火大觀風大觀水大觀亦名九十八使境界佛告阿難此想成已復當更教繫念住意諦觀腰中脊骨想諸脊骨白如珂雪見脊骨已見舉身骨節節相拄轉復明淨白如玻瓈見一一骨支節大小一一皆明如玻瓈鏡火大風水地大是諸境界皆於一節中現此想成時見下方地從於牀下漸漸就開見一牀下地已復見二牀下地見二牀下地已復見三牀下地見三牀下地已漸見一室內見一室內已次見二室內見二室內已漸見三室內見三室內已復見一庭中地漸漸就開見此事時應當諦觀乃至下方無有障閡下方風輪中有諸風起向諸夜叉皆吸此風吸此風已身諸毛孔生鳩槃荼一一鳩槃荼吐諸山火滿大千世界是諸山間忽然復有無量妙女鼓樂絃歌至行者前羅剎復來爭取食之行者見已極大驚怖不自勝持出定之時恒患心痛頂骨欲破攝心入定如前悉見四大境界見此境界已四大定力故自見身體白如玉人節節上火起節節下水流耳中風出眼中雨石見此事已於其前地有十蚖蛇其身長大五百由旬有千二百足足似毒龍身出水火宛轉於地此想成時但當至心懺悔先罪出定之時不得多語於寂靜處一心繫念唯除食時復當懺悔服諸酥藥然後方當易此觀法

佛告阿難此觀名爲第十三四大觀汝好受持愼勿忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成時名第十三結使根本觀竟佛告阿難此想成已當更易觀易觀法者火大動時應起山想當想諸山猶如冰霜爲火所融如是猛火極大熾盛火熾盛時身體蒸熱復更想龍令雨諸石以淹猛火復當想石使碎如塵龍復吐風聚諸微塵積至成山無量林木荆棘叢刺皆自然生爾時白水五色具足流諸刺間如是諸水住山頂上猶如積冰凝然不動此想成已名第十四易觀法佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷三昧正受者汝當教是易觀法愼勿忘失此四大觀若有得者佛聽服食酥肉等藥其食肉時洗令無味當如飢世食子肉想我今此身若不食肉發狂而死是故佛於舍衛國勅諸比丘爲修禪故得食三種清淨之肉爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難教易觀已復當更教如前繫念住意諦觀脊骨復使白淨過前數倍於三節間以明淨故得見一切諸穢惡事此想成時當自觀身作一骨人節節之中白淨明顯如玻瓈鏡閻浮提中一切骨人及四大觀所有境界皆於一節中現見此事已見諸骨人從東方來向於行者行行相次數如微塵如是東方滿娑婆世界諸白骨人皆行行相次來向行者南西北方四維上下亦復如是復有青色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有淤泥色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有濁水色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有赤色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有紅色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有膿血塗身骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有黃色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有綠色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有紫色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有那利瘡色骨人於諸節間二節流出十六色諸惡雜膿行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是此想成時行者驚怖見諸夜叉欲來噉已爾時復當見諸骨人節節火起焰焰相次遍滿娑婆世界復見骨人頂上涌出諸水如玻瓈幢復見骨人頭上一切衆火化爲石山是時諸龍耳出諸風吸火動山是時諸山旋住空中如窯家輪而無分閡見此事已極大驚怖以驚怖故有一億鬼擔山吐火形狀各異來至其所佛告

阿難若有比丘正念安住修不放逸見此事時當教諸法空無我觀出定之時亦當勸進令至智者所問甚深空義聞空義已應當自觀我身者依因父母不淨和合筋纏血塗三十六物汙露不淨屬諸業緣從無明起今觀此身無一可愛如朽敗物作是思惟時諸骨人皆來逼己當申右手以指彈諸骨人而作是念如此骨人從虛妄想強分別現我身亦爾從四大生六入村落所共居止何況諸骨從虛妄出作是念時諸白骨人碎散如塵積聚在地如白雪山衆多雜色骨人有一大虺忽然吞食於白雪山有一白玉人身體端嚴高三十六由旬頭赤如火眼有白光時諸白水并玻瓈幢悉皆自然入白玉人頂龍鬼蛇虺獮猴師子狸猫之屬悉皆驚走畏大火故尋樹上下身諸毛孔九十九蛇悉在樹上爾時毒龍宛轉繞樹復見黑象在樹下立見此事時應當深心六時懺悔不樂多語在空閑處思諸法空諸法空中無地無水亦無風火色是顛倒從幻法生受是因緣從諸業生想爲顛倒是不住法識爲不見屬諸業緣生貪愛種如是種種諦觀此身地大者從空見有空見亦空云何爲堅想地如是推析何者是地作是觀已名觀外地一一諦觀地大無主作是想時見白骨山復更碎壞猶如微塵唯骨人在於微塵間有諸白光共相連持於白光間復生種種四色光明於光明間復起猛火燒諸夜叉時諸夜叉爲火所逼悉走上樹未至樹上黑象蹋蹴夜叉出火燒黑象腳黑象是時作聲鳴吼如師子吼音演說苦空無常無我亦說此身是敗壞法不久當滅黑象說已與夜叉戰夜叉以大鐵叉刺黑象心黑象復吼一聲地動是時大樹根莖枝葉一時動搖龍亦吐火欲燒此樹諸蛇驚張各申九十九頭以救此樹是時夜叉復更驚起手執大石欲擲黑象黑象即前以鼻受石擲置樹上石至樹上狀似刀山是夜叉奮身大踊身諸毛孔出諸毒龍龍有四頭吐諸烟焰甚可怖畏此想成時自見己身身內心處深如坑井井中有蛇吐毒上下現於井上有摩尼珠以十四絲繫懸在虛空時彼毒蛇仰口吸珠了不能得失捨躃地迷悶無知是時口火還入頂中行者若見此事當起懺悔乞適意食調和四大極令安隱當坐密屋無鳥雀聲處佛告阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷得此觀者名得地大觀當勤繫念慎莫放逸若修不放逸行疾於流水當得頂法雖復懶惰已捨三塗惡道之處捨身他世生兜率天值遇彌勒爲說苦空無常等法豁然意解成阿那含果佛告阿難汝今諦受地大觀法慎勿忘失爲未來世一切衆生敷演廣說爾時阿難聞佛所說歡喜奉行得此觀者名第十四地大觀竟亦名分別四大相貌復名見五陰麤相有智慧者亦能自知結使多少四念處中名身念處唯見身外未見身內身念處境界四分之中此是最初得此觀者身心悅樂少於諍訟佛告阿難此想成已次當更觀身外火從因緣有有緣則起緣離則滅如此衆火來無所從去無所至恍忽變滅終不暫停作是思惟時外火即滅更不復現復當思

惟外諸水等江河池流皆是龍力變化所成我今云何横見此水此諸水等來無所從來去無所至作是思惟時外水不現復當起念此風者與虛空合諸龍鳴吼假因緣有如此想者亦不在内亦不在外不在中間顛倒心故横見此事作是思惟時外風不起復當更繫念思惟身内脊骨見身内骨白如珂雪一一節間三十六物穢惡不淨皆於中現或見身皮猶如皮囊盛諸不淨無量瘭疽百千癰疾悉在其中諸膿流出滴滴不絶當在骨人頭上極可厭患或見身内五臟悉皆走入於大腸中大腸膖脹爛潰難堪爾時行者以定力故出定入定見一切人及與己身同不淨聚見諸女人身如蟲狗穢惡不淨自然當得不貪色想佛告阿難此想成時名第十四觀外四大亦名斷解學觀空佛告阿難汝持佛語愼勿忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛告阿難此想成已復當更教繫念諦觀身内地大身内地大者骨齒爪髮腸胃腹肝心肺諸堅實物悉是地大精氣所成外地無常所以知之譬如大地二日出時大地焦枯三日出時江河池沼悉皆枯竭四日出時大海三分減二五日出時大海枯盡六日出時大地焰起七日出時大地然盡外地猶爾勢不支久況身内地當復堅牢爾時行者應自思惟今我此身髮是我耶爪是我耶骨是我耶身諸五臟爲是我耶如是諦觀身諸支節都無有我自觀諸骨一一諦觀此骨者從何處生父母和合赤白精時如乳肥時如泡時如是歌羅邏時如安浮陀時如是諸時何處有骨當知此骨本無今有已有還無此骨者同虛空相外地無常内地亦爾作是思惟時諦觀己身一切諸骨自然破散猶如微塵入定觀骨但見骨處不見骨相出定見身如前無異復當更觀身内諸火從外火有内外火無常無有暫停我今身火何由久熱作是觀時觀諸骨上一切火光悉滅不現復當更觀身内諸水我此諸水因外水有外水無常勢不支久内水亦爾假緣而有何處有水及不淨聚外風無常勢不支久從因緣生還從緣滅我今身内所有諸風假僞合成強爲機關何處有風從妄想起是顛倒見作是思惟時不見身内諸龍耳中所有諸風悉滅不現如是種種諦自思惟何處有人及地水火風觀此地是敗壞法觀此火猶如幻又觀此風從顛倒起觀此水從虛妄想現作是觀時行者見身猶如芭蕉中無堅實或自見心如水上泡聞諸外聲猶如谷聲作是觀時見諸骨上一切火光見白光水見諸龍風悉在一處觀身靜寂不識身相身心安隱恬怕悅樂如此境界名第十五四大觀竟

禪祕要法經卷上

音釋

咽 於歇切噎塞也　羈 居宜切　寤 五故切寐覺也　齶 逆各切齒齗也　燸 乃管切溫也　趺 風無切足背也　踝 戶瓦切足骨也　脛 下頂切脚脛也　陁 丈爾切壞也　髖 口丸切尻也　脇 迄業切腋下也　腕 烏貫切手腕也　膜 末各切肉閒膜也　咽喉 咽因肩切喉胡鈎切咽喉嗌也　肪 敷房切脂也　肺 敷吠切金藏也　脾腎 脾頻彌切土藏也腎時忍切水藏也　屎尿 屎賞是切尿奴弔切　蚘 胡恢切人腹長蚘也　筧埛 筧烏貫切埛居郎切筧埛並覺

也
唼作答切以口也 行行寒剛切行 繚戾力小切郎計切
焰以贍切火光也 輭而兗切柔也 胮脹匹江切知亮切
潰胡對切 瘀依據切 繒練疾陵切郎甸切 眶曲王切目匡也 淤依據切
躁則到切擾也 瘷以兩切 閡五代切阻也 悵丑亮切 窯餘招切
也 萎於危切枯也 踊跳 憧諸良切憧惶也
虺許鬼切蝮蛇也 蟯如招切 瘭
疽七余切

禪秘要法經卷中　竭二

姚秦三藏法師鳩摩羅什等譯

佛告阿難汝今至心受持此四大觀法慎勿忘失為未來世一切衆生當廣演說爾時阿難聞佛所說歡喜奉行作此觀時以學觀空故身虛心勞應服酥及諸補藥於禪定應作補想觀補想觀者先自觀身使皮皮相裹猶如芭蕉然後安心自開頂上想復當勸進釋梵護世諸天使持金瓶盛天藥釋提桓因在左護世諸天在右持天藥灌頂舉身盈滿晝夜六時恒作此想若出定時求諸補藥食好飲食恒坐安隱快樂倍常修是補身經三月已然後更念其餘境界禪定力故諸天歡喜時釋提桓因為說甚深空無我法讚歎行者頭面敬禮以服天藥故出定之時顏色和悅身體潤澤如膏油塗見此事者名第十六四大觀竟佛告阿難此想成已復當更教繫念住意令觀外色一切色者從何處生作此觀時見外五色如五色光圍繞已身此想現時自觀身骨骨漸漸明淨如玻瓈鏡明顯可愛復見外色一一衆色明如日光得此觀時四方自然生四黑象黑象大吼蹋衆色滅如是衆色在地者滅於虛空中玄黃可愛倍復過常爾時大象以鼻繞樹四象四邊欲拔此樹不能傾動復有四象以鼻繞樹亦不能動爾時行者見此事已出定之時應於靜處若在塚間若在樹下若阿練若處覆身令密應當靜寂更求好藥以補已身如上修習補身藥法復經三月一心精進如救頭然心不放逸於所受戒不起犯心晝夜六時懺悔諸罪復更思惟身無我空如前境界一一諦觀極令明了此想成時骨骨漸明猶如神珠內外映徹心內毒蛇復更踊身騰住空中口中有火欲吸摩尼珠了不能得如前失捨自撲於地身心迷悶望見四方爾時諸象復更奔競來至樹所時諸夜叉羅剎惡獸諸龍蛇等俱時吐毒與黑象戰爾時黑象以鼻繞樹聲吼而挽象挽樹時諸龍夜叉吐毒前戰不肯休息爾時地下有一師子兩眼明顯似如金剛忽然踊出與諸龍戰爾時諸龍踊住空中象

故挽樹終不休息地漸漸動是時行者地動之時當觀此地從空而有非堅實法如此地者如乾闥婆城如野馬行從虛妄出何緣而動作是思惟時自見己身胷骨乃至面骨漸漸明淨見諸世間一切所有皆悉明了得此觀時如執明鏡自觀面像行者爾時見諸身外一切衆色及諸不淨亦見身內一切不淨此想成時名第十七身念處觀佛告阿難汝好受持此身念處灌頂章句慎勿忘失開甘露法門爲未來世一切衆生當演廣說爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難此想成已復當更教繫念思惟諦觀面骨自見面骨如白玉鏡內外俱淨淨如明鏡漸漸廣大見舉身骨白如玻瓈內外俱淨一切衆色皆於中現須臾見身如白玉人復見澄清如毗瑠璃表裏俱空一切衆色皆於中現復見己身如白銀人唯薄皮在皮極微薄薄於天劫貝內外映徹復見己身如閻浮檀那金人內外俱空復見己身如金剛人見此地時黑象倍多以鼻繞樹盡己身力不能令動爾時衆象

吼聲震烈驚動大地大地動時有金剛山從下方地出住行者前爾時行者見已四邊有金剛山復見前地猶如金剛復見諸龍尋樹上下吐金剛珠樹遂堅固象不能動唯五色水從樹上出仰流樹枝從於樹端下流葉間乃至樹莖亦流金剛山間布散彌漫滿於大地金剛地下乃至金剛山此五色水放五色光或上或下遊行無常爾時黑象從金剛山出欲吸此水諸龍吐毒與大象戰爾時諸蛇入龍耳中并力作勢共黑象戰爾時黑象盡力蹴蹋亦無奈何見此事時諸水光明皆作妓樂或有變化狀如天女歌詠作妓甚可愛樂此女端正天上人間無有比類其所作樂及妙音聲忉利天上亦無此比如是化女作諸妓術數億千萬不可具說見此事時慎勿隨著應當繫心念前不淨出定之時應詣智者問甚深空義爾時智者應爲行者說無我空爾時行者復應繫念如前自觀自觀身骨自見胷骨明淨可愛一切不淨皆於中現見此事已當自思惟如我今者髮是我耶骨是

我耶皮是我耶齒是我耶色是我耶受是我耶想是我耶識是我耶一一諦觀無明是我耶行是我耶識是我耶名色是我耶六入是我耶觸是我耶受是我耶生是我耶老死是我所耶若死是我者諸蟲唼食散滅壞時我是何處若生是我者念念不住於此生中無常住想當知此生亦非是我若頭是我頭骨八段解解各異腦中生蟲觀此頭中而實無我若言是我眼中無實地與水合假火爲明假風動轉動散滅壞時烏鵲等鳥皆來食之瘭疽諸蟲所共嗜食諦觀此眼若心是我風力所轉無暫停時亦有六龍舉此心中有無量毒心爲根本推此諸毒及與心性皆從空有妄想我名如是諸法地水火風色香味觸及十二緣一一諦推何處有我觀身無我云何有我所我所者爲青色是我黃色是我赤色是我白色黑色是我此五色者從可愛有隨縛著衆生欲求所染從老死河生從恩愛賊起從癡惑見如此衆色實非是我惑著衆生横言是我虛見衆生復稱我所一切如幻

何處有我於幻法中豈有我所作是思惟時自見身骨明淨可愛一切世間所希見事皆於中現復見已身如毗瑠璃人內外俱空如人戴瑠璃幢仰看空中一切皆見爾時行者於自已身及與身外以觀空故學無我法自見已身兩足如瑠璃筒亦見下方一切世間所希有事此想成時行者前地明淨可愛如毗瑠璃極爲映徹持戒具者見地清淨如梵王宮威儀不具雖見淨地猶如水精此想成時有無量百千無數夜叉羅剎皆從地出手執白羊角龜甲白石打金剛山復有諸鬼手執鐵槌打金剛山是時山上有五鬼神千頭千手手執千劒與羅剎戰毒蛇毒龍皆悉吐毒圍繞此山復有諸女作伎歌詠作諸變動護助此山若見此事當一心觀諸女現時當觀此女猶如畫瓶中盛臭處不淨之器從虛妄出來無所因去亦無處如此相貌是我宿世惡業罪緣故見此女此女人者是我妄想無數世時貪愛因緣從虛妄見應當至心觀無我法我身無我他身亦然今此所見屬諸因緣我不願求我觀此身無常敗壞亦無我所何處有人及與衆生作此思惟已一心諦觀空無我法觀無我時下方瑠璃地際有四大鬼神自然來至負金剛山時諸夜叉羅剎亦助此鬼破金剛山時金剛山漸漸穨毀經於多時泯然都盡唯金剛地在爾時諸象及諸惡鬼弃力挽樹樹堅難動見此事已復更歡喜懺悔諸罪懺悔罪已如前繫念觀瑠璃人瑠璃地上於四方面生化蓮花其花金色亦有千葉金剛爲臺有一金像結跏趺坐身相具足光明無缺在於東方南西北方亦復如是復自見瑠璃身益更明淨內外洞徹無諸障礙身內身外滿中化佛是諸化佛各放光明其光微妙如億千日顯赫端嚴遍滿一切三千大千世界滿中化佛一一化佛有三十二相八十種隨形好一一相好各放千光其光明盛如和合百千日月一一光間有無數佛如是漸漸復更增廣數不可知一一焰間復更倍有無數化佛是諸化佛迴旋宛轉入瑠璃人身中爾時自見已身如七寶山高顯可觀復更嚴顯如雜寶須彌山山映顯在金剛地上時金剛地復更明顯如焰摩天紫紺摩尼珠身轉復明淨如無數諸佛光明化成寶臺亦入瑠璃人頂復見前地在鐵圍山滿中諸佛結跏趺坐處蓮華臺地及虛空中間無缺一一化佛身滿世界是諸化佛不相妨礙復見鐵圍諸山淨如瑠璃無諸礙想見閻浮提山河石壁樹木荊棘一切悉是諸妙化佛心漸廣大見三千大千世界虛空及地一切悉是微妙佛像是時行者但觀無我愼勿起心隨逐佛像復當思惟我聞佛說諸佛如來有二種身一者生身二者法身今我所見既非法身又非生身是假想見從虛妄起諸佛不來我亦不去云何此處忽生佛像說是語時但當自觀已身無我愼勿隨逐諸化佛像復當諦觀今我此身前時不淨九孔膿流筋纏血塗生臟熟臟大小便利八萬戶蟲一一蟲復有八十億小蟲以爲眷屬如此之身當有何淨作是思惟時自見已身猶如皮囊出定亦見身內無骨身皮如囊亦觀他身

猶如皮囊見此事時當詣智者問諸苦法聞苦法已諦觀此身屬諸因緣當有生苦既受生已憂悲苦惱恩愛別離與怨憎會如種種是世間苦法今我此身不久敗壞在苦網中屬生死種風刀諸賊隨從我身阿鼻地獄猛火熾然當焚燒我駝驢猪狗一切畜生及諸禽獸我悉當經受諸惡形如此諸苦名爲外苦今我身内自有四大毒龍無數毒蛇一一蛇有九十九頭羅刹惡鬼及鳩槃荼諸惡鬼等集在我心如此身心極爲不淨是弊惡聚三界種子萌芽不斷云何我今於不淨中而生淨想於虛妄物作金剛想於無佛處作佛像想一切世間諸行性相悉皆無常不久磨滅如我此身如彈指頃亦當敗壞用此虛想於不淨中假僞見淨作是思惟時自見己身淨如瑠璃皮囊諸相自然變滅觀身及我了不能得但見四方有諸黑象踐蹋前地前地金剛一切摧碎見地樹荄乃至下方衆篠甚多不可稱數爾時黑象如前以鼻繞樹無量諸龍及諸夜叉夜叉又與黑象共戰狂象踐蹋是諸鬼神悶絶躃地於虛空中有諸鬼神其數衆多手捉刀輪佐助黑象欲拔此樹如是多時樹一根動此樹動時行者自見繩牀下地自然震動日日如是滿九十日如是應當乞好美食及諸補藥以補身體安隱端坐復如前法如前所見從初境界一一諦觀往復反覆經十六反極令明淨既明淨已復還繫念觀身苦空無常無我悉亦皆空作是思惟時觀身不見身觀我不見我觀心不見心爾時忽然見此大地山河石壁一切悉無出定之時如癡醉人應當至心修懺悔法禮拜塗地放捨此觀禮拜之時未舉頭頃自然得見如來真影以手摩頭讚言法子善哉善哉汝今善觀諸佛空法以見佛影故心大歡喜還得醒悟爾時尊者摩訶賓頭盧與五百阿羅漢飛至其前廣爲宣說甚深空法以見五百聲聞比丘故心大歡喜頭頂懺悔復見尊者舍利弗摩訶目揵羅夜那及千二百五十聲聞影爾時復見釋迦牟尼佛影見釋迦牟尼佛影已復見過去六佛影是時諸佛影如玻瓈鏡明顯可觀各伸右手摩行者頂諸佛如來自說名字第一佛言我是毗婆尸第二佛言我是尸棄第三佛言我是毗舍第四佛言我是拘樓孫第五佛言我是迦那含牟尼第六佛言我是迦葉毗第七佛言我是釋迦牟尼佛是汝和尚汝觀空法我來爲汝作證六佛世尊現前證知見佛說是語時見佛色身了了分明亦見六佛了了分明爾時七佛各放眉間白毫大人相光光明大威照娑婆世界及瑠璨身皆令明顯爾時諸佛現此相時身毛孔放大光明化佛無數遍滿三千大千世界地及虛空純黃金色是諸世尊中有飛行者中有作十八變者中有經行者中有入禪深定者中有默然安住者中有放大光明者唯大和尚釋迦牟尼佛爲於行者說四眞諦分別苦空無常無我諸法空義過去六佛亦復分別十二因緣或復演說三十七道品讚歎聖行爾時行者見佛聞法心生歡喜應時自思惟諸佛世尊有二種身今我所見見佛色身不見如來解脫知見五分法身作

是思惟時復更懺悔慇懃不懈晝夜六時恒修三昧應作是念此色身如幻如夢如焰如旋火輪如乾闥婆城如呼聲響是故佛說一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電如是諸法等我今一一應當諦觀極令了了作是觀時化佛不現若有少在復更觀空以觀空故化佛即滅唯七佛在爾時七佛與諸聲聞眷屬大衆廣爲行者說三十七助聖道法聞此法時身心歡喜復更諦觀苦空無常無我等法作是觀時狂象大吼挽樹令動樹初種時

見一房地六變震動復有夜叉刺黑象殺衆多黑象死臥在地不久爛潰白膿黑膿青膿黄膿緑膿紫膿赤膿赤血流汙在地復有蜣蜋諸蟲遊集其上復有諸蟲眼中出火燒蜣蜋殺爾時下方金剛地際有五金剛輪有五金剛人在其輪間右手執金剛劒左手執金剛杵以杵擣地以劒斫樹見此事時大地漸動見城內地六種震動見一城已復見二城漸漸廣大見一踰闍那見踰闍那已復更廣大普見三千世界一切地動動時東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒此地動時見大樹萎乃至金剛際時金剛人以刀斫之令樹萎絶樹萎絶時諸龍諸蛇皆悉吐焰尋樹而上爾時復有衆多羅剎積薪樹上時金剛人以金剛杵擣樹枝折擣此樹時一杵乃至八萬四千杵樹莖方折爾時杵端自然出火燒此樹盡唯有樹心如金剛錐從三界頂下至金剛際不可傾動是時行者得此觀時出定安樂出定入定心恒靜寂無憂喜想復懃精進晝夜不息以精進

故世尊釋迦牟尼與過去六佛當現其前爲說甚深空三昧無願三昧無作三昧聞已歡喜隨順佛教諦觀空法如大水流不久當得阿羅漢道佛告阿難此不淨想觀是大甘露滅貪婬欲能除衆生結使心病汝好受持慎勿忘失若佛滅度後比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此甘露灌頂聖法能攝諸根至心繫念諦觀身分心不分散斂心使住經須臾間此人命終得生天上若復有人隨順佛教繫念諦觀一爪一指令心安住當知此人終不墮落三惡道中若復有人繫念諦觀身擧身白骨此人命終生兜率陀天值遇一生補處菩薩號曰彌勒見彼天已隨從受樂彌勒成佛最初聞法得阿羅漢果三明六通具八解脫若復有人觀此不淨得具足者於此身上見佛眞影聞佛說法得盡諸苦爾時阿難即從座起整衣服爲佛作禮叉手長跪白佛言世尊此法之要云何受持云何名此法佛告阿難此名觀身不淨雜穢想亦名破我法觀無我空汝好受持爲未來世濁苦衆生貪婬

多者當廣分別佛說是語時釋梵護世無數天子持天曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆頂禮佛足讚歎佛言如來出世甚爲希有乃能降伏驕慢邪見迦絺羅難陀亦爲未來貪婬衆生說甘露藥增長天種不斷三寶善哉世尊快說是法龍神夜叉揵闥婆等亦同諸天讚歎於佛尊者阿難迦絺羅難陀及千比丘無量諸天八部之衆聞佛所說歡喜奉行禮佛而退得此觀者名十色不淨亦名分別諸蟲

境界是最初不淨門有十八方便諸境界性不可具說入三昧時當自然證得此第十八一門觀竟

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與千二百五十比丘俱是時會中有一比丘名禪難提於深禪定久已通達成阿羅漢三明六通具八解脫即從坐起整衣服叉手長跪而白佛言如來今者現在世間利安一切佛滅度後佛不現前諸四部衆有業障者若繫念時境界不現在前如是煩惱及一切罪犯突吉羅乃至重罪欲懺悔者當云何滅是諸罪相若復有人殺生邪見欲修正念當云何滅邪見殺生惡煩惱障說是語已如大山崩五體投地頂禮佛足復白佛言惟願世尊為我解說令未來世一切衆生恒得正念不離賢聖爾時世尊猶如慈父安慰其子告言善哉善哉善男子汝行慈心與慈俱生令具大悲無漏根力覺道成就汝於今日為未來世一切衆生問除罪法諦聽諦聽善思念之爾時世尊即放頂光此光金色有五百化佛繞佛七帀照祇陀林亦作金色現此相已還從佛頂入爾時世尊告禪難提及敕阿難汝等當教未來衆生罪業多者為除罪故教使念佛以念佛故除諸業障報障煩惱障念佛者當先端坐叉手閉目舉舌向腭一心繫念心心相注使不分散心既定已先當觀像觀像者當起想念觀於前地極使白淨取相長短辟方二丈益使明淨猶如明鏡見前地已見左邊地亦使明淨見右邊地亦使明淨及見後地亦使明淨使四方地悉平如掌其一一方各作二丈地想極使明淨地既明已還當攝心觀於前地作蓮華想其華千葉七寶莊嚴復當作一丈六金像想令此金像結跏趺坐坐蓮華上見此像已應當諦觀頂上肉髻見頂上肉髻髮紺青色一一髮舒長丈三還放之時右旋宛轉有瑠璃光住佛頂上如是一一孔一毛旋生觀八萬四千毛孔皆使了了見此事已次觀像面像面圓滿如十五日月威光益顯分齊分明復觀額廣平正眉間毫相白如珂雪如玻瓈珠右旋宛轉復觀像鼻如鑄金鋌似鷹王觜當于面門復觀像口脣色赤好如頻婆羅果次觀像齒口四十齒方白齊平齒上有印印中出光白如真珠齒間紅色流出紅光次觀像頸如瑠璃筒顯發金顏次觀像胷德字卍字衆相印中極令分明印印出光五色具足次觀像臂如象王鼻柔輭可愛次觀像手十指參差不失其所手內外握手上生毛如瑠璃光毛悉上靡如赤銅爪爪上金色爪內紅色如赤銅山與紫金合次觀合曼掌猶如鵝王舒時則現似真珠網攝手不現觀像手已次觀像身方坐安隱如真金山不前不却中坐得所復觀像脛如鹿王膞鵩直圓滿次觀足趺平滿安詳足下蓮華千輻具足足上生毛如紺瑠璃毛皆上靡脚指齊整參差得中爪色赤銅於脚指端上有千輻相輪脚指網間猶如羅文似鴈王脚如是諸事及與身光圓光頂光光有化佛諸大比丘衆化菩薩如是化人如旋火輪旋逐光走如是逆觀者從足逆觀乃至頂髻順觀者從頂至足如是觀像使

心分明專見一像見一像已復當更觀得見二像見二佛像時使佛像身成瑠璃出衆色光炎炎相次如燒金山化像無數見二像已復見三像見三像已復見四像見四像已復見五像見五像已乃至十像見十像已心轉明利見閻浮提齊四海內凡夫心狹不得令廣若廣大者攝心令還齊四海內以鐵圍山爲界見此海內滿中佛像三十二相八十隨形好皆使分明一一相好有無數光若於衆光見一一境界雜穢不淨從罪報得復應更起掃兜婆塗地造作淨籌謙卑下下修諸懺悔復當安心正念一處如前觀像不緣餘事諦觀像眉間觀眉間已次第觀其餘諸相一一相好皆使分明若不分明復當懺悔作諸苦役然後攝心如前觀像見諸佛像身色端嚴三十二相皆悉具足滿四海內皆坐華上見坐像已復更作念世尊在世執鉢持錫入里乞食處處遊化以福度衆生我於今日但見坐像不見行像宿有何罪作是念已復更懺悔既懺悔已如前攝心繫念觀像觀像時見諸坐像一切皆起具身丈六方正不傾身相光明皆悉具足見像立已復見像行執鉢持錫威儀詳序諸天大衆皆亦圍繞復有衆像飛騰虛空放金色光滿虛空中猶如金雲復以金山相好無比復見衆像於虛空作十八變身上出水身下出火或現大身滿虛空中大復現小如芥子許履地如水履水如地於虛空中東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌上沒上涌下沒下涌邊沒邊涌中沒行住坐卧隨意自在見此事已復當作念世尊在世教諸比丘右脅而卧我今亦當觀諸像卧尋見諸像疊僧伽梨枕右肘右脅而卧脅下自然生金色牀金光栴檀種種雜色衆妙蓮華以爲敷具上有寶帳垂諸瓔珞佛放大光滿寶帳內猶如金華復似星月無量寶光猶如圓雲處空明顯中有化佛彌滿虛空見卧像已復當作念過去有佛名釋迦牟尼惟獨一身教化衆生住在此世四十九年入大涅槃而般涅槃猶如薪盡火滅永滅無餘我今心想以想心故見是多像此多像者來無所從來去無所至從我心想妄見此耳作是念時漸漸消滅衆像皆盡惟見一像獨坐華臺結跏趺坐諦觀此像三十二相八十種好皆使明了見此像已名觀像法佛告禪難提及勅阿難佛滅度後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔者欲滅罪者佛雖不在繫念諦觀形像者諸惡罪業速得清淨觀此像已復當更觀從像齊中使放一光其光金色分爲五支一光照左一光照右一光照前一光照後一光照上如是五光光光之上皆有化佛佛佛相次第滿虛空中見此相時極使明了復見化佛上至梵世彌滿三千大千世界於三千大千世界中見金色光如紫金山內外無妨見此事時心意快然見前坐像如佛眞影見佛影已復當作念此是影耳世尊威力智慧自在現作事已我今應當諦觀眞佛爾時尋見佛身微妙如淨瑠璃內有金剛於金剛內有紫金光共相映發成衆相好三十二相八十種好猶如印文炳然明顯微妙清淨不可具說手執澡瓶住立空中瓶內

盛水狀如甘露其水五色五光清淨如瑠璃
珠柔輭細滑灌行者頂滿於身中自見身内
水所觸處八萬戸蟲漸漸萎落蟲既萎已身
體柔輭心意悅樂當自念言如來慈父以此
法水上味甘露而灌我頂此灌頂法必定不
虚爾時復當更起想念唯願世尊爲我説法
罪業除者聞佛説法佛説法者説四念處説
四正勤説四如意足説五根説五力説七覺
説八聖道此三十七法一一分别爲行者説
説此法已復教觀苦空無常無我教此法已
以見佛故得聞妙法心意開解如水順流不
久亦成阿羅漢道業障重者見佛動口不聞
説法猶如聾人無所聞知爾時復當更行懺
悔既懺悔已五體投地對佛啼泣經歷多時
修諸功德然後方聞聞佛説法雖聞説法於
義不了復見世尊以澡瓶水灌行者頂水色
變異純金剛色從頂上入其色各異青黄赤
白衆織雜相亦於中現水從頂入直下身中
從足跟出流入地中其地即時變爲光明大
如杖許下入地中如是漸漸深直到水際到
水際已復當作意隨此光去復觀此水水下
純空復更當觀空下有紺瑠璃地瑠璃地下
有金色地金色地下有金剛地金剛地下復
見虚空見此虚空豁然大空都無所有見此
事已復還攝心如前觀一佛像爾時彼佛光
明益顯不可具説復持澡瓶水灌行者頂水
相光明亦如上説如是七遍佛告禪難提此
名觀像三昧亦名念佛定復名除罪業次名
救破戒令毁戒者不失禪定佛告阿難汝好
受持此觀佛三昧灌頂之法爲未來世一切
衆生當廣分别佛説是語時尊者禪難提及
諸天衆千二百五十比丘皆作是言如來世
尊於今日爲諸衆生亂心多者説除罪法唯
願世尊更開甘露令諸衆生於佛滅後得涅
槃道禪難提比丘聞佛説此觀佛三昧心生
歡喜應時即得無量三昧門豁然意解成阿
羅漢三明六通皆悉具足佛告阿難此想成
者名第十九觀佛三昧亦名灌頂法汝好受
持慎勿忘失爲未來世一切衆生分别廣説
佛説此語時諸比丘衆聞佛所説歡喜奉行

佛告阿難貪婬多者雖得如此觀佛三昧於
事無益不能獲得賢聖道果次當更教自觀
已身令如前法還作骨人使皎然大白猶如
雪山復當繫念住意在臍中或在腰中隨息
出入一數二隨或二數三隨或三數四隨或
四數五隨或五數六隨或六數七隨或七數
八隨或八數九隨或九數十隨終而復始隨
息往反至十復捨數而止爾時心意恬靜無
爲自見身皮猶如練囊見此事已不見身骨
不知心處爾時復當更教起想還使身内心
意身體支節如白玉人既見此已復當起念
繫念在腰中脊骨大節上令心不散爾時復
當自然見身上有一明相大如錢許漸漸廣
大如摩伽大魚耳周遍雲集復似白雲於白
雲内有白光明如玻瓈鏡光明漸盛舉體明
顯復有白光團圓正等猶如車輪内外俱明
明過於日見此事時復更如前一數二隨或
二數三隨或三數四隨或四數五隨或五數
六隨或六數七隨或七數八隨或八數九隨
或九數十隨或單或複脩短隨意如是繫念

在於密處使心不散復當繫念如前更觀腰中大節時定心不動復自見身更益明盛勝前數倍如大錢許倍復精進遂更見身明倍增長如澡灌口世間明物無以為譬見此明已倍勤精進心不懈退復見此明當於胷前如明鏡許見此明時當勤精進如救頭然殷勤不止遂見此明益更增盛諸天寶珠無以為譬其明清淨無諸瑕穢有七種色光光七寶色從胷而出入於明中此相現時遂大歡喜自然悅樂心極安隱無物可譬復更精進心不懈息見光如雲繞身七帀其一一光化成光輪於光輪中自然當見十二因緣根本相貌若不精進懈怠懶惰犯於輕戒乃至突吉羅罪見光即黑猶如牆壁或見此光猶如灰炭復見此光似敗故納由意縱逸輕小罪故障蔽賢聖無漏光明佛告阿難此不淨觀灌頂法門諸賢聖種勑諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷若有欲修諸賢聖法諦觀諸法苦空無常無我因緣如學數息使心不散當勤持戒一心攝持於小罪中應生殷重

慚愧懺悔乃至小罪慎勿覆藏若覆藏罪見諸光明如朽敗木見此事時即知犯戒復更慚愧懺悔自責掃兜婆塗地作諸苦役復當供養恭敬師長父母於師父母視如佛想極生恭敬復從師父母求弘誓願而作是言我今供養師長父母以此功德願我世世恒得解脫如是慚愧修功德已如前數息還見此光明顯可愛如前無異復當更繫念諦觀腰中大節令心安定無分散意設有亂心復當自責慚愧懺悔既懺悔已復見齊光七色具足猶如七寶當令此光合為一光鮮白可愛見此事已如前還教繫念思惟觀白骨人白如珂雪既見白骨人已復當更教繫念住意在骨人項見骨人項自然放光其光大盛似如火色長短麤細正共稍等從其頂上顛倒下垂入項骨中從項骨出入項骨中從項骨出入胷骨中從胷骨出還入齊中從齊中出即入脊骨大節中入大節中已光明即滅光明滅已應時即有一自然大光明雲衆寶莊嚴寶華清淨色中上者中有一佛名釋迦牟

尼光明具足三十二相八十隨形好一一相好放千光明此光大盛如億千萬日月赫炎彼佛亦說四真諦法光相炳然往行者前以手摩頭化佛復教言汝前身時貪欲瞋恚愚癡因緣隨逐諸惡無明覆故令汝世世受生死身汝今應當觀汝身內諸萎悴事身外諸火一切變滅作是語已如前還教不淨觀法觀身諸蟲一切萎落見此事已復當起火燒諸蟲殺蟲既不死復自見身如白玻瓈自然鮮白見白骨已從頭出光其光大小麤細如稍令長丈五復當作念使頭却向復當作意使頭却向令身皆倒以頭拄脊骨對齊大節見此事已復當諦觀使白骨人與光同色既同色已見其光端有種種色果見是果已復見衆光從果頭出有白色光其光大盛如白寶雲是諸骨人其色鮮白與光無異復見諸骨摧折墮落或有頭落地者或有骨節各各分散或有全身白骨猶如猛風吹於雨雪聚散不定譬如掣電隨現隨滅此諸骨人墮地成聚猶如堆阜似腐木屑集聚一處行者自

觀見於堆上有自然氣出至於虛空猶如烟雲其色鮮白彌滿虛空右旋宛轉復還雲集併在一處見此事時復當教作一骨人想見此骨人身有九色九畫分明一一畫中有九色骨人其色鮮明不可具說一一骨人復當皆使身體具足映現前骨人中使不妨礙作是觀已復當自觀一一色中猶如瑠璃無諸障蔽於其色中九十九色一一色復有九色衆多骨人是諸骨人有種種相其性不同不相妨礙見是事已應勤精進滅一切惡見此事已前聚光明雲猶如坏器來入其身從脐中入既入脐已入脊骨中入脊骨已自見己身與本無異乎復如故出定入定以數息故恒見上事見此事時復當還教繫心住意在本脐光中不令心散爾時心意極大安隱既安隱已復當自學審諦分別諸聖解脫爾時復當見過去七佛為其說法說法者說四眞諦說五受陰空無我所是時諸佛與諸賢聖恒至行者前教種種法亦教觀空無我無作無願三昧告言法子汝今應當諦觀色聲香味觸皆悉無常不得久立恍忽如電即時變滅亦復如幻猶如野馬如熱時炎如乾闥婆城如夢所見覺不知處如鑿石見光須臾復滅如鳥飛空跡不可尋如呼聲響無有應者汝今亦當作如是觀三界如幻亦如變化於此即見一切身內及與身外空無所有如鳥飛空無所依止心起三界觀諸世間須彌巨海皆不久停亦如幻化自觀己身不見身相便作是念世界無常三界不安一切都空何處有身及眼所對此諸色欲及諸女人從顛倒起横見可愛實是速朽敗壞之法夫女色者猶如枷鎖勞人識神愚夫戀著不知猒足不能自拔不免杻械不絕枷鎖行者既識法相知法空寂此諸色欲猶如怨賊何可戀惜復似牢獄堅密難捨我今觀空猒離三界觀見世間如水上泡斯須磨滅心無衆想深知世法是重患累凡夫迷惑至死不覺不知衆苦戀著難免縱情狂惑無所不至我今觀此狂惑女色如呼聲響亦似鏡像求覓叵得觀此女色為在何處妄見衰害欺諸凡夫為害滋多今觀此色猶如狂華隨風零落出無所從去亦無所幻惑無實愚夫樂著今觀此色一切無常如癩病人良醫治瘥我今觀苦空無常見此色相皆無堅實念諸凡夫甚可愍傷愛著此色敬重無厭邪患惑著甘樂無窮為諸恩愛而作奴僕欲稍刺己痛徹心髓恩愛枷鎖檢繫其身如是念已復觀一切都皆空寂此諸婬欲諸色情態皆從五陰四大而生五陰無主四大無我性相俱空何由而有作是觀時智慧明顯見身大明如摩尼珠無有妨礙似金剛精青白明顯如鹿突圍得免獵師危害之苦觀於五陰性相皆淨觀四大如鳥高翔身無所寄以吞己鉤俛仰得度離諸女色更不起情自然超出諸婬欲海一切結使猶如衆魚競走隨逐墮黑暗坑無明老死為智慧火之所焚燒觀色雜穢陋惡不淨如色幻惑無有暫停永離色染不為色縛佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷貪婬多者先教觀佛令離諸罪然後方當更教繫念令心不散心不散者所謂數息此數息

法是貪婬藥無上法王之所行處汝好受持慎勿忘失此想成者名第二十數息觀竟爾時尊者阿難及禪難提并諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國遊行教化至多羅聚落至聚落已與千二百五十比丘入村乞食乞食還已止於樹下洗足訖收衣鉢敷尼師壇結跏趺坐爾時衆中有一比丘名迦旃延有一弟子名槃直迦出家多時經八百日讀誦一偈不能通利晝夜六時恒誦此言止惡行善修不放逸但誦此語終不能得爾時尊者迦旃延盡其道力教授弟子不能令得即至佛所爲佛作禮繞佛三帀而白佛言如來出世多所利益安樂天人普度一切唯我弟子獨不蒙潤唯願天尊爲我開痞令得解脫佛告迦旃延諦聽諦聽善思念之如來今者當爲汝說往昔因緣迦旃延白言世尊願樂欲聞佛告迦旃延乃往過去九十一劫有佛世尊名毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛出世教化衆生度人周訖於般涅槃而取滅度佛滅度後有一比丘聰明多智讀誦三藏自恃憍慢散亂放逸有從學者不肯教授專愚貢高不修正念命終之後墮黑闇地獄經九十劫恒在闇處愚騃無知由前出家功德力故從地獄出得生天上雖生天上天宫光明及諸供具一切黑闇卑於諸天誦三藏故天上命終生閻浮提得值佛世因前貢高雖遇於佛不解法相我今當爲說諸方便教繫念法爾時迦旃延白佛言世尊唯願如來爲此愚癡槃直迦比丘及未來世一切愚癡亂想衆生說正觀法佛告槃直迦汝從今日常止靜處一心端坐叉手閉目攝身口意慎莫放逸汝因放逸多劫之中久受勤苦汝隨我語諦觀諸法時槃直迦隨順佛語端坐繫心佛告槃直迦汝今應當諦觀脚大指節令心不移使指節上漸漸皰起復令膖脹復當以意令此膖脹漸大如豆復當以意使膖脹爛壞皮肉雨披黃膿流出於黃膿閒血流滂滂一節之上肌膚爛盡唯見右脚指節白如珂雪見一節已從右脚漸漸廣大乃至半身膖脹爛壞黃膿流出血令半身肌皮皆兩向披唯半身骨皎然大白見半身已復見全身一切膖脹都已爛壞膿血可惡見諸雜蟲遊戲其中如是種種亦如上者觀見一已復見於二見二已復見三見三已復見四見四已復見五見五已乃至見十見十已心漸廣大見一房中見一房已乃至見一天下見一天下已若廣者復攝令還如前觀一觀已復當移想繫念諦觀鼻頭觀鼻頭已心不分散若不分散如前觀骨復當自想身肉肌皮皆父母和合不淨精氣所共合成如此身者種子不淨復當次教繫念觀齒人身中唯此齒白我此身骨白如此齒心想利故見齒長大猶如身體爾時復當移想更觀額上使額上白骨白如珂雪若不白者復當易觀教作九想廣說如九想觀法作此觀時鈍根者過一月已至九十日諦觀此事然後方見若利根者一念即見見此事已復更教觀腰中大節白骨見已如前應觀種種色骨入此法

不成復當教慈心觀慈心觀者廣說如慈三昧教慈心已復教更觀白骨若見餘事慎勿隨逐但令此心了了分明見白骨人如白雪山若見餘物起心滅除當作此念如來世尊教我觀骨云何乃有餘想境界我今應當一心觀骨觀白骨已令心澄靜無諸外想普見三千大千世界滿中骨人見此骨人已一一皆滅如前觀若爾時槃直迦比丘聞佛說此語一一諦觀心不分散了了分明應時即得阿羅漢道三明六通具八解脫自念宿命所習三藏了了分明亦無錯謬爾時世尊因此愚癡貢高槃直迦比丘制此清淨觀白骨法佛告迦旃延此槃直迦愚癡比丘尚以繫念成阿羅漢何況智者而不修禪爾時世尊見此事已而說偈言

禪為甘露法　定心滅諸惡　慧殺諸愚癡
永不受後有　愚癡槃直迦　尚以定心得
何況諸智者　不勤修繫念

爾時世尊告迦旃延及勅阿難汝今應當受持佛語以此妙法普濟羣生若有後世愚癡衆生憍慢貢高邪惡衆生欲坐禪者從初迦絺羅難陀觀法及禪難提觀像之法復當學此槃直迦比丘所觀之法然後自觀己身見諸白骨白如珂雪時諸骨人還來入身悉見白骨流光散滅見此事已行者自然心意和悅恬怕無為出定之時頂上溫暖身毛孔中恒出諸香出定入定恒聞妙法續復自見身體溫暖悅豫快樂顏貌熈怡恒少睡眠身無苦患得此暖法恒自覺知心下溫暖心常安樂若後世人欲學禪者從初不淨乃至此法得此觀者名和暖法佛告阿難佛滅度後若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於濁世中欲學正受思惟者從初繫念觀佛法於不淨乃至此法是名暖法若得此法名第二十一暖法觀竟佛告阿難汝今持此迦旃延子所問暖法慎勿忘失爾時阿難白佛言世尊後世衆生若有能受持是三昧者一心安隱得於暖法此人云何當自覺知佛告阿難若有諦觀諸結使相從初不淨乃至此法自覺身心皆悉溫暖心心相續無諸惱患顏色和悅此名暖法復次阿難若有行者得暖法已次當更教繫念在諸白骨間皆有白光見白光時白骨散滅若餘境界現在前者復當攝心還觀白光見諸白光餤餤相次遍滿世界自觀己身復更明淨玻璨雪山不得為比自見骨人各各離散作此觀時定心令久心既久已當自見頂上有大光明狀如火光從腦處出佛告阿難若見此事便當更教從頭至足反覆往復凡十四遍作此觀已出定入定恒見頂上火出如真金光身毛孔中亦出金光如散粟金身心安樂如紫金光明還從頂入此名頂法若有行者得此觀時能得頂觀佛告阿難汝好受持是頂法觀廣為未來一切衆生說爾時阿難聞佛所說歡喜奉行得此觀者名第二十二觀頂法竟佛告阿難此相成已復當更教繫念觀諸白骨令諸散骨如風吹雪聚在一處自然成積白如雪山若見此事得道不難若有先身犯戒者今身犯戒者見散骨積猶如灰土或於其上見諸異物復當懺悔向於智者自說已過既懺悔已見骨

積上有大白光乃至無色界出定入定恒得安樂本所愛樂漸漸微薄復當更觀如前骨尋九孔膿流血不淨之物皆令了了心無疑悔復當如上骨間生火燒諸不淨不淨已盡金光流出還入於頂此光入頂時身體快樂無以爲譬得此觀者名第二十三觀助頂法方便竟復當更教繫念住意自觀己身猶如草束出定之時亦見己身猶如芭蕉皮皮相裹復當自觀眾芭蕉葉猶如皮囊身內如氣亦不見骨出定入定恒見此事身體羸劣復當更教令自觀身還聚成一如乾草束見身堅強既見堅強復當服酥飲食調適然後觀身還自空囊有火從內燒此身盡燒身盡已入定之時恒見火光觀火光已見於四方一切火起出定入定身熱如火見此大火從支節起一切毛孔火從中出出定之時亦自見身如大火聚身體蒸熱不能自持爾時四方有大火山皆來合集在行者前自見己身與眾火合此名火相復當令火燒身都盡火既燒已入定之時觀身無身見身悉爲火所燒盡火燒盡已自然得知身中無我一切結使皆悉同然不可具說此名火相真實火大第二十四火大觀竟佛告阿難汝好受持是火大無我觀此火大觀名智慧火燒諸煩惱汝好受持爲未來世一切眾生當廣敷演爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難若有行者得火觀已復當更教繫念思惟令繫念鼻端更觀此火從何處起觀此火時自觀己身悉無有我既見無我火自然滅復當作念我身無我四大無主此諸結使及使根本從顛倒起顛倒亦空云何於此空法之中橫見身火作是觀時火及與我求覓無所此名火大無我觀佛告阿難汝好受持此火大觀爲未來世一切眾生當廣分別敷演解說阿難聞佛所說歡喜奉行是名第二十五觀竟佛告阿難我見火滅時先從鼻滅然後身體一時俱滅身內心火八十八結亦俱得滅身中清涼調和得所深自覺寤了了分明決定無我出定入定恒知身中無有吾我此名滅無我觀竟佛告阿難復當更教觀灌頂法觀灌頂者自見己身如瑠璃光超出三界見有真佛以澡瓶水從頂而灌彌滿身中身彌滿已支節亦滿從齊中流出在於前地佛常灌水爾時世尊灌頂已即滅不現齊中水出猶如瑠璃其色如紺瑠璃光光氣遍滿三千大千世界水出盡已復當更教繫念願佛世尊更爲我灌頂爾時自然見身如氣麁大甚廣超出三界見水從頂入見身麁大與水正等滿於水中復自見齊猶如蓮華涌泉流出彌滿其身繞身如池有諸蓮華一一蓮華七色光明其光演說苦空無常無我等法聲如梵音可悅耳根此相現時復當更教叉手閉目一心端坐從於頂上自觀身內不見骨想出定入定自見己身如瑠璃器復當起念使自己心四大毒龍想見己心內如毛孔開有六種龍一一龍有六頭其頭吐毒猶如風火流彌漫池中在蓮華上一一華光流入龍頂光入頂時龍毒自歇唯有大水滿其身內此想成時名觀七覺華雖見此想於深禪定猶未通達復當更教如上數息使心安隱恬然無念此

想成時名四大相應觀佛告阿難汝好受持是七覺意四大相應觀慎莫忘失普為未來一切衆生當廣分別為諸四衆敷演解說爾時阿難聞佛所說歡喜奉行復當更教繫念住意諦觀水大從毛孔出彌滿其身出定入定見身如池其水綠色如此綠水似山頂泉從頂而出從頂而入見有七華純金剛色放金色光其金色光中有金剛人手執利劒斬前六龍復見衆大從龍口出遍身火然衆水枯竭大即滅盡水火盡已自見己身漸漸大白猶如金剛出定入定心意快樂猶如酥灌如服醍醐身心安樂復當更教繫念觀他觀外境界以外想故自然見有一樹生奇甘果其果四色四光具足如是果樹如瑠璃樹彌漫一切見此樹已普見一切四生衆生飢火所逼一切來乞見已歡喜生憐愍心即起慈心視此乞者如己父母受大苦惱我今云何當救拔之作是念已即自觀身如前還為膿血復為肉段持施飢者是諸餓鬼爭取食之食之既飽四散馳走

禪秘要法經卷中

音釋

漫謨官切水廣大貌　妓同　泓烏宏切丁深貌　槌傳追切與椎同　茇柯開切茎木枯根也　犮正作犮蒲撥切為作叐非與跋　篠先了切小竹也　蹳必益切仆也　蟯蛝蛲去羊切炦占張切蚊燒炭名　錐朱推切如銳者　䏲逆各切急斷也　紫門委切也　膊膞膊伯各切有甲也膞毋容切均直也

矟色角切矛屬　切千辰也　悴秦醉切憂病也　叵普火切不可也　瘥楚懈切病瘥也　杻械杻敕九切械下介切　滂鋪郎切沛也　泡披交　駘怡　熙賓定切怡余文　切熙怡和忱也

禪秘要法經卷下　竭三

姚秦三藏法師鳩摩羅什等譯

爾時復當自觀己身及以他身我身他身從顛倒起實無我所若有我者云何忽然見此餓鬼來在我邊爾時復見無量餓鬼其身長大無量無邊頭如太山咽如絲髮飢火所逼叫喚求食見此事已當起慈心以身施鬼餓鬼得已賛食其體即便飽滿見是事已復當更教觀衆多餓鬼見諸餓鬼繞身四帀如前以身食諸餓鬼見此事已復教攝身使心不散自觀己身是不淨聚作是觀時尋自見身膿血諸肉皆段段壞聚在前地見諸衆生爭取食之既見此事復當自觀其身從諸苦生從諸苦有是敗壞法不久磨滅餓鬼所食作是相時忽見身內心處有猛火燒前池上一池蓮華及諸餓鬼衆惡醜形及與池水泓然都盡見此事已復當更教諦觀己身如前完具身體平復復當更觀己身一切毛孔以慈心故血變成乳從毛孔出在地如池衆乳盈滿復見衆多餓鬼至此池上以宿罪故不得

乳飲爾時慈心視鬼如子欲令飲乳以鬼罪故乳變成膿斯須之間復起慈心以慈心故身毛孔中一切乳出勝前數倍念諸餓鬼飢苦所逼何不來飲爾時餓鬼其形長大數十由旬舉足下足如五百乘車聲來至行者前唱言飢飢爾時行者即以慈心施乳令飲餓鬼飲時至口變化爲膿雖復爲膿以行者慈心故即得飽滿見鬼飽已復自觀身即自見身足下火出燒前衆生及以諸樹泓然都盡爾時若見衆多異類復還繫念諦觀己身使心不動寂寞無念既無念想常發誓願願後不生不受後有不樂世間作此誓已尋見前地猶如瑠璃見瑠璃下有金色水自見己身與地正等與水色同其水溫暖水中生樹如七寶樹枝葉翁鬱上有四果果聲如鈴演說苦空無常無我聞此聲已自見己身沒於水中往趣樹所諦自觀身頂上水出瀰漫瑠璃池中忽然之頃復有火起火中生風猶如瑠璃復見頂上從項堅強至手脚足猶如金剛復有火起燒金剛盡溫水枯涸尋更觀身我前見身內池中忽然有樹枝葉見足樹端有果其聲如鈴演說苦空無常無我清淨之法如此妙果有好音聲香味具足我今宜食作此想已即仰攀樹取果食之纔得一果其味甘美無物可譬既食果已見樹乾枯其餘三果尚有光明食果之後身心恬惔無憂喜想自觀心識是敗壞法從諸苦有諸苦根本識爲因緣今觀此識如水上泡無有暫停四大無主身無有我識無依止如是諸法復七七四十九遍諦觀心識是敗壞法爾時自見己身白如珂雪節節相拄復當更教自以右手摩觸此身見身如塵骨末如粉如粉塵地尋復更教觀身如氣從數息有身如氣囊無有暫停復當更教尋自觀身如前還爲一白骨人見骨人已自觀己身如前還散猶如微塵如人以粉用塗於地尋見地上有青色骨人復以前觀末此青色骨人以用塗地復更觀身如青黴塵塵變成骨人其骨盡黑復當如前以末塗地復自觀身猶如黑地見黑地中有四黑蛇眼赤如火蛇來逼身吐毒欲害不能爲害即變爲火自燒己身爾時空中有自然聲恒說苦空無常無我等法見此事時一一毒蛇八十八頭爲火所焚見此事時空中自然有水灑毒蛇身衆火盡滅八十八頭一切都消出定之時覺身安樂恬怕無爲復當更教自觀己身無高大想尋復見身自然高大明顯可觀如七寶山自見己心如摩尼珠爾時復當如上觀空作觀空時自覺己身和悅柔軟快樂無比前蓮華上七寶色光流入己心在摩尼珠中滿足十過十支七色皆悉具足自觀身空亦無衆想爾時頂上有自然光似金色雲亦如寶蓋色復似銀從頂上入覆摩尼珠光上出定入定恒見此事見此事者自然不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒佛告阿難佛滅度後四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷作此觀者名第二十六正觀亦名得須陀洹道若得此觀要當審實使身自然離五種惡合修多羅不違毗尼隨順阿毗曇此名須陀洹果相爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難若有行者得此觀者宜當

密藏勿妄宣傳但當一心勤行精進勤行精進已復當更教諦觀地大地大觀法亦如上說觀地大已次教觀水大觀水大者自觀已身身中諸水身如瑠璃剛強難壞若見自身悉皆是水當教易觀若復見身盡成瑠璃亦教易觀觀於地大使瑠璃身猶如微氣見水從眼中現若見此事名細微四大觀復當更教從頭已上使水滿中見水從眼中出亦不墮地自見己眼如水上沫亦滿水中若見此事頭水不溫不冷調和得所水若溫者是假僞觀水色澄清不溫不涼次當更教觀腰已上水不溫不冷復觀咽喉如瑠璃筒水入胷中次不至腹及乃脞膝莫令入臏使水澄清如玻瓈精色若覺水溫乃是眞觀此想成已復教通徹四支諸節水皆滿中如瑠璃器持用盛水漸漸廣大見滿一牀外人亦見若見此水清冷乃是眞水若見餘相不名眞實入水光三昧漸漸廣大滿一室內水皆澄清如瑠璃氣漸漸廣大遍滿三千大千世界見此事時當於靜處一心安坐勅諸同學皆使清淨不令憒閙爾時復當見水上紫焰起當自憶想此水從何處起云何當盡若言我是水者我身無我前已觀無我今從無法中水從何起作是念時水性如氣漸漸從頂上沒水稍稍盡唯身皮在自見己身極爲微薄無物可譬如微塵草束復見身內忽然有火燒身都盡觀身無所永無有我我及衆生一切都無爾時行者心意恬惔極爲微細無物可譬此想成時名第二十七眞無我觀亦名滅水大想亦名向斯陀含其餘微細賢聖法界微妙難勝不可具說行者坐時修諸三昧得無我三昧時當自然見佛告阿難汝今好受持是眞實水大微妙境界廣爲未來一切衆生敷演廣說爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難得此觀已復當更教水大觀法此水大觀極爲微細使此水大與火大合見身如氣如瑠璃影觀臍四邊火焰俱起見於火焰猶如日映若見臍上有火光起或有從鼻中出或有從口中出耳眼隨意出入若見此事見一切火從毛孔出火出之後有綠色水尋從火後自見身中水上火下火上水下觀身無身此想成時見身水火不溫不冷身心寂爾安住無閡此名斯陀含果亦名境界實相見此事時出定入定恒不見身入定之時外人亦見水火從毛孔出從毛孔入貪婬多者見火從頂上入從身根出然後遍滿身體水亦復然復當自觀頭上火如閻浮檀那金光雲蓋或見身下如七寶華心中恬靜安隱快樂世間樂事無以爲譬出定之時身亦安樂令外衆生見已禪定三昧安隱金光金色帝釋諸天恭敬禮拜並言大德汝今苦盡必定當成斯陀含果聞已歡喜修身禪定心無繫礙安隱快樂遊戲無我三昧中亦漸入空三昧門無願無作諸三昧等悉現在前如此微妙善勝境界行者坐時於禪定中自然分別若鈍根者大師世尊現前爲說以見佛故聞法歡喜應時即得斯陀含道復當至心覆尋前觀經二十五反極令明利佛告阿難汝好持此第二十九水大觀愼勿忘失得此觀者亦名斯陀含亦名善往來往宿世善根業因

緣故遇善知識清淨法行汝乃當得此斯陀含道爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若得此微妙水大觀已復當更教安隱微妙最勝奇特火大觀法作此觀時自見齊中見微妙火光狀如蓮華其色光明如和合百千萬億閻浮檀那金見此事已復當更教觀身內火觀內火時自見心火常有光明過於百千萬億明月神珠心光清淨亦復如是出定入定如人持明火珠行處恐他見唯自心中明了如是他人不見漸漸大明見身猶如玻瓈明鏡見心亦如明月神珠處他人見他人其實不見此事入定之時以心明故見三千大千世界麤相見閻浮提須彌山及大海水悉皆了了復見大海水中摩尼珠王其摩尼珠王焰出諸火見此事已爾時見佛爲其廣說九次第定九次第定者九無閡八解脫如此等觀不須預受佛現前故佛自爲說其利根者聞佛說法九無閡道中應時即得阿羅漢道超越阿那含地如好白㲲易染爲色若鈍根者

復當更教風大觀法風大觀法者見一切風極爲微細細中細者可以心眼見而不可具說風復雜火火復雜風水入火中風入水中火入風中風火水等各隨毛孔如意自在或復有風十色具足如十寶光從身毛孔出從頂上入從齊中出從足下入一切身分中出從眉間入從眉間出從一切身分入如此種種無量境界賢聖光明賢聖種子諸賢聖法皆從此風大中起從此風大中入此風大觀具足相貌微妙境界唯阿羅漢能廣分別不可具說行者坐時當自然見若見此事練諸煩惱成阿那含此風大觀名第三十阿那含相應境界相佛告阿難汝好受持是阿那含相應最勝境界風大觀法慎勿忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱爾時尊者摩訶迦葉有一弟子是王舍大城苦行尼揵子兒名阿祇達多求尊者摩訶迦葉出家學道修行苦行具十二頭陀經歷五年得阿那含果不能增進成阿羅漢即從座起至迦葉所整衣服叉手合掌頂禮摩訶迦葉白言和尚我隨和尚勤修精進如救頭然已經五年今得住於阿那含患身心疲懈不能增進無上解脫唯願和尚爲我速說爾時摩訶迦葉即入三昧觀比丘心知此比丘不盡諸漏從此命終生阿那含天從三昧起告言法子我今身心一切自在入自在三昧觀汝宿世所有業報於此身上無緣得成羅漢道阿祇達多聞此語已悲泣雨淚白言和尚如我今者不樂生天如困病人求無常力我畏生死亦復如是爾時迦葉告言法子善哉善哉善男子夫生死惡猶如猛火燒滅一切甚可厭患我觀汝根不得明審又復世尊與諸比丘在祇陀林我今與汝俱往佛所時彼比丘著衣持鉢隨迦葉後詣祇陀林到於佛所見佛世尊身如金山處大衆中威德自在三十二相八十種好皆悉備足爲佛作禮繞佛七帀却住一面胡跪合掌白言世尊我此弟子阿祇達多隨從我後修十二頭陀住深禪定至阿那含不能

增進謁煩惱海唯願天尊爲說甚深灌頂甘露淨解脫門爾時世尊告阿祇達言善哉善哉阿祇達快問是事吾當爲汝分別解說諦聽善思乃往過去無央數世彼世有佛名大光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛出世三種示現教化衆生度人周訖於像法中有一大國名波羅柰王名梵摩達多王有太子名忍辱鎧堅發甚深阿耨多羅三藐三菩提心求一切種智自誓不殺修十善業於六波羅蜜無疲厭心時彼國中有一長者名日月音自在無量唯有一子忽遇熱病風大入心狂亂無智手執利劍走入巷陌殺害衆生時彼長者愛念子故手擎香爐至四城門外燒香散華發大誓願而作是言世間若有神仙聖人醫師呪師能救我子狂亂病者一切所有悉用奉施爾時太子出城遊戲見大長者修於慈心爲子求願心生歡喜而作是言此大長者勤修慈心普爲一切而長者子遇大重病願諸神仙必興慈悲來至此處救長者子語頃即有一大仙人從於雪山騰空而至名曰光味至長者所告長者言汝子所患從熱病起因熱病故生大瞋恚心脉悉開風大入心是故發狂如此病者如仙經說風大動者當須無瞋善男子心血以用塗身須善人髓服如大豆可得除愈爾時長者聞仙人說即於路中頂禮太子白言地天大仙人說我子所患當用慈心無瞋人血及以骨髓乃可得差我今正欲自剌我身出血食子破骨出髓持與令服唯願太子聽許此事爾時太子告言長者我聞佛說若有衆生苦惱父母墮大地獄無有出期云何長者自破身體欲令子差且忍須臾當爲長者作大方便爾時長者聞太子勑心生歡喜禮太子足還至家中象負其子送與太子太子見已醍醐灌之爾時仙人告太子言設以此藥灌此男子經九十日終不可差要得慈心無瞋人血爾時太子內自思惟除我身外其餘衆生皆當起瞋我今爲此救諸病苦濟生死命誓求佛道於未來世若得成佛亦當施此法身常命作此誓已即剌身以血塗彼大長者子破骨出髓與之令服長者子服已病得除愈是時太子以破骨故迷悶躃地爾時天地六種震動釋梵護世無數天子僉然俱下到太子所告太子言汝今以身濟病衆生欲求何等爲求帝釋魔王梵天轉輪聖王三界之中欲求何等爾時太子白帝釋言我今所求亦不欲三界之中尊榮豪貴我求者乃願欲成阿耨多羅三藐三菩提爾時帝釋聞此語已告太子言汝今剌身破骨出髓身體戰掉有慨恨不爾時太子即立誓願我從始剌身體乃至於今若無慨恨大如毛髮令我身體平復如故作此誓已身體平復如前無異爾時帝釋見此事已白太子言太子威德奇特無比有強大志必得成佛太子成佛時願先度我作此誓時太子默然而說偈言

願我成佛時　普度諸天人　身心無罣閡
普慈愛一切　亦度於汝等　令諸衆生類
皆住大涅槃　永受於快樂

爾時太子說此偈已諸天雨華持以供養復

雨無量百千珍寶積滿宮牆太子得已持用布施布施不止修諸波羅蜜皆悉滿足得成爲佛佛告迦葉爾時波羅柰國王者今我父王閱頭檀是爾時月音長者今汝摩訶迦葉是爾時長者子今阿祇達比丘是爾時忍辱鎧太子者今我釋迦牟尼佛是爾時帝釋者今舍利弗是佛告迦葉此阿祇達比丘乃往過去風大動故發狂無知是故今者入四大定於風定中心疑不行設使此人入風大定觀四大者頭破七分心裂而死當教此人修於慈心爾時世尊告阿祇達汝今當觀一切衆生悉爲五苦之所逼切汝今應當生大慈心欲免衆苦觀色受想行識悉皆無常苦空無我阿祇達聞佛說此豁然意解應時即得阿羅漢道三明六通具八解脫即於佛前踊身空中作十八變作十八變已從空中下頂禮佛足白言世尊如來今者爲我宣說往昔因緣及說慈心廣演四諦我因佛力尋時即破三界結業成阿羅漢唯願天尊爲未來世濁惡衆生惡業罪故生五濁世如此衆生若

修頭陀行諸禪定得阿那含如我心疑停住不行當修何法得離苦際佛告阿祇達諦聽諦聽當善思之如來今者因汝阿祇達普爲未來世一切衆生廣說從阿那含至阿羅漢於其中間所有微細一切境界當自分別若風病多者入風大定時因風大故喜發狂病當教觀佛教觀佛者教觀如來十力四無所畏十八不共法大慈大悲三念處法觀此法時自然得見無量色身微細妙相好或有諸佛飛騰空中作十八變或有諸佛一一相好普見無量百千變化見此事時當起恭敬供養之心作香華想普散諸佛然後復當自思惟言我今身中五陰四大皆悉無常生滅不住結使枝條及使根本皆悉無常我所念者念佛十力四無所畏十八不共法大慈大悲如是功德莊嚴色身猶如寶瓶盛如意寶珠實珠力故映飾此瓶珠無我所瓶亦無住但爲衆生佛亦如是無有色性及與色像解脫清淨云何我今諦觀如來十力是處非處力乃至漏盡力十八不共法大慈大悲云何更

見無量色像作此想已見真金像滿娑婆世界行住坐卧四威儀中皆說苦空無常無我雖見此事復當起意想是諸佛皆是戒定慧解脫解脫知見十力四無所畏十八不共法大慈大悲三念處如此功德所共合成云何有色作此想時一一諦觀令一切佛身心無閡亦無色想自見己身如空中雲觀五受陰無諸性相豁然歡喜復還見身如蓮華聚周帀遍滿三千大千世界見諸坐佛坐已華上爲說甚深空無我無願無作聖賢十四境界門佛告阿祇達若有行者見此事已當教慈心教慈心者教觀地獄爾時行者即見十八地獄火車鑪炭刀山劍樹受苦衆生皆是己前身父母宗親眷屬或是師徒諸善知識見一一人阿鼻地獄猛火燒身或復有人節節火然或上劍樹或蹋刀山或投鑊湯或入灰河或飲沸屎或噉熱鐵丸或飲鎔銅或卧鐵牀或抱銅柱或入劍林碎身無數或挑眼無數持熱銅丸安眼眶中或見餓鬼身形長大數十由旬噉火噉炭或飲膿血變成鎔銅舉

髏火起足跟銅流或見閻冥鐵圍山間滿中衆生狀如羅刹更相食噉見諸夜叉裸形黑瘦雙牙上出頭上火然首如牛頭角端兩血復見世間虎狼師子諸惡禽獸更相噉食復見一切諸畜生苦或見阿修羅劓截耳鼻受諸苦事復見三界一切衆生爲欲所使恐受苦惱觀無想天猶如電幻不久當墮大地獄中舉要言之三界二十五有一切衆生皆有三塗苦惱之業爾時行者觀見三界受苦衆生其心明了如觀掌中深起慈悲生憐愍心見諸衆生宿行惡業故受惡報見此事已悲泣雨淚欲生救護盡其心力不能救濟爾時心中極生憐愍厭患生死不願久處心生驚怖如人捉刀欲來害已見此事已更起慈悲欲拔苦者無奈之何爾時行者内自思惟是諸衆生因於無明無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱爾時行者内自思惟此無明者從何處來孚乳產生遍滿三界觀此無明假於地大而得成長依於風大而得動搖因於地大體堅不壞火大照育水成衆性如是動作風性不住水性隨流火性炎盛地性堅鞕此四大性二上二下諸方亦二東方者成色陰性南方者成受陰性西方者成想陰性北方者成行陰性上方者成識陰性此五受陰依無明有從觸受生樂觸因緣生於諸受受因緣生愛取有有因緣故生於三界九十八使及諸結業纏縛衆生無有出期如是諸業從無明有依癡愛生此無明者本相所出從何而生遍布三界於諸衆生爲大纏縛我今應觀無明識相從何處起此無明者爲是地大爲離地大爲與地合爲從地生爲從地滅地性本空推地無主云何無明起癡愛想緣行而有而此諸行及愛取有爲從風起爲從水生爲火所照如此四大一一諦觀此諸大者實無性相同如實際云何牽諸衆生纏在三界爲大煩惱之所燒然作此思惟已怖畏生死患生天樂觀諸天宮如夢如幻如露如電如呼聲響普見一切三界衆生猶如環旋受苦無窮見此事已愁憂不樂世間如駛水流求涅槃道刹那刹那頃欲求解脫爾時復當更教數息一數二隨二數三隨三數四隨四數五隨五數六隨六數七隨七數八隨八數九隨九數十隨十數百隨百數千隨隨息多少攝氣令住爾時自見己身如千百萬億蓮華一切萎脆四面風來吹去萎華變成瑠璃如瑠璃器自見其心如大華樹從下方金剛際乃至三界頂上有四果其果微妙如如意珠有六種光遍照三千大千世界行者見此事時見金剛地際乃至上方三界之頂滿中諸佛與大弟子眷屬圍繞或有諸佛飛騰虛空身上出水身下出火身下出水身上出火東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒或現大身滿虛空中大復現小如芥子許變現自在隨意無閡或見諸聲聞入四大定身如大聚諸火焰端猶如金筒盛衆色水復見己身如彼入定爾時當教行者而作是言汝所見者雖是多佛及諸聲聞汝今應觀此諸世尊是無相身是六解脫是無學果應

當善攝汝心如前數息此數息法有十六科不可具說爾時行者既數息已心意恬憺寂然見復當更教觀心蓮華猶如華樹上有果如摩尼珠現六種光其光明顯從三界頂照於下方金剛地際見心華樹菱垂欲絕然深無量爾時當觀諸佛法身諸佛法身者因色身有色身者譬如金瓶法身者如摩尼珠應當諦觀色身之內十力四無所畏十八不共法大慈大悲無閡解脫神智無量絕妙境界非眼所見非心所念一切諸法無來無去不住不壞同如實際凡夫愚癡為老死大賊之所追逐妄見顛倒以顛倒故墮落三塗愛欲河中為駃水所漂沒溺三界我今云何同凡夫行妄想見佛我大和尚釋迦牟尼佛往昔之時頭目髓腦國城妻子持用布施百千苦行求解脫法今者已得超越生死住大涅槃寂滅究竟更不復生如過去佛法住常樂處亦無去來現在諸智身心不動恬憺無為如此智慧所成就身當有何想云何變動我今見者從妄想現屬諸因緣故是顛倒色相之

法作是思惟時一切諸佛及諸賢聖寂然隱身更不復現唯一佛在有四大弟子以為侍者爾時釋迦牟尼世尊為於行者更說四大清淨觀法告言法子過去三世諸賢聖等觀此行時自然皆觀風大觀法觀風大者先觀身內從心華樹生一微風如是微風漸漸增長遍滿身體滿身體已從毛孔出滿一房內滿一房已見此微風滿一庭內滿一庭已復見漸漸滿一頃地滿一頃已復更增廣滿一由旬滿一由旬已滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬已如此漸漸廣大滿十由旬微風纔動漸漸廣大遍滿三千大千世界上至於頂下金剛際遍此諸處已還從頂入令其心樹一切華葉漸漸萎落自見已身如玻瓈鏡表裏映徹爾時復當教觀水大觀水大者先觀身內心華樹端出一微水如瑠璃氣漸漸增廣似白色雲遍滿身內滿身內已從六根出頂上涌出繞身七帀如白雲行滴滴雨水其水柔軟盈滿一牀滿一牀已漸

漸廣大滿一房內滿一房已滿一庭中滿一庭已滿一城中滿一城已滿十頃地滿十頃已滿百頃地滿百頃已滿一由旬水色正白如白瑠璃光其氣微細過於凡夫眼相境界漸漸廣大滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬已漸漸廣大滿十由旬滿十由旬已漸漸廣大滿百由旬滿百由旬已漸漸廣大滿一閻浮提滿一閻浮提已漸漸廣大遍滿三千大千世界上至三界頂下至金剛際如是水相其氣如雲還從頂入見此事已復更教火大觀火大者自觀身內心華樹端諸華葉間有微細火猶如金光從心端出遍滿身內從毛孔出漸漸廣大遍滿一牀滿一牀已滿一房內滿一房已漸漸廣大滿一庭中滿一庭已滿一城中滿一城已滿十頃地滿十頃地已滿百頃地滿百頃地已滿一由旬火色變白如真珠光更復鮮白玻瓈雪山不得為比紅光照錯以成文章漸漸廣大滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已

滿四由旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬已漸漸廣大滿百由旬滿百由旬已漸漸廣大滿閻浮提滿閻浮提已漸漸廣大遍滿三千大千世界上至三界頂下至金剛際還從頂入見此事已復當更教觀於地大觀地大者自見身内心樹諸華漸漸廣大如金剛雲遍滿身内滿身内已復滿一牀滿一牀已遍滿一房滿一房已遍滿一庭滿一庭已遍滿一城滿一城已漸漸廣大遍滿十頃滿十頃已遍滿百頃滿百頃已滿一由旬滿一由旬已其色變青漸漸廣大遍滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬已漸漸廣大滿百由旬滿百由旬已漸漸廣大滿閻浮提滿閻浮提已漸漸廣大遍滿三千大千世界上至三界頂下至金剛際還從頂入見此事已復當更教還觀地大觀此地大如金剛雲難可摧碎當云何滅作此觀時見佛世尊釋迦牟尼坐金剛座與尊弟子眷屬五百坐行者前異口同音讚歎滅諦聞此語已當觀地大

從因緣起無明所持無明無性癡愛無主虛僞因緣假名無明愛取有等皆屬此相作此思惟時見自心内衆華樹端漸漸火起燒金剛雲一一雲於諸葉間與火合體遍滿身内滿身内已地火俱動遍滿一牀滿一牀已遍滿一房滿一房已遍滿一庭滿一庭已遍滿一城滿一城已漸漸廣大遍滿十頃滿十頃已遍滿百頃滿百頃已滿一由旬滿一由旬已滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬已漸漸廣大滿百由旬滿百由旬已漸漸廣大遍滿閻浮提地火二大其性各異更相鼓動遍滿三千大千世界上至三界頂下至金剛際還從頂入見此事已復當更教觀於風大觀風大者自觀身内心華樹間出紫色風水大隨入滅此風色同爲水色風動水法遍滿身内漸漸廣大遍滿一牀滿一牀已滿一房内滿一房已遍滿一庭滿一庭已遍滿一城滿一城已漸漸廣大遍滿一由旬滿一由旬已風水二性其性各異風吹此水如

瑠璃沫其色焰熾更相鼓動遍滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬已漸漸廣大滿百由旬滿百由旬已漸漸廣大遍滿閻浮提滿閻浮提已漸漸廣大遍滿三千大千世界上至三界頂下至金剛際見此事已自見己身身諸毛孔一切火起此火光遍滿三界出三界外如眞金華華上有果果葉相次彼果光中演說四諦及十二因緣度生死法復見身内一切水起其水温潤從毛孔出流布三界無不遍滿水色出光照三界頂入火光果中復見身内一切風起遍滿身内從毛孔出漸漸廣大駛速飄疾遍滿三界化爲金雲入火光果中復有地氣極爲微薄彌滿四大見此事已復當更教諦觀五陰觀於色陰此色陰者依地大有地大不定從無明生無明因緣妄見名色觀此色相虛僞不眞亦無生處假因緣現因緣性空色陰亦然受想行識性相皆空中無堅實觀此五陰實無因緣亦無受有如此四大云何增長遍滿三界作

此思惟時見一切火從一切毛孔出遍滿三界還從一切毛孔入復見一切地大猶如金剛雲從一切毛孔遍滿三界還從一切毛孔入復見水大猶如微塵從一切毛孔出遍滿三界還從一切毛孔入復見風大其勢羸劣從一切毛孔出遍滿三界還從一切毛孔入如是四大從毛孔出從毛孔入住復反覆經八百遍見此事已如前數息已閉氣而住經一七日爾時自然見此大地漸漸空見一牀下漸漸空見一房漸漸空見一房已見一庭地漸漸空見一庭已見一城地漸漸空見一城已見十頃地漸漸空見十頃已見百頃地漸漸空見百頃已見一由旬地漸漸空見一由旬已見二由旬地漸漸空見二由旬已見三由旬地漸漸空見三由旬已見四由旬地漸漸空見四由旬已見五由旬地漸漸空見五由旬已乃至見十由旬地漸漸空見十由旬已乃至見百由旬地漸漸空見百由旬已乃至見閻浮提八千由旬地漸漸空見閻浮提已見弗婆提地十千由旬漸漸空見弗婆提已見瞿耶尼地三萬由旬漸漸空見瞿耶尼已見欝單越地四萬由旬漸漸空見欝單越已見須彌山四大海水山河石壁四天下中一切所有見堅鞕物一切悉皆漸漸空見四天下已心遂廣大遍滿三千大千世界諸堅鞕物大地山河石壁一切悉空心無所寄爾時自然見金剛際有十四金剛輪從金剛輪下自然上涌更相振觸至行者前爾時心樹諸妙華端自然火起燒諸華葉樹上四果墮行者頂從頂而入住於心中爾時此心豁然明了見障外事復有六象其色正黑蹋大地壞吸飲諸水風吹象殺象耳出火燒象都盡四大毒蛇走上樹端見有一人似大力士拔此大樹下至金剛際上至三界頂令樹動搖行者心中四明珠果復出大火燒樹災絕是時大樹散如微塵行者見已我今觀於水火風等及與水大一切無常須臾變滅當自觀我身內四大火起無窮地水風等亦復如是此無明相空無所有假偽顛倒猶如霜炎屬於三界緣於癡愛三十三億念生法九百九十轉次第念麤相結使九十有八枝條種子彌覆三界爲是衆結受生無數或墮地獄猛火焚身或爲餓鬼吞飲融銅敢熱鐵丸百千世中不聞水穀或爲畜生駝驢猪狗數不可知人中受苦衆難非一如是衆多從癡愛得今觀癡愛性無所有作是思惟時釋迦牟尼佛放金色光與諸聲聞眷屬圍繞告行者言汝今知不色相虛寂受想行識亦復如是汝今應當諦觀空無相無作無願三昧空三空者觀色性及一切諸法空無所有如是衆空名空三昧無願三昧者觀涅槃性寂滅無相觀生死相悉同如實際作此觀時不願生死不樂涅槃觀生死本際空寂觀涅槃性相皆同入空無有和合是名無願三昧無作三昧者不見心不見身及諸威儀有所修作不見涅槃有起性相但見滅諦通達空無所有爾時行者聞佛世尊說是空無相無願三昧身心靜寂遊三空門猶如壯士屈伸臂頃應聲即得超越九十億生死洞然之結成阿羅漢不受後有梵行已立知如道真豁然意解

無復餘習漏盡慧通自然而得其餘五通要假修得六通義廣說如阿毗曇爾時世尊為阿祇達說是賢聖空相應心境界分別十一切入相已默然安隱入無諍三昧放衆色光普照世界是時會中二百五十比丘心意開解成阿羅漢五十億優婆塞破二十億洞然結成須陀洹天人大衆聞佛所說皆大歡喜爾時長老阿難即從坐起白佛言世尊如來初為迦絺羅難陀說不淨門為禪難提比丘說數息法為阿祇達說四大觀如是衆多微妙法門云何受持當以何名宣示後世佛告阿難此經名禪法秘要亦名白骨觀門亦名次第九想亦名雜想觀法亦名阿那般那方便亦名次第四果相亦名分別境界如是受持慎勿忘失佛告阿難我滅度後若有比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷若有欲學三世佛法斷生死種度煩惱河竭生死海滅愛種子斷諸使流厭五欲樂樂涅槃者當學是觀此觀功德如須彌山流出衆光照四天下行此觀者具沙門果亦復如是佛告阿難佛滅度後若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲學此法者當離四種惡何等為四一者淨持禁戒威儀不犯於五衆戒若有所犯應當至心懺悔清淨戒清淨已名莊嚴梵行二者遠離憒閙獨處閑靜繫念一處樂少語法修行甚深十二頭陀心無疲厭如救頭然三者掃偷婆塗地施揚枝淨籌及諸苦役以除障罪四者晝夜六時常坐不卧不樂睡眠身倚側者樂當塚間樹下阿練若處食若鹿食死若鹿死若有四衆行此四法者當知此人是苦行人如此苦行不久必得四沙門果佛告阿難若有四衆修繫念法乃至觀見脚指端手指端一節少分白骨相極令明了若見一指若見一爪一切諸白骨當知此人以心利故命終之後必定得生兜率陀天滅三惡道一切苦患雖未解脱不墮惡道當知此人功德不滅已得免離三塗苦難何況具足諸白骨人見此骨人者雖未解脱無漏功德當知此人已免一切三塗八難苦厄之患當知此人世世所生不離見佛於未來世值遇彌勒龍華初會必先聞法得證解脱佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於佛法中為利養故貪求無厭為好名聞而假偽作惡實不坐禪身口放逸行放逸行貪利養故自言坐禪如此比丘犯偷蘭遮過時不說不自改悔經須臾間即犯十三僧殘若經一日至於二日當知此比丘是天人中賊羅刹魁膾必墮惡道犯大重罪若比丘尼妖治邪媚欲求利養如猫伺鼠貪求無猒實不坐禪自言坐禪身口放逸行放逸行貪利養故自言坐禪如此比丘尼犯偷蘭遮過時不說不自改悔經須臾間即犯十三僧殘若經一日至於二日當知此比丘尼是天人中賊羅刹魁膾必墮惡道犯大重罪若比丘比丘尼實不見白骨自言見白骨乃至阿那般那是比丘比丘尼誑惑諸天龍鬼神等欺世間人此惡人輩是波旬種為妄語故自說言我得不淨觀乃至頂法此妄語人命終之後疾於雹雨必定當墮阿鼻地獄壽命一劫從地獄出墮餓鬼中八千歲中噉熱鐵丸從餓鬼

出墮畜生中生恒負重死復剝皮經五百身還生人中聾盲瘖瘂癃殘百病以爲衣服如是經苦不可具說若優婆塞實不坐禪自言坐禪實不梵行自言梵行是優婆塞得失意罪不淨有作不起墮落臭旃陀羅與惡爲伴是朽敗種不生善芽貪利養故多求無厭經於一日乃至五日犯大妄語此大惡人波旬所使是旃陀羅屠兒羅刹同類必定當墮三惡道中此優婆塞欲命終時十八地獄火車鑪炭變化惡事一時迎之必定當墮三惡趣中無有疑也若優婆塞實不得不淨觀乃至暖法於大衆中起增上慢唱如是言我得不淨觀乃至暖法當知此優婆塞是天人中賊欺誑世間天龍八部此優婆塞命終之後疾於雹雨必定當墮阿鼻地獄滿一大劫地獄壽盡生餓鬼中經八千歲噉熱鐵丸從餓鬼出墮畜生中生恒負重死復剝皮經五百身還生人中聾盲瘖瘂癃殘百病以爲衣服如是經苦不可具說若優婆夷顯異惑衆實非坐禪謂言坐禪此優婆夷得失意罪垢結不淨不起墮落臭旃陀羅此優婆夷與惡爲伴是魔眷屬必定當墮三惡趣中是優婆夷過時不說不自改悔經須臾間一日乃至五日是優婆夷貪求無厭實非梵行自言梵行實非坐禪自言坐禪此大惡人必定當墮三惡趣中隨業受生若優婆夷實不得不淨觀乃至暖法於大衆中唱如是言起增上慢自言我得不淨觀乃至暖法此優婆夷是天人中賊命終之後疾於雹雨必定當墮阿鼻地獄滿一大劫地獄壽盡生餓鬼中經八千歲噉熱鐵丸從餓鬼出墮畜生中生恒負重死復剝皮經五百身還生人中聾盲瘖瘂癃殘百病以爲衣服如是經苦不可具說

佛告阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷繫念住意心不散亂端坐正受住意一處閉塞諸根此人安心念定力故雖無境界捨身他世生兜率天值遇彌勒與彌勒俱下生閻浮提龍華初會最先聞法悟解脫道復次阿難佛滅度後濁惡世中若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷實修梵行行十二頭陀莊嚴身心行念定修白骨觀觀於不淨入深境界心眼明利通達禪法如此四衆爲增長佛法故爲法不滅故當密身口意猶如有人遇身心病良醫處方當服醍醐爾時病者則詣國王求乞醍醐王慈愍故即以醍醐持用賜之因勑病人服醍醐法當於密屋無風塵處而取飲之飲已閉口調四大氣勿令失度若比丘比丘尼服此甘露灌頂藥者唯除知法教授之師不得妄向他人宣說若向他說即失境界亦犯十三僧殘之罪若諸白衣欲行禪定得五神通當不應向他人宣說言我得神通仙呪術一切宜祕何況出家受具足戒若得不淨觀乃至暖法不得妄向他人宣說若向他說即滅境界使多衆生於佛法中生疑惑心是故我今於此衆中制諸比丘比丘尼若得不淨觀乃至暖法當密修行令心明利唯向智者教授師說不得廣傳向他人說若向他說爲利養心應時即犯十三僧殘過時不識心無慚愧亦犯重罪如上所說復次阿難佛滅度後現前無佛四部弟子求解脫者得不

淨觀當密藏秘勿令他知譬如有人貧窮孤獨生濁惡世屬無道王彼貧窮人掘地求水宿世因緣忽遇伏藏大獲珍寶怖畏惡王密藏此寶不令他知但於屏處取此珍寶以供妻子密受快樂佛滅度後四部弟子得禪樂者亦復如是當密藏之不得廣說若廣說者犯大重罪復次阿難譬如長者獨有一子遇大重病鬚眉落盡爾時長者內自思惟我今衰禍唯此一子遇此重病當何處求覓良醫作此語已大出財寶募訪良醫長者宿福忽遇一醫多知經方長者白言唯願大師起大慈悲我有一子遇患多時唯願大師救療此患設得愈病令我家中大有財寶猶如北方毗沙門天王若子得差唯除我身一切奉上不敢違逆時彼良醫告長者言汝今能造十重閣室極令深密然後可令汝子服藥服此藥已不得見人不向他說經四百日兒乃可差佛告阿難佛滅度後佛四部衆弟子若修禪定求解脫者如重病人隨良醫教當於靜處若冢間若林樹下若阿練若處修行甚深

諸賢聖道當密身口於內心中修梵行修四念處修四正勤修四如意足修五根修五力修七覺道修八聖道分修四禪修四無量心遊入甚深無量空三昧門乃至得六神通如是種種勝妙功德但當一心密而行之慎勿虛妄於多衆前自說得過人法若說得過人法如上所說必定當墮阿鼻地獄佛告阿難我般涅槃後初一百歲此不淨觀行閻浮提攝放逸者令觀四諦一日之中修無常觀得解脫者如我住世等無有異二百歲後此閻浮提四部弟子二分之中一分弟子修無常觀得解脫道三百歲時四部弟子四分之中一分弟子修無常觀得解脫道四百歲時四部弟子五分之中一分弟子修無常觀得解脫道我涅槃後五百歲時四部弟子十分之中一分弟子修無常觀得解脫道六百歲時四部弟子百分之中一分弟子修無常觀得解脫道七百歲時四部弟子千分之中一分弟子修無常觀得解脫道八百歲時四部弟子萬分之中一分弟子修無常觀得解脫道

九百歲時四部弟子千萬分中一分弟子修無常觀得解脫道千歲之時四部弟子億分之中十人百人修無常觀得解脫道過千歲已此無常觀雖復流行閻浮提中億億千萬衆多弟子若一若兩修無常觀得解脫道千五百歲後若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷讚歎宣說無常苦空無我觀者多有衆生懷嫉妬心或以刀斫或以瓦礫打拍彼人罵言癡人世間何處有無常觀苦空無我身肌白淨無量云何反說身爲不淨汝大惡人宜合驅擯此相現時百千人中無有一人修無常觀此相現時法幢崩慧日沒一切衆生盲無眼目釋迦牟尼佛雖有弟子所著袈裟如木頭旛自然變白諸比丘尼猶如婬女衒賣女色以用自活諸優婆塞如旃陀羅殺生無度諸優婆夷邪婬無道欺誑百端此相現時釋迦牟尼無上正法永沒無餘佛告阿難汝持佛語爲未來世四部弟子當廣宣說分別其義慎勿忘失復次阿難汝當爲來世諸衆生等當宣此言如來大法不久必沒汝等於佛

法中應勤精進當觀苦空無常無我等法佛說此語時八千天子悟解無常遠塵離垢得法眼淨五百比丘即於座上不受諸法漏盡意解成阿羅漢爾時長者阿秖達并千二百五十比丘諸天龍神聞佛說此無常觀門心開意解皆悉達解苦空無常頂禮佛足歡喜奉行

禪秘要法經卷下

音釋

蓊烏公切蓊鬱草木盛貌也 涸曷各切水竭也 筒徒東切 胜部禮切股 疲蒲糜切勞倦也 僉千廉切皆也 掉徒弔切顫也 慨口溉切內自憤激也 鎔餘封切銷也 挑他凋切撥取也 跟古痕切足踵也 裸魯果切赤體也 鞕魚孟切堅強也 棖除庚切觸也 雹蒲角切雨冰也 瘖瘂瘖於金切瘂烏下切瘖瘂不能言也 癃良中切疲也 差楚懈切病除

陰持入經卷上 上下同卷 竭四

後漢安息國三藏安世高譯

佛經所行亦教誡皆在三部為合行何等為三一為五陰二為六本三為從所入五陰為何等一為色二為痛三為想四為行五為識是為五陰色陰名為十現色入十現色入為何等一眼二色三耳四聲五鼻六香七舌八味九身十樂是為十現色入是名為色種痛種為何等痛種為身六痛一眼知痛二耳知痛三鼻知痛四舌知痛五身知痛六心知痛是為身六痛名為痛種思想種為何等思想種為身六思想一色想二聲想三香想四味想五更想六法想是為身六思想名為思想種行種為何等行種名為身六更一色所更二聲所更三香所更四味所更五觸所更六法所更是為身六更是名為行種識種為何等識種名為身六識眼識耳識鼻識舌識身識心識是為身六識是為識種名為五陰種當知是從何知為非常苦空非身從是知亦有二知一為慧知二為斷知從慧知為何等為非常苦空非身是為從慧知從斷知為何等愛欲已斷是為從斷知陰根為何等積為陰根足為陰根譬如物種名為物種木種名為木種火種名為火種水種名為水種一切五陰亦如是有十八本持十八本持為何等一眼二色三識四耳五聲六識七鼻八香九識十舌十一味十二識十三身十四更十五識十六心十七法十八識是名為十八本持已知是從何知為非常苦空非身是為知從是知亦有二知一為從慧知二為從已斷知從慧知為何等非常苦空非身是為從慧知從斷知為何等愛欲已斷是為從斷知彼為具足具足為何等或言無有餘具足已無有餘令眼明見明一行者說是已為斷眼本耳本遍說如是寧名為本持譬是人為多熱如是名遍譬喻是為具足亦有十二入何等為十二自身六外有六自身六為何等眼耳鼻舌身心是為自身六入外有六為何等色聲香味更法是為十二入一切從何知為非常苦空非身是從是知亦有二知一從慧知

二從斷知從慧解知爲何等爲非常苦空非
身是爲從慧知從斷知爲何等愛欲已斷是
爲從斷知何等爲入解從是致名爲入從入
解譬從金入名爲金地從銀入名爲銀地如
是各各應是譬喻所從所入是從是有如是
從所念念有行罪苦法如是從所致是名爲
從是入亦有從是入譬如王有入所有名是
亦如是爲有四諦苦習盡道苦名爲要語身
亦念習名爲要癡亦所世間愛盡名爲要慧
亦解脫道名爲要止亦觀亦有三十七品經
法四意止四意斷四神足五根五力七覺意
賢者八種道行是爲三十七品經法過去佛
亦有是現在佛亦有是未來佛亦有是辟支
佛亦從是得度世道佛弟子亦從是爲度世
無爲道四意止爲何等或見比丘自身身相
觀行止外身身相觀行止內外身身相觀行
止盡意念以却世間癡心方便自痛痛相觀
行止外痛痛相觀行止內外痛痛相觀行止
盡意念以却世間癡心方便自意意相觀行
止外意意相觀行止內外意意相觀行止盡
意念以却世間癡心方便自法法相觀行止
外法法相觀行止內外法法相觀行止盡意
念以却世間癡心方便
何等爲從四意正斷或比丘有未生弊惡意
法發方便令不生勸意不捨方便行精進攝
制意捨散惡意是爲一斷意已生弊惡意發
清淨法欲斷勸意求方便行精進攝制意捨
散惡意是爲二斷意未生清淨法勸意發方
便令生行精進攝制意捨散惡意是爲三斷
意已生清淨法令止不忘令不減令行不翅
令行足發方便行精進攝制意捨散惡意是
爲四意正斷何等爲四神足或有比丘爲欲
定斷生死隨行增神足惡生死猗却欲猗從
方便意生遣離去是爲一神足精進定斷生
死隨行增神足惡生死猗却欲猗盡猗從方
便意生遣離去是爲二神足意定斷生死隨
行增神足惡生死猗却欲猗盡猗從方便意
生遣離去是爲三神足戒定斷生死隨行增
神足惡生死猗却欲猗盡猗從方便意生遣
離去是爲四神足四意止四意斷四神足爲
已說具何等爲五根信根精進根念根定根
慧根是名爲五根彼根應何義根爲根義屬
爲根義可喜爲根義不爲同事爲根義是名
爲根義何等爲五力信力精進力念力定力
慧力是名爲五力彼力應何義無有能得壞
爲力義有所益爲力義有膽爲力義能得依
爲力義是名爲力義有七覺意何等爲七覺
意一念覺意二法分別觀覺意三精進覺意
四愛可覺意五猗覺意六定覺意七護覺意
是名爲七覺意有得道者八種道行何等爲
八一直見二直行三直語四直業五直利六
直方便七直念八直定是名爲八道行八種
道行爲墮合三種一戒種二定種三慧種彼
所直語直業直利是名爲戒種彼所直方便
直念直定是名爲定種彼所直見直行是名
爲慧種皆從是教戒令不翅教戒令不翅教
意令不翅慧教戒彼戒種比丘爲拔瞋恚惡
本爲散瞋恚結爲合恚瘡爲識苦痛爲度欲
界彼定種比丘爲拔慳惡本爲散欲結爲合
欲瘡爲知樂痛爲度色界彼慧種比丘爲拔

癡惡本爲散癡結爲合憍慢瘠爲知不樂不苦痛爲得度無色界是爲三種比丘止爲拔三惡本散三惡使合四瘡知三痛度三界

何等爲十二種從求如求等生從癡因緣令有行從行令有識從識令有名字從名字令有六入從六入令有致從致令有痛痒從痛痒令有愛從愛令有受從受令有有從有令有生從生令有老死憂悲苦不可心致惱如是具足苦種爲致習癡已盡便行盡已行盡便識盡已識盡便名字盡已名字盡便六入盡已六入盡便致盡已致盡便痛痒盡已痛痒盡便愛盡已愛盡便受盡已受盡便有盡已有盡便生盡已生盡便老死盡已老死盡憂悲苦不可心惱便盡如是具足苦種便得盡彼癡名爲不知四諦如有不解不見不相應不受不解不解貌是名爲癡彼癡因緣行爲何等爲六望受何等爲六色聲香味身法是爲身六望受是名爲行彼行因緣識爲六身識眼耳鼻舌身心是名爲六身識彼識因緣名字字爲色名爲四大色陰痛想行識是爲名色爲四大本謂地水火風是上爲名是四爲色是二相連共爲名字彼名字因緣身六入受眼耳鼻舌身心是名身六入受彼六入因緣身六思望眼耳鼻舌身心是名爲身六思望彼思望因緣身六痛眼耳鼻舌身心是名爲身六痛彼痛因緣六入身愛色愛聲愛香愛味愛身愛法愛是名爲六身愛彼愛因緣受爲四受一欲受二見結受三戒願受四身結行受是名爲四受彼受因緣有爲三有一欲界二色界三無色界是名爲三有彼有因緣生爲上五陰六持六入已有如有生聚已住墮致分別根已入得有是名爲生死爲何等名爲人人所在在所住已住壞已過死是時命六根已閉塞是爲死上本爲老後要爲死是故名爲老死癡相爲何等爲冥中見冥如有不解令從是致墮行相處行相爲何等爲令後復有是爲行相上從是發起令從是致墮識處識相爲何等爲識物識事是爲識相令從是致墮名字處名字相爲何等爲倶猗是爲名字相令從是致墮六入處六入相爲何等爲分別根是爲六入處令從是致墮思望處思望相爲何等爲相會更生是爲思望相令從是致墮痛處痛相爲何等爲更覺是爲痛相令從是致墮愛處愛相爲何等爲發往是爲愛相令從是致墮受處受相爲何等爲受持是爲受相令從是致墮有處有相爲何等爲致令墮若干處是爲有相令從是致墮生處生相爲何等爲已有五陰是爲生相令從是致墮老處老相爲何等爲轉熟是爲老相令從是致墮死處死相爲何等爲命根盡是名爲死相令從是致墮苦處苦相爲何等爲身急是爲苦相令從是致墮不可處不可相爲何等爲心意急是爲不可相令從是致墮悒悒憂悒悒相爲何等爲憂五陰令從是致墮愁惱處悲愁相爲何等口出聲言令致悲惱懣懣爲惱惱亦爲懣

九絕處爲一切惡行合部伴從流行爲有二本從有結罪爲三惡本亦有四倒彼二本罪惱爲何等一爲癡二爲墮有愛名爲二本三惡本爲何等一爲貪欲二爲瞋恚三爲癡惑

是名爲三惡本有四倒四倒爲何等非常念常是爲思想倒爲意倒爲見倒是爲一倒計苦爲樂非身爲身不淨爲淨思想意見倒如上說是名爲四倒彼癡名爲不解四諦不慧不見不相應不解受爲惡是爲癡彼有愛爲何等爲所世間欲發往不捨是爲有愛是名爲二本彼欲貪本爲何等爲在所所種貪爲奇珍寶奇財產奇嚴事爲有嫉在奇貪可食欲可往受相愛哀相往不捨是爲貪惡本是本爲誰爲所有貪爲身非法行口非法行心非法行亦餘俱相連惡種所作意念是法本是故名爲貪惡本彼瞋恚非法本爲何等爲在人爲在行恚想恚不忍不識因緣瞋恚發訐諦念不可說不可所念念不好令意却是爲恚非法 本是本爲誰爲非法本所身罪所言罪所心罪亦餘所相連意念爲是法本是故爲瞋名爲非法本彼癡惑非法本爲何等不知四賢者諦如有不解不見不相應不解受非法或隨或受或在或不識或癡冥在冥蔽覆令冥令無眼令恚壞盡不能致無爲度

世是癡惑非法行本是本爲誰爲惑非法身行作口行作心行作亦所共相助非法意所念非法本是名爲癡惑非法本彼當知倒亦當知所倒當知從所倒當知是彼有一倒從一倒爲四倒從所有爲三倒何等爲一倒爲對或受非常爲常爲苦爲樂非身爲身不淨爲淨是爲一倒何等爲四倒所有身痛意法是爲四倒何等爲三倒 一爲想二爲意三爲見是爲三倒使彼所可意根相連著若色若像爲受想是爲欲想以爲有欲想相隨久不斷在意念是爲欲念種若彼所想分別受是名爲想倒彼或意不如有受所從不應受解是名爲意倒以所受不捨在意念在色不淨意計淨聽可意念已快所見受往是名爲見倒彼所見已爲相分別應當爲十二倒何等爲十二倒在身有三在痛有三在意有三在法有三有四想倒意倒亦有四見倒亦有四亦爲在入因緣相會色令爲十二倒身三痛三意三法三合爲十二倒爲如是六爲七十二倒從本得因緣起隨因緣多少無有量不

可數在人無有數無有數倒彼五陰爲四身有從所有色陰是屬身從有痛陰是屬痛身從有識陰是屬意身從有想陰亦行陰是屬法身從有是五陰令受四身因緣有彼身不淨計淨是爲身倒彼痛苦計爲樂是爲痛倒彼意非常計爲常是爲意倒彼法不爲身計爲身是爲法倒爲欲止四倒故佛爲現四意止爲說分別彼爲身身相觀行止爲不淨意念淨倒得解彼爲痛痛相觀爲苦計爲樂倒得解彼爲意意相觀非常計爲常倒得解彼爲法法相觀非身計爲身倒得解彼冥中冥如有不解是爲癡相令隨所倒處彼得往是爲受相令從是受色爲身故令欺奇是爲貪相令墮不與取所可不如意是爲恚相令墮殺處爲不解事是爲癡惑相令受邪墮邪處爲作從所行法不却受相是爲令墮有常想不知身體物爲更相會相令計樂想爲墮身處爲不解所法相爲有身想令墮是爲是我所處爲墮受色像相令計是爲淨想令從是墮不攝守根處是爲九品爲已分別爲一切

不可行非法伴已說竟是多聞者能解不多聞者卒不解是為慧人能解不慧卒不解是行者能解不墮行不解有

陰持入經卷上

陰持入經卷下

後漢安息國三藏安世高譯

九絕處令一切淨法部墮聚合何等為九一止二觀三不貪四不恚五不癡六非常七為苦八非身九不淨是為九彼止名為意止在處能止已止正止攝止不失止不忘心寂然一一向念是名為止何等為觀觀名為了陰為了持為了入了名字了從本生了從本法已生了苦了習了盡了道行了從善惡從是法生了增復增了白黑了是可隨不可隨如有分別為施不施為下復下為念復念為思觀為識為慧為眼為諦為滿為解為慧為明為欲為光為敢不離為觀法為覺意為直見為道種是名為觀亦有若干二輩觀一為淨觀二為不淨觀三為清淨觀四為不清淨觀五為黑觀六為白觀七為可行觀八為不可行觀九為罪行觀十為殃福觀十一為縛觀十二為解脫觀十三為有所益觀十四為失無所益觀十五為往觀十六為還觀十七為受罪觀十八為除罪觀是故名為觀亦為二因緣令有是說止為一切天下人有二病何等為二一為癡二為愛是二病故佛現二藥何等為二一為止二為觀若用二藥為愈二病令自證貪愛欲不復貪念意得解脫癡已解令從慧得解脫彼愛欲藥為何等為止愛已解意亦解意已解病便愈彼癡藥為何等為觀癡已却解從慧解脫為病愈如是佛說如是二法當知一為字二為色二法當捨一為癡二為愛二法當自知一為慧二為解脫二法可行一為止二為觀彼止已行令識色已識令愛得捨愛已解意便得解脫自證知止已行滿足便得捨癡已得捨癡便從慧得解脫自證知若比丘以二法自知字亦色以二法捨癡亦愛如是齊是便無所著癡行畢欲度世是為尚有餘無為未度已無為竟命已竟畢便為苦盡令後無苦彼以有是陰亦持亦入已盡止寂然從後無陰亦持亦入無相連不復起是為無餘已得度世無為畢是為二無為種彼不貪清淨本為何等為三界中不得不望不求是名為不貪清淨本是本為誰為不貪身清淨言清淨法餘相連清淨法意所念為本是為不貪清淨本亦有清淨本佛說為八種行是清淨本彼為三清淨道種是為不貪本何等為三一為直方便治二為直念三為直定是為三清淨道種本是故名為不貪清淨本彼無恚不犯法本為何等若忍所行未來為不恚恚忍因緣為不恚不恚不受殃無恚無瞋亦不瞋無怨亦不相怨是為無恚不犯法本是故名為無恚不犯法本亦有三清淨道種為無恚不犯法本一為正語二為正業三為正致利是為三清淨道種是故名為無恚不犯法本彼不惑清淨本為何等為從慧見四諦如有如有應受清淨不愚不惑不隨惑亦不墮惑慧明明相見從清淨法是為不惑清淨本是本為誰為不惑

清淨所身行所言行所心行亦隨相連清淨
法爲意思惟相念所法本亦爲從二清淨道
種爲不惑本一爲直見二爲直行是爲從二
清淨道種本是故名爲不惑清淨本是爲三
清淨爲八種道已份在所隨應非常爲如是
彼非常想爲何等一切所行是非常想所想
計知是爲受是爲非常想亦從有世間八法
何等爲八有利無利名聞不名聞有論議無
論議若苦植志守道而類恚相紹或有灰滅之禍三塗之罪謂之苦若樂
爲意不墮不受從若干思不受止護觀思惡
得止是名爲非常想彼苦想爲何等爲一切
世間行是爲苦所想覺知受是名爲苦想從
是要爲何等望苦想爲已習已增所念已多
爲貪已足貪從爲物生望從危生瞋從嫉生愚從不問生痴從冥生貪望瞋恚
愚痴是爲足也爲不墮貪謂人從貪望得老從瞋恚從病從愚痴得死從福得
生故行家已得三十七品妙行即不墮貪爲意不受不隨相牽不
墮不念若干意護觀爲已得爲得止從是思
望致是要彼非身想爲何等爲一切法不計
身不墮身言一切四大法不計爲身身者非常之物明者不墮身想也爲
想知想受是名爲非身想從是爲何等望致

非身想已爲念爲思爲已增令是是自計我
爲是爲意不受捨若干態不受跓爲觀穢惡
得止不受跓者不跓忌也所以能却八十四態者正從觀惡露得止忌也是爲
從是要致彼惡不淨想爲何等爲一切世間
行爲不淨所想自知受是名爲不淨想從是
想爲何等望致不淨想已爲念爲思爲已增
令世間五樂意却捨意不牽不受不復墮若
干念以得護爲穢惡得跓是爲從是要致彼
爲四思想念行何以故令知五陰故佛說是
分別見彼不淨想行爲令色陰從是解彼苦
想行令痛陰從是解彼非身想行令思想陰
亦行陰從是解彼非常想行令識陰從是解
彼從止行令愛從是解彼從觀行令癡從是
解彼從不貪爲捨貪彼從不恚爲捨恚彼從
不惑爲捨癡彼從非常想令解有常彼從苦
想爲解樂想彼從非身想爲解身想彼從不
淨想爲解淨想彼從止攝意能得還是爲止
想命從是止禪彼從一切法寂然能得解受
是爲觀想令止跓一切知從欲能還想是爲
不貪相令還不與取止色聲香味細滑邪念名之曰不與取也行

家已得四禪還六情不復受外六欲故言還不與取止已後不復生癡
是爲無有恚相令從殺還得止識事亦物是
爲不惑相爲令得止止所世間所世間所行
爲所法能受相是爲非常想令知從生亦知
從滅識爲是處爲世間行作世間更所識想
是爲苦爲所思想是爲痛種處一切所法不
住相是爲非身想是爲思想處已見身屍已
壞青膖爲受是相是爲不淨思想從是爲悔
却令寂然止是爲九品處已分別說見爲一
切無爲部說具足是爲誰知多聞少聞不爲
慧者不慧不爲常意在經爲意相連生爲從
不分別觀令不得非常想不受非常想令從
是墮五樂令五樂覆蓋從所應行失令不解
苦想令墮五陰受入令爲意計是身若干本
非一本不捨不觀令不墮非身想爲意在顛
色樂計是身爲淨不計是皮膚覆令不墮不
淨想不住受止是想不信令無有想不受喜
爲從是四種已除得墮無爲種處佛說信根
比丘欲見知當求在四溝港種爲清淨法不
捨方便相令致清淨從清淨發起令墮四意

止佛說精進根比丘欲見知當在四意斷過去所更相念不忘爲從不忘發生墮四意止佛說念根比丘欲見知當觀在四意止爲一意根是爲定從不惑起令墮四禪處佛說是比丘欲知定根當知在四禪數息爲身意止相隨爲痛痒意止止爲意意止觀爲法意止是四身止五陰使止是爲還淨是爲四諦也從本校計爲慧知有能得持從是發起令墮四諦佛說慧根比丘欲見當在四諦爲有四輪好郡縣居輪依慧人輪自本正願輪宿命有福輪輪者猶車輪也能載致物言人有是曰輪亦載致人於道也四輪應四諦四禪爲屬道行也百法四輪義同也彼爲道德共居相是爲好郡縣居令賢賢者依止處以得道德依猗相是爲依慧人從是爲墮有正願處以得正願相是爲身正願令墮福處從清淨行有所入相是名爲福令致墮五樂處

彼爲戒法十一本一爲色持戒無悔二爲已不悔令得喜意三爲已有喜令愛生四爲已意得愛爲身得猗五爲已身得猗便得樂六爲已意得樂便得正止七爲已意得正止便知如有八爲已知如有使寂然九爲已寂然使得離十爲已得離便得解脫十一爲已得解脫便見慧有慧便知生死已盡道行已畢所作行已竟不復還受苦得三活謂之畢淨行足意漏盡謂之竟直入泥洹不還三界受衆苦也戒相爲何等至命盡持戒令從是致無悔身不增罪相爲無悔從是致喜令得喜處可意相爲喜令致愛處喜是相相爲處令致有猗處從行爲是爲得猗相令致樂處已無惱爲樂相令從是致定處致定處者謂在所得定處也一說言滅去惡意致善意之處意隨使不忘爲定相令致如有慧處不惑如有相隨相是爲寂然處若知非身是爲寂然相令從是致相別離處不近會爲相別離爲從是致解脫已爲非法行不受殃是爲解脫相令致解脫慧見

爲有四道德地何等爲四行者福彼若如有知智是爲見地爲得道迹是爲得道福彼如如有知是爲德却離是名爲薄地爲有往來福彼以德却爲不用是名爲相離地彼已相離是爲不復還福是名爲欲竟地無所著亦行者福是何義謂道弟子有八種道行是名爲行者爲是是福是故名爲行者福何以故爲行清淨爲名是爲清淨福是爲道德有八種清淨道行爲是是福是故名爲清淨福彼爲應得道迹云何已諦相應道弟子便斷三縛結彼三縛結爲何等一爲知身非身二爲無疑三爲不貿易行戒已斷是三縛結道弟子便墮道迹不復墮惡道畢竟道七更天上亦人間已更所在往來便斷苦從苦得解是名爲見地爲得道迹福彼何等爲令意墮是身亦知是身問何行令心或存身以爲有乎答曰五陰令惑矣癡爲以不聞爲世間人不見覺者亦不從聞者受教戒聞者亦爲未分別現正法爲意念是色爲身遍都色爲身是色亦爲身色亦是我身痛想行識亦如上說已如是得觀便受五樂得觀謂愚者邪見望五陰爲身即悅五欲以爲樂也丁本日爲在疑中令於正要是佛說爲癡斷其義矣如令爲受是身愚者以五樂爲業樂受身想如是捨身受身輪轉苦也爲墮身令意念我爲是我爲以是着相連不得自在牵相連隨如是有所忍自可以爲已志之所尚者是也縛着于俗隨之生死忍受罪無所顧矣所可爲爲意爲可受已受見隨行是爲邪見墮受是身彼爲見是五邪令墮疑無有何等

為五若為所色為見是身比前受想行識亦
爾是為五邪見令墮無有後有餘十五令墮
常如是見是身已斷便六十二邪見已捨謂已
得道者五陰斷已五陰斷六十二邪見便滅也令不墮常非常已非
常常為捨便道弟子無行邪見但為度世夫五
陰滅者諸念寂盡無常非常之想大明度經曰汝無念者令睹明度明度所謂度世者也
直見為何等令不墮邪見身若道弟子為聞
為直見見通經家為已受度世無為為已解
度世法不復見是色為身遍睹色為身是色
亦為身色色亦是我身色色亦是我身痛想
行識已不見如是如是如上所說五陰之害得四意止者五陰即
滅下三結便都解矣便解三結使何等為三一為不見
是身二為不恚三為不疑已如是道弟子為
無疑在佛亦無疑在佛者佛巍巍至尊其為無量淨行弟子亦無疑焉
故偈云已無所復淨然始不疑不轉斯義如之也為信為喜為佛如
是如來無所著正覺慧行已足為樂為世間
已解無有過是法馭法隨為師為教天上天
下為佛最上是得信不疑為隨是法行為在
法無結無疑為信為喜佛說是法現可學可
致現自更見已解為慧為是所貪飢渴相近

已斷隨以斷空無所應得空其心淨其內志與諦違故曰不應
不應邪也得受不受不受禍也愛已壞已離已盡為無為謂欲
無欲志寂無三界想矣法從曰不以意存
求於況浪何況有勞想武斯無為之云矣
以是第二無結一謂飢渴二扣延比第二結為無有無十二因緣五陰之
結也無疑得法隨法行為同學聚為無結無疑
已有信有喜如是得道弟子為學聚聚會也謂與同
志尚俯三界欲學還本無之聚會也正受行為如應受戒已立
定已定慧已得解脫慧已成解脫慧已現已
致正受行謂受止行也如如下事相應受之謂戒定慧解脫度知見事行者正受也
是為佛弟子行者聚為四人從行四雙名為
八人道行四雙八人者謂以得應儀向應儀道已得不還向不還者得頻來向
頻來者得溝港向溝港者是謂四雙八人者也為世間所重所尊謂斯
八人為世明者所重愛敬而尊之為無有比可祠可事可恭
為福地無過是天亦入所事祠神以望福莫若供養斯人聖
其福大也是為第三已為無疑法究般解曰頻來在欲界中已捨
四廣倒無餘疑結也隨法行一切行為苦已無疑結已
受已喜從愛為習信佛言即結解受法喜受之無倦為習習道習也道
德道矣苦亦從愛習苦由愛欲生不知苦之為苦者以共習之久矣已
無疑結已受已解已喜已愛盡是為苦盡便
無疑無結已得是受便得喜已愛盡是為苦

盡無疑結已解受便得喜為八種道行從是
受行名苦盡便不疑不疑不復結墮解得喜
若本有疑不解在佛不解在法不解在行者
聚若本有疑在苦在習在盡在道行所惑所
不解隨志所疑惑是如是云何是瘡為是已
解本已斷樹不復住瘡疑惑瘡也謂是五陰六衰三毒經曰六衰所
向夫受之者劇被三百矛瘡人但不覺之耳一人身中凡千八百矛瘡謂眼受色命身得
若為眼罪也六情俱爾如是無數五陰本已解斷發如樹已避地不復住立也已散
不復現從本來法不復生彼持行戒轉摸貿
為二輩一為渴愛隨二為不解避持行戒轉
摸貿當以戒行道而轉意貿易天上故言不解道也又安般解曰轉戒本願當以戒
求道又求天上禁欲也是謂轉戒矣本願求道而違道就邪不還之行無復有之故曰虛
也為意向從是行戒攝守從是當為得天亦
天比當為天上彼字為甲玉女當為是俱相
樂共居如是望如是可如是思結相見意向
是為渴愛隨持行戒為墮摸貿彼為不解持
行戒轉摸貿為何等戒行者為轉望戒轉貿
為何等為意生從戒得淨從戒得解脫從戒
得要為從苦樂得度或意生從願得度是為
不解持行戒轉摸貿已行戒當轉上行三十七品而止戒願求望度

世故言不解何因緣爲不解轉摸貿意生從被服亦從願得度世從苦樂得却離爲從是二業被服亦願爲摸何等爲摸爲是二戒被服願意計從是得解脫從是得要從是得過苦樂從是苦樂爲得無爲從是不正計法不從是解脫意計從是解脫不正計爲是正隨是行如是有忍可意望結見是從是爲解是爲不解持行戒轉摸貿是爲二結得道道弟子已捨爲無有本已斷樹已拔不復現從後不復生是法便爲已淨戒如得道戒隨行不爲破不爲穿穿滿也謂已具足三十七品具行不漏又安般解曰稍進在行爲足相爲邪念不得入其中間謂之不漏是之謂矣不爲失不爲悔但有增如慧者可無有能奪等爲得從是致定是爲三縛結道弟子爲已斷已墮道迹不復墮惡法必度世在七往來天上亦人中往來期畢謂溝港七生七死往來天上人中如是七返乃得應儀也言往來生死期畢矣便得出苦要有四相應何謂四相應一爲已解相應二爲已斷捨相應三爲自證相應四爲增滿相應彼道德弟子從苦爲已解相應從習爲已斷捨相應從盡爲自證相應從道爲增

滿相應彼爲止觀俱隨行一處一時一意本末有是有意令爲作四事何等爲四一爲苦從苦已解爲苦相應二爲習從習已斷捨爲習相應三爲盡從盡自證爲盡相應四爲道從道增滿令道相應何以故從苦已解相應何以故從習已斷捨相應何以故從盡已自證相應何以故從道已增滿相應爲有譬喻如水中沫行上至竟爲有四行從是岸邊致度岸邊度就斷脉是亦如是止觀雙俱行一處一時一意上要至竟謂行家以止觀二劍斷十二因緣之脉截流取泥洹矣一念若泥洹一時一意亦然爲成四事譬如日出上至竟爲現作四事致明壞冥現色現竟譬如船度捨是岸邊致度岸邊謂菩薩作行如度物師致人物於彼岸也菩薩所度亦如是致物斷脉止觀亦如是雙發行爲一處一時一意上要至竟爲作四事爲解苦如應相應爲斷習如應相應爲盡自證如應相應爲行道要如應相應何以故爲苦從更解相應習從斷解相應盡從自證解相應道從行要解相應止觀亦如是雙相連行一處一時一意上要至竟爲行竟四事爲苦更

爲習斷爲盡自證爲行道滿譬如然燈上至竟爲作四事爲作明爲去冥爲見色爲却疑止觀亦如是爲作四事爲識苦爲斷習爲盡自證爲行道滿譬如然燈上至竟爲有四義爲現明爲去冥爲見色爲盡膏炷止觀亦如是雙隨行一處一時一意上至竟爲作四事爲識苦苦相應爲斷習習相應爲盡自證盡相應爲行道滿道相應何以故爲識苦苦相應何以故爲斷習習相應何以故爲盡自證盡相應何以故爲行道滿道相應爲從誰應爲從止觀何等爲應應云何持意繫觀已意繫觀便見五陰苦彼所意繫是爲止已見五陰爲苦是爲觀彼所爲五陰相近可發往欲著願得相往不捨習所是已斷已盡止觀道亦如是令是道德四諦一處一時一意上至竟爲令四諦相應如是得道弟子爲是法已法相應是名爲見地已得道脉至道迹駐爲復止觀令是欲恚使縛爲復除得道弟子爲往來受以是行足已從往來便壞苦本是爲薄地便已竟往來福已來復得在得止復增

止觀令餘愛欲恚所使爲畢捨已欲恚未畢捨使結令畢已畢爲得道弟子便解下五結已畢何等爲五一爲見身是苦二爲解疑三爲不惑不貿戒四爲不望五爲不恚是爲五結已畢便得道弟子不復還世間彼度世不復還是世間是名爲却地是爲不還福已致得止不還福復增翅止觀令爲解捨上五結何等爲五一爲色欲二爲不色欲三爲癡四爲憍慢五爲不解已上五行足爲已捨五結便無所著已度世無有漏已竟從正得解脫是爲畢地言應儀度世如虛空故曰無所著上五結行皆已消盡故曰解脫畢無所着尚有妙無爲爲畢捨已世間命根盡亦世間苦盡不復生苦彼已爲是陰持入已盡寂然不有陰持入不相連不復發解之不復相連者謂與五陰六入絕不復發者不復發起也是五陰六入也是謂寂然矣故曰不復發也是名爲已畢無爲爲已說諦相應亦說份相應亦說地亦說福說斷說罪說離說二無爲爲一切如是佛說已更度世畢若人欲度世當行是彼

何等爲九次第思惟正定爲四禪亦無色正四定亦已盡畢定是爲九次第正定彼第一禪已捨五種隨正五種已捨五種爲何等爲五蓋一愛欲二瞋恚三睡眠四不了悔五爲疑是爲五種上禪已捨彼愛欲蓋爲何等愛欲蓋爲何等愛欲所謂五樂愛著發往可求隨願發不捨使發起是名爲愛欲蓋彼瞋恚蓋爲何等若人爲發行地惱恚相恚非法本所使所從起是名爲瞋恚蓋彼睡眠蓋爲何等睡爲身跓爲意跓爲身止爲意止爲身癡爲意癡爲身重爲意重爲身不便爲意不便爲身不使爲意不使是爲睡眠爲何等爲意相從令眠動相不動令不作事是爲眠上頭爲睡後爲眠是共名爲睡眠蓋彼不了悔蓋爲何等爲身不止悔爲何等爲所念可不可不得悔是上頭爲不了後爲悔是苦名爲不了悔蓋彼疑蓋爲何等若不能信佛不信法不信行者聚不解苦習盡道比結使亦從發是名爲疑蓋亦有五疑有縣聚疑有發教疑有道分別疑有欲行定疑有得道福疑如是是爲說定疑是爲五蓋蓋說爲何等蓋爲却對爲却一切清淨法却云何愛欲爲却清淨瞋恚爲却等意睡爲却止瞋爲却精進五樂爲却行亦止結爲却不悔疑爲却慧不知本從起爲却解明

陰持入經卷下

音釋

痒以兩切欲接也 瘄 悒乙及切憂悒也 懣莫困切煩鬱也 訐千褰切發列 人陰私也 份彼陳切文質備也 跓直主切 溝港居侯切古項切 猗於宜切輕安也 偝補妹切違也 豸丈尒切蟲豸也

佛說因緣僧護經 竭五

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八萬人諸菩薩三萬六千人俱爾時有一大海龍王初發信心變爲人形來至園中依諸比丘求欲出家時諸比丘不知是龍即度出家有一年少比丘共同房住經一宿已於其晨朝執持威儀詣城乞食時龍比丘福德果報乞食先得或詣本宮食已早還比丘之法食後入房攝心坐禪時龍比丘忘不掩戶龍性多睡天時暑熱龍有五法不能隱身一者生時二者死時三者婬時四者瞋時五者睡時是爲五事時龍比丘不能隱身即便睡眠身滿房中同房比丘後來入房唯見龍身遍滿房中即大驚怖馳走失聲喚諸比丘大德長老此有龍王此有龍王龍聞大聲即便覺悟還爲比丘跏趺坐禪因聲高大大衆雲集問此少年比丘何故揚聲比丘答曰房中有龍時諸大衆尋即共集入房覓龍不得但見比丘跏趺坐禪便大驚愕不知所以即往問佛具說上事請決所疑爾時世尊告諸比丘此非人也乃是龍王汝可往喚比丘受教喚彼龍王時龍比丘即詣佛所頭面作禮却坐一面佛爲說法示教利喜佛即默然爾時龍王心自思惟便生歡喜佛慰勞曰汝可還宮龍王聞已哀泣墮淚頂禮佛足遶佛三帀即便還去於其中路而自思惟我今雖復不得出家於佛法中作大檀越造立僧房四事供養作是念已即於曠路化作僧坊流泉浴池遊觀園林甚成閑靜又無人衆憒閙之處晝夜逍遥復無蝨蟻蚊蝱之屬不寒不暑溫和調適無諸惱患請諸衆僧衣服飲食卧具湯藥所須之物皆悉備足持律比丘數數訶責時龍比丘不解經戒每自懷惱心自念言我今供養衆事悉備而諸比丘故見訶責便滅化寺更往空處復造化寺宮殿林泉與前無異復請衆僧四事供養時諸衆僧語龍比丘衆僧廚庫頭數甚多寺主之法應以計算頭數來示衆僧時龍答曰本非僧物今索抄記云爲造作盡是我有今諸比丘難可供給若如是者小可耐意於其中夜滅寺還宮爾時舍衛國中有五百商人共立言誓欲入大海商人共議求覓法師將入大海時時問法因聞法利可得往還商人衆中有一長者告諸商人我有門師名曰僧護可請爲師辯才多智甚能說法時諸商人相隨往請到僧護所頭面作禮白僧護曰我等諸人欲入大海今請大德作說法師我等聞法可得往還僧護答曰可白和尚和尚若聽當受汝請僧護比丘將諸商人詣舍利弗所頭面作禮時諸商人白舍利弗言我等諸人欲入大海今請僧護作說法師惟願尊者賜見聽許舍利弗言可共問佛時舍利弗及僧護比丘將諸商人往詣佛所頭面作禮長跪合掌而白佛言世尊我等諸人欲入大海請僧護尊者作說法師時時問法因聞法力可得往還爾時世尊知僧護比丘應廣度衆生即便聽許時諸商人踊躍歡喜與僧護法師俱入大海未至實所龍王捉住時諸商人甚大驚怖胡跪合掌而仰問曰是何神祇而捉船住

若欲所得應現身形爾時龍王忽然現身時諸商人即便問曰欲何所索龍王答曰與我僧護比丘商人答曰此僧護比丘從佛世尊及舍利弗所而請將來云何得與龍王答曰若不與我盡沒殺汝時諸商人即大驚怖尋自思惟曾於佛所聞如是偈

爲護一家　寧捨一人　爲護一村　寧捨一家
爲護一國　寧捨一村　爲護身命　捨於國財

時諸商人俛仰不已以僧護比丘捨與龍王龍王歡喜將詣宮中爾時龍王即以四龍聦明智慧作僧護弟子龍王白言尊者爲我教此四龍各與一阿含第一龍者教增一阿含第二龍者教中阿含第三龍者教雜阿含第四龍者教長阿含僧護答曰可爾當教僧護比丘即便教之第一龍者默然聽受第二龍者瞑目口誦第三龍者迴顧聽受第四龍者遠住聽受此四龍子聰明智慧於六月中誦四阿含領在心懷盡無遺餘時大龍王詣僧護所拜跪問訊不愁悶不僧護答曰甚大愁悶龍王問曰何故愁悶僧護答曰受持法者要須軌則此諸龍等在畜生道無軌則心不知佛法受持誦習龍王白言大德不應訶諸龍等所以者何護師命故龍有四毒不得如法受持讀誦何以故默然受者以聲毒故不得如法若出聲者必害師命是故默然而受瞑目受者以見毒故不得如法若見師者必害師命是故閉目迴顧受者以氣毒故不得如法若氣噓師必當害命是以迴顧遠住受者以觸毒故不得如法若身觸師必害師命是以遠住而受時諸商人採寶還迴至失師處時諸商人共相謂言我等本時於此失師今若還到佛世尊所舍利弗目連諸尊者等若問於我僧護法師當以何荅爾時龍王知商人還即將僧護付歸商人告商人曰此是汝師僧護比丘時諸商人踊躍歡喜平安得出爾時僧護問諸商人水陸二道從何道去商人白言水道甚遠經過六月糧食將盡不可得達即共詳宜從陸道去於中路宿時僧護比丘告商人曰吾離衆宿汝等夜發揚聲喚我商人敬諾僧護比丘即出衆宿初夜坐禪中夜眠息時諸商人中夜發引遮互相謂喚僧護師竟無喚者即便捨去夜勢將盡大風雨起僧護比丘即便覺寤揚聲大喚竟無應者心口念言此便大罪伴棄我去爾時僧護比丘失伴獨去涉路未遠聞揵椎聲尋聲向寺路值一人即便問曰何因緣故打揵椎聲其人答曰入温室浴僧護念言我從遠來可就僧浴即入僧坊見諸人等狀似衆僧共入温室見諸浴具浴衣瓦瓶瓨器浴室盡皆火然爾時僧護比丘見諸比丘共入温室入已火然筋肉消盡骨如燋炷僧護驚怖問諸比丘汝是何人比丘答曰閻浮提人爲性難信汝到佛所便可問佛即便驚怖捨寺跳走進路未遠復值一寺其寺嚴博殊能精好亦聞揵椎聲復見比丘即便問言何因緣故打揵椎聲比丘答曰衆僧食飯尋自思惟我今遠來甚成飢乏亦復須食入僧坊已見僧和集食器敷具皆悉火然人及房舍盡皆火然如前不異僧護問言汝是何人其人答言更不異前僧護驚怖更疾捨去進路未遠復更

值一寺其寺嚴儀更不異前前入僧坊復見
諸比丘坐於火床互相爪擭肉盡筋出五藏
骨髓亦如燋炷僧護問曰汝是何人比丘答
言閻浮提人為性難信汝到佛所便可問佛
僧護驚怖復疾捨去進路未遠復值一寺如
前入寺見諸衆僧共坐而食諸比丘言汝今
出去僧護踟躕未及出去見諸比丘鉢中唯
是人糞熱沸涌出時諸比丘皆悉食噉食已
火然咽喉五藏皆成烟炭流下直過見已驚
怖復疾而去其去未遠復見一寺其寺嚴儀
如前不異即入僧坊見諸比丘手把鐵椎互
相棒打摧碎如塵見已驚怖復更進路其去
未遠復見一寺其寺嚴好亦不異前即入僧
坊聞揵椎聲僧護問曰何故打椎諸比丘言
欲飲甜漿僧護比丘即自念言我今渴乏須
飲甜漿即入衆中見諸食器牀臥敷具諸比
丘等互相罵辱諸食器中盛滿鎔銅諸比丘
等皆共飲噉食已火然咽喉五藏皆成炭火
流下直過見已驚怖進路而去其去未遠見
大肉地其火炎熾叫聲號痛苦楚難忍見已

驚怖進路而去其去未遠復見大地如前無
異復更前進見大肉甕盡皆火然熱疼難忍
如前無異復更前進亦見肉甕盡皆火然如
前不異復更前進見一肉瓶其火炎熾叫聲
號苦毒痛難忍復更前進見一肉瓶其火焰
熾如前不異復更前進見大皮泉其火焰熾
爛皮浩沸苦聲楚毒亦不異前見已驚怖復
更前進其路未遠更見一大肉甕其火焰熾
苦事如前復更前進見一比丘手捉利刀而
自刖鼻刖已復生生已復刖終而復始無有
休息復更前進見一比丘手捉釿斧自斫已
舌終而復始如前不異復更前進見一比丘
水中獨立口自唱言水水不息而受苦毒復
更前進見一比丘在鐵刺園立鐵刺上苦聲
號叫亦不異前復更前進見一肉廳其火焰
熾苦聲號叫與前不異復更前進見一肉橛
形如象牙其火焰熾受苦如前復更前進見
一駱駝火燒身體苦聲號叫亦不異前復更
前進見馬一疋火燒身體苦痛號叫亦不異
前復更前進見一白象熾火燒身苦不異前

復更前進見一驢身猛火燒身苦不異前復
更前進見一羝羊猛火燒身苦不異前復更
前進見一肉臺大火焰熾苦不異前復更前
進見一肉臺如前不異復更前進見一肉房
猛火燒身苦聲號叫亦不異前復更前進見
一肉牀苦聲號叫苦不異前復更前進見一
肉牀焰火燒身亦不異前復更前進見一肉
秤火燒伸縮苦不異前復更前進見一肉拘
執火燒伸縮苦不異前復更前進見一肉繩
牀火燒受苦亦不異前復更前進見一肉壁
火燒搖動苦不異前後更前進見一肉索火
燒伸縮苦不異前復更前進見一廁井屎尿
涌沸苦不異前復更前進見一高座上有比
丘攝心端坐猛火焚燒苦聲如前復更前進
更見高座受苦比丘亦不異前復更前進見
肉揵椎火燒苦聲亦不異前復更前進見肉
梵岐支梵名拘修羅猛火燒身受苦如前復
更前進見一肉拘修羅受苦如前復更前進
見大肉山猛火燒爛震動號吼苦不異前復
更前進見須曼那華樹火燒受苦亦不異前

復更前進更見須曼那華樹火燒出聲亦不
異前復更前進見肉華樹火燒出聲苦不異
前復更前進見肉果樹火燒苦聲亦不異前
復更前進更見一樹火燒受苦亦不異前復
更前進見一肉柱火燒受苦亦不異前復更
前進更見一肉柱獄卒斧斫受苦如前復更
前進見一肉柱火燒受苦亦不異前復更前
進見十四肉樹火燒受苦亦不異前復更前
進見二比丘以拳相打頭破腦裂膿血流出
消已還生終而復始苦不休息僧護比丘小
更前進見二沙彌眠卧相抱猛火燒身苦不
休息僧護比丘見已驚怖問沙彌言汝是何
人受如是苦沙彌答言閻浮提人受性難信
汝到世尊所便可問佛見已驚怖復更進路
遥見林樹榮茂可樂往趣入林見五百仙人
遊止林間仙人見僧護比丘馳散避去相共
謂言釋迦弟子汙我等園僧護比丘從仙人
借樹寄止一宿明當早去仙人衆中第一上
座有大慈悲勑諸小仙借沙門樹僧護比丘
即得一樹於其樹下敷尼師壇跏趺而坐於

初夜中伏滅五蓋中夜眠息後夜端坐高聲
作唄時諸仙人聞作唄聲悟解性空證不還
果見法歡喜詣沙門所頭面作禮請祈沙門
受三歸依於佛法中求欲出家爾時僧護比
丘即度仙人如法出家教修禪法不久得定
證羅漢果如栴檀栴檀自相圍遶得道比丘
賢聖爲衆爾時僧護比丘與諸弟子俱共詣
舍衛國中祇桓精舍到於佛所頭面禮足却
坐一面爾時世尊慰勞諸比丘汝等行路不
疲苦耶乞食易得不爾時僧護比丘白佛言
世尊我等行路不大疲苦乞食易得不生勞
勤得見世尊爾時世尊爲諸大衆而說法要
爾時僧護比丘於世尊前在大衆中高聲唱
說已先所見地獄因緣唯願世尊爲我說本
因緣佛告僧護汝先所見比丘浴室此非比
丘亦非浴室是地獄人此諸罪人迦葉佛時
是出家比丘不依戒律順已愚情以僧浴具
及諸器物隨意而用持律比丘常教軌則不
順其教從迦葉佛涅槃已來受地獄苦至今
不息佛告僧護汝初見寺非是僧寺亦非比

丘是地獄人迦葉佛時是出家人五德不成
四方僧物不打揵椎衆默共用以是因緣受
火炑苦從迦葉佛涅槃已來受地獄苦至今
不息汝見第二寺者亦非僧寺復非比丘是
地獄人迦葉佛時是出家人五德不具諸檀
越等造作寺廟四事豐足檀越初心造寺之
時要打揵椎作曠濟意是諸比丘不打揵椎
默然受用客比丘來不得飲食還空鉢出以
是因緣受火燒苦遞相爪擭筋肉消盡骨如
燋炷從迦葉佛涅槃已來受如是苦至今不
息汝見第三寺者非是僧寺亦非比丘是地
獄人迦葉佛時是出家人懈怠比丘多人共
住共相謂言我等今者可共請一持律比丘
共作法事可得如法即時推覓得一淨行比
丘共住食宿此淨行比丘復更推覓同行比
丘時淨行人轉轉增多即便追逐令出寺外
時破戒人於夜分中以火燒寺滅諸比丘以
是因緣手捉鐵椎互相摧滅從迦葉佛涅槃
已來受大苦惱至今不息汝見第四寺者非
是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出

家人常住寺中有諸檀越施脂肉來應現前分時有客僧來舊住比丘以慳心故待客出去後方欲分未及得分蟲出臭爛消棄於外以是因緣入地獄中噉糞屎食從迦葉佛涅槃已來受苦不息汝見第五寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人臨中食上不如法食惡口相罵以是因緣受鐵牀苦諸食器中沸火漫然筋肉消盡骨如燋炷從迦葉佛涅槃已來至今不息汝見第六寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人不打揵椎默然共飲衆僧甜漿恐外僧來慳因緣故墮地獄中飲噉鎔銅從迦葉佛涅槃已來受苦至今不息爾時佛復告僧護比丘汝見第一地者非是大地是地獄人迦葉佛時是出家人衆僧田中爲己私種不酬僧直時持律比丘依戒訶責汝今云何不酬僧直是人爾時依恃王勢不受教誨答諸比丘我是汝奴汝若有力何不自種以是因緣受火地獄苦從迦葉佛涅槃已來至今不息汝見第二地者非是大地乃是罪人

迦葉佛時是白衣人在僧田種不酬僧直以是因緣墮地獄中作大肉地受諸苦惱至今不息汝見第一肉埦者非是肉埦也乃是罪人迦葉佛時是衆僧上座不能禪誦不解戒律飽食熟睡但能論說無益之語精饍供養在先飲食以是因緣入地獄中作大肉埦火燒受苦至今不息汝見第二埦者非是埦耶是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具爲僧當廚軟美供養在先食噉麤澀惡者僧中行付以是因緣入地獄中作大肉埦大燒受苦至今不息汝見第三埦者非是埦也是地獄人迦葉佛時是僧淨人作飲食時美妙好者先自嘗噉或與婦兒麤澀惡者持僧中行以是因緣在地獄中作大肉埦大燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護比丘汝見第一瓶者非是瓶也是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當廚應朝食者留至後日後日食者至第三日以是因緣入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今不息汝見第二瓶者非是瓶耶是地獄人迦葉佛時是出家人在寺常住有

諸檀越奉送酥瓶供養現前衆僧人人應分此當事人見有客僧隱留在後客僧去已然後乃分以是因緣入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今不息汝先見水中立人非是比丘是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當水見僧用水小復過多遂可意處即足其水餘者不給以是因緣入地獄中水中獨立唱言水水受其大苦至今不息汝見大甕者非是大甕是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧典知果菜香美好者先自食噉酸果澀菜或遂隨意選好者與不平等故以是因緣入地獄中作大肉甕火燒受苦至今不息汝見比丘刀刖鼻者非是比丘是地獄人迦葉佛時是出家人在佛僧淨地涕唾汙地以是因緣入地獄中刀刖己鼻火燒受苦至今不息汝見比丘手捉斫斧自斫己舌非是比丘是地獄人迦葉佛時出家沙彌而爲衆僧當分石蜜斫作分數於斧刃上少著石蜜沙彌噉舐以是因緣受斫舌苦至今不息爾時世尊復告僧護比丘汝見泉者非是水泉是地獄人迦葉

佛時是出家沙彌爲僧當客先自啗噉後付衆僧減少不遍以是因緣入地獄中作大肉泉火燒沸爛受大苦惱今猶未息汝見比丘剌上立者非是比丘是地獄人迦葉佛時是出家人以惡口毀呰罵諸比丘以是因緣入地獄中立鐵剌上火燒受苦至今不息汝見肉軒非是軒也是地獄中人迦葉佛時是出家人寺守常住五德不具爲僧當廚精美好者先自食噉或時將與白衣使食高下心中行付衆僧以是因緣受地獄苦至今不息汝見肉橛者實非是橛是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住僧墻壁上泥竪諸橛非爲僧事懸己衣鉢以是因緣入地獄中作大肉橛火燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護汝見駱駝者實非是駱駝是地獄人迦葉佛時是出家人寺中上座長受食分或得一人二人食分持律比丘如法教授上座之法不應如是時老比丘荅律師言汝無所知聲如駱駝我於衆中身爲上座呪願說法或時作唄計勞應得汝等何故恒瞋責我以是因緣

入於地獄受駱駝身火燒號叫至今不息汝見馬者實非是馬是地獄人迦葉佛時作僧淨人用僧供養過分食噉或與眷屬知識白衣諸比丘等訶責語言汝不應爾其人惡口訶諸比丘汝猶如馬常食不飽我爲僧作甚大勞苦功勳應得以是因緣入地獄中受於馬身火燒身體受大苦惱至今不息汝見象者非是白象是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當廚諸檀越等將諸供養向寺施僧或食後來檀越白言大德日猶故未可打揵推集僧施食比丘惡口荅白衣言諸比丘等猶如白象食不飽也向食已竟停留後日以是因緣入於地獄受白象身火燒受苦至今不息汝見驢者實非是驢是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當廚五德不具分僧飲食恒自長受二三人分持律比丘如法訶責此人荅言我當僧廚及園果菜常營僧事甚大勞苦汝諸比丘不知我恩狀似如驢但養一身何不默然以是因緣入地獄中驢身受苦至今不息汝見羝羊實非羝羊是地獄人迦葉

佛時是出家人爲僧寺主當田內外事事檢校不勅弟子諸小比丘不如法打椎諸律師等白言寺主何不時節鳴椎集僧比丘荅言我當營僧事甚成勞苦汝諸比丘猶如羝羊噉食而住何不自打以是因緣入地獄中受羝羊形火燒痛毒受苦至今不息爾時世尊復告僧護比丘汝見肉臺實非是臺是地獄人迦葉佛時是出家人當僧房敷具閉僧房門將僧户排四方遊行衆僧於後不得敷具及諸房舍以是因緣入地獄中作大肉臺火燒受苦至今不息汝見第二大肉臺實非是臺是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧寺主選好房舍而自受用及與知識不依戒律隨次分房不平等故以是因緣入於地獄作大肉臺受苦萬端至今不息汝見肉房者非是肉房是地獄人迦葉佛時是出家人住僧房中似是已有終身不移不依戒律以次分房以是因緣作大肉房火燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護汝見肉繩牀實非是牀是地獄人迦葉佛時是出家人捉僧繩牀不依

戒律如自己有以次分牀以是因緣入於地
獄作肉繩牀火燒受苦至今不息汝見第二
繩牀實非是牀是地獄人迦葉佛時是出家
人破僧繩牀自用然火以是因緣入地獄中
作肉繩牀火燒受苦至今不息汝見肉敷具
者實非敷具是地獄人迦葉佛時是出家人
用僧敷具如自己有以脚蹋上不依戒律以
是因緣入地獄中作肉敷具火燒伸縮受苦
萬端至今不息汝見肉拘執者實非拘執是
地獄人迦葉佛時是出家人以僧拘執如自
己有不依戒律用或破壞以是因緣入地獄
中作肉拘執火燒受苦至今不息汝見肉繩
牀者實非是牀是地獄人迦葉佛時是出家
人恃王勢力似如聖德四輩弟子聖心讚歎
時彼比丘默然受歎施好繩牀及諸好飲食
作聖心受以是因緣入地獄中作肉繩牀火
燒受苦至今不息汝見肉壁者實非是壁是
地獄人迦葉佛時是出家人衆僧壁上竪橛
破壁懸己衣鉢以是因緣入於地獄作大肉
壁火燒受苦至今不息汝見肉索實非是索

是地獄人迦葉佛時是出家人捉衆僧索私
自己用以是因緣墮地獄中作大肉索火燒
受苦至今不息汝見厠井實非厠井是地獄
人迦葉佛時是出家人往寺比丘佛僧淨地
大小便利不擇處所持律比丘如法訶責不
受教誨糞氣臭穢熏諸衆僧以[十六]是因緣入地
獄中作肉厠井火燒受苦至今不息汝見高
座法師實非法師是地獄人迦葉佛時是出
家人不明律藏說重作輕說輕爲重有根之
人說作無根無根之人說道有根應懺悔者
說言不懺不應懺者强說道懺以是因緣入
地獄中坐高座上火燒受苦至今不息汝見
第二高座實非法師是地獄人迦葉佛時是
大法師邪命說法得利養處如理而說無利
養時法說非法非法說法以是因緣入於地
獄處鐵高座火燒受苦至今不息汝見肉揵
椎儱叫聲者實非揵椎是地獄人迦葉佛時
是出家人以三寶物非法打椎詐作羯磨捉
三寶物爲己受用以是因緣入地獄中作肉
揵椎火燒受苦至今不息汝見拘修羅實非

祇支是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧寺
主以僧廚食衒賣得物用作衣裳斷僧供養
以是因緣入地獄中作肉祇支火燒受苦至
今不息汝見第二拘修羅實非祇支是地獄
人迦葉佛時是出家人作僧寺中分物維那
以春分物轉至夏分夏分中衣[十七]物向冬中分
以是因緣入地獄中作肉拘修羅火燒受苦
至今不息汝見肉山非是肉山是地獄人迦
葉佛時是出家人爲僧典座五德不具少有
威勢偷取僧物斷僧衣裳以是因緣墮地獄
中作大肉山火燒受苦至今不息爾時世尊
復告僧護汝始初見須曼那柱實非是柱是
地獄人迦葉佛時是出家人當佛刹人四輩
檀越以須曼那華散供養佛華既乾已比丘
掃取賣爲己用以是因緣入地獄中作須曼
那柱火燒受苦至今不息汝見第二須曼華
柱實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人
當供養刹四輩檀越以須曼那華油用供養
佛比丘減取爲己自用以是因緣墮地獄中
作須曼柱火燒受苦至今不息汝見華樹實

非是樹是地獄人迦葉佛時是出家人當僧果菜園有好華果爲己私用或與白衣以是因緣入地獄中作大華樹火燒受苦至今不息汝見肉果樹實非果樹是地獄人迦葉佛時是出家人當僧菜果香美好果私自食噉或與白衣以是因緣入地獄中作肉果樹火燒受苦至今不息汝見肉樹實非是樹是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當薪以衆僧薪房中自然或與知識以是因緣入地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護比丘汝見第一肉柱者實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住破佛刹柱爲己私用以是因緣入地獄中作大肉柱火燒受苦至今不息汝見第二肉柱者實非是柱是地獄人迦葉佛時是白衣人以刀刮取像上金薄以是因緣墮地獄中作大肉柱獄卒捉斧斫身受苦猛火燒身至今不息汝見第三肉柱者實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當事用僧梁柱浪與白衣以是因緣入地獄中作大肉柱火燒受苦至今不息汝見四肉樹實非是樹是四罪人是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具作大衆主爲僧斷事隨愛怖瞋癡斷事不平以是因緣入地獄中作四肉樹火燒受苦至今不息汝見十四樹者實非是樹是地獄人迦葉佛時是出家人在寺常住不依戒律分諸敷具好者自取或隨瞋愛好惡差别於佛法中麤沙比丘應隨次受不平等故以是因緣此十四人墮地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息汝見二比丘者實非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人於大衆中鬬諍相打以是因緣入地獄中獄火焚身受相打苦至今不息汝見二沙彌者實非沙彌是地獄人迦葉佛時是出家沙彌共一被褥中相抱眠臥以是因緣入地獄中火燒被褥中相抱受苦至今不息爾時世尊重告僧護比丘以是因緣故我今語汝在地獄中出家者衆白衣尠少所以者何出家之衆多喜犯禁戒不順毗尼互相欺凌私用僧物或分飲食不能平等是故我今更重告汝當勤持戒頂戴奉行爾時世尊復告僧護我今語汝是諸罪人於過去世出家破戒雖不精進四輩檀越見諸比丘威儀以僧恭敬僧實四事供養猶故能令得大果報無量無邊不可思議我復語汝如前罪人先世出家犯僧物故墮大地獄後於未來世中有諸白衣取衆僧物者罪過於前說出家之人百千萬倍不可窮盡我復語汝若一比丘順於毗尼在僧伽藍如法行道依時鳴椎若施此人得福猶多說不可盡何況供養四方僧衆爾時世尊復告僧護若出家人營僧事業難持淨戒是諸比丘初出家時樂持淨戒求涅槃心四輩擅越送供養時是諸比丘應受是供堅持淨戒後不生惱爾時世尊欲重宣此義而說偈言

持戒最爲樂　身不受諸惱　睡眠得安隱
寤則心歡喜

爾時世尊說是偈已復告僧護有九種人常處阿鼻大地獄中何等爲九一者食僧物二者佛物三者殺父四者殺母五者殺阿羅漢六者破和合僧七者破比丘淨戒八者犯淨

行尼九者作一闡提是九種人恒在地獄有五種人二處受報一者地獄二者餓鬼其地獄者如汝所見是諸地獄其餓鬼者身形長大何者爲五一者斷施衆僧物二者斷施僧食三者劫僧䞋物四者應得施能令不得五者法說非法非法說法此五種人受是二報餘業不盡五道中受爾時世尊欲重宣此義而說偈言

行惡感地獄　造善受天樂　若能修空定
漏盡證涅槃

爾時世尊復告僧護汝於海中所見龍王受此龍身牙甲麟角其狀可畏臭穢難近以畜生道障出家法亦障修禪無八解脫果雖得長壽不能得免金翅鳥王之所食噉命終之後生兜率天天中命盡得受人身彌勒出世作大長者財富巨億爲大檀越供養供給彌勒世尊及諸比丘四事具足是諸長者有五百人同時出家得羅漢果功高名遠衆所知識是諸龍王猶尚能得如是功德況我弟子如法出家坐禪誦經三業具足必證涅槃爾時世尊無問自說

歸依佛者　得大吉利　晝夜心中　不離念佛
歸依法者　得大吉利　晝夜心中　不離念法
歸依僧者　得大吉利　晝夜心中　不離念僧

爾時僧護弟子五百商人於大衆中聞佛說法忽然驚怖悟解無常共相謂言我等從昔無量劫來處處經歷受生死苦皆是無明貪心所造即從座起長跪合掌而白佛言我等今日歸依三寶受持五戒盡形不犯爾時世尊告僧護曰衆僧供養有應得者不應得者何者應得持戒滿足出入常念輕重等持恐怖不犯如是之人應受供養爾時世尊即說偈言

歡喜受他施　三衣常知足　定慧修三業
安樂在山谷

爾時世尊告僧護曰何者不應受供養持戒不滿出入不念輕重不畏如是之人不應受供養爾時世尊即說偈言

寧食大鐵丸　燋熱如火焰　破戒不應受
得信檀越食

佛告諸善男子善女人聞此偈者若得信心樂出家者清淨持戒頂戴奉行爾時諸比丘白佛言世尊如長等輩五百仙人在過去世於何法中種諸善根於何時中修行道業以何業緣今得出家煩惱漏盡證阿羅漢果如來遍知明達三世知諸仙人所修善業於大衆中即說本緣佛告諸比丘此賢劫中過去之世迦葉佛時人壽二萬歲有大長者名曰供意財富巨億於孝行中小違父母慚愧懺悔即詣佛所出家修道習學未久作大法師供意比丘說法化度五百弟子將諸弟子入山林中阿練若處修禪定業心生歡喜亦教弟子俱修禪定造作禪珍覺杖法杖用或就初中後夜精勤不息未得禪慧師徒相戀詳發善願作如是言我等今日師徒相順於迦葉如來正法之中出家修道持戒定慧業以此善根願未來世得值釋迦十號具足天人中尊真實不虛還遇和尚度我出家漏盡得道爾時佛告諸大比丘爾時供意長者豈異人乎即僧護比丘是五百弟子豈異人乎

今五百仙人是因過去世迦葉佛時所種諸善根因發願故今得正見還值和尚正信出家漏盡得道爾時世尊於大衆中說因緣已時四部衆歡喜奉行

浴室及六寺　二地總三瓨　兩瓶涌肉泉
一甕刀刖鼻　斫舌水中立　立剌肉廳㯕
駝馬白象驢　羝羊雙肉臺　肉房三繩牀
肉秤及拘執　牀壁肉繩索　廁井兩高座
推二拘修羅　兩肉須曼柱　華果一肉樹
一樹三肉柱　兩雙十四樹　兩僧二沙彌
合有五十六　說法本因緣　佛因僧護說

佛說因緣僧護經

十三

音釋

愕逆各切驚也　憒閙憒古對切心亂也閙奴教切不靜也　蚊虻蚊無分切虻音盲　瓨胡江切長頸瓶也　擭屋號切搯也　甕烏貢切罌也　刖魚厥切刑也　釿音斤斧也　羝都奚切牡羊也　秤昌孕切衡也

佛說大乘莊嚴寶王經卷第一　竭六

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏沙門天息災奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩衆其名曰金剛手菩薩摩訶薩智見菩薩摩訶薩金剛軍菩薩摩訶薩祕密藏菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩日藏菩薩摩訶薩無動菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩證真常菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩大勤勇菩薩摩訶薩藥王菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩執金剛菩薩摩訶薩海慧菩薩摩訶薩持法菩薩摩訶薩等八十俱胝菩薩皆來集會是時復有三十二諸天子衆皆來集會大自在天及那羅延天而為上首帝釋天王索訶世界主大梵天王日天月天風天水天如是諸天衆等皆來集會復有百千龍王所謂阿鉢邏羅龍王瞪攞鉢怛哩(二合)龍王底銘凝隸龍王主地龍王百頭龍王虎虜紇拏龍王得叉計龍王牛頭龍王鹿頭龍王難陀龍王跋難陀龍王魚子龍王無熱惱龍王娑蘗哩拏龍王如是諸龍王等皆來集會復有百千彥達嚩王所謂鼓音彥達嚩王妙聲彥達嚩王千臂彥達嚩王天王彥達嚩王身歡喜彥達嚩王種種樂音彥達嚩王莊嚴彥達嚩王現童子身彥達嚩王妙臂彥達嚩王法樂彥達嚩王如是等諸彥達嚩王皆來集會復有百千緊那囉王所謂妙口緊那囉王寶冠緊那囉王熈怡緊那囉王歡喜緊那囉王輪莊嚴緊那囉王珠寶緊那囉王大腹緊那囉王堅固精進緊那囉王妙勇緊那囉王百口緊那囉王大樹緊那囉王如是等諸緊那囉王皆來集會復有百千天女所謂最上天女妙嚴天女金帶天女莊嚴天女聞持天女甘露月天女清淨身天女寶光天女花身天女天面天女口演五樂音天女快樂天女金鬘天女青蓮華天女宣法音天女妙樂天女樂生天女妙嚴相天女嚴持天女布施天女潔已天女如是諸天女等亦來集會復有百千諸龍王女所謂妙嚴持龍女母呰隣那龍女三髻龍女和容龍女勝

吉祥龍女電光龍女妙山龍女百
眷屬龍女大樂龍女月光龍女一首龍女百
臂龍女受持龍女無煩惱龍女善莊嚴龍女
白雲龍女乘車龍女未來龍女多眷屬龍女
海腹龍女蓋面龍女法座龍女妙手龍女海
深龍女妙高吉祥龍女如是諸龍女等亦來
集會復有百千彥達嚩女所謂愛面彥達縛
女愛施彥達嚩女無見彥達嚩女妙吉祥彥
達嚩女金剛鬘彥達嚩女妙鬘彥達嚩女樹
林彥達嚩女百花彥達嚩女花敷彥達嚩女
寶鬘彥達嚩女妙腹彥達嚩女吉祥王彥達
嚩女鼓音彥達嚩女妙莊嚴彥達嚩女豐禮
彥達嚩女法愛彥達嚩女法施彥達嚩女青
蓮華彥達嚩女百手彥達嚩女蓮華吉祥彥
達嚩女大蓮華彥達嚩女體清淨彥達嚩女
自在行彥達嚩女施地彥達嚩女施果彥達
嚩女師子步彥達嚩女矩母那花彥達嚩女
妙意彥達嚩女惠施彥達嚩女天語言彥達
嚩女愛忍辱彥達嚩女樂真寂彥達嚩女寶
牙彥達嚩女帝釋樂彥達嚩女世主眷屬彥

達嚩女鹿王彥達嚩女變化吉祥彥達嚩女
焰峯彥達嚩女貪解脫彥達嚩女瞋解脫彥
達嚩女癡解脫彥達嚩女善知識眷屬彥達
嚩女寶座彥達嚩女往來彥達嚩女火光彥
達嚩女月光彥達嚩女徧照眼彥達嚩女金
耀彥達嚩女樂善知識彥達嚩女如是等諸
彥達嚩女亦來集會復有百千緊那囉女所
謂一意緊那囉女深意緊那囉女風行緊那
囉女水行緊那囉女乘空緊那囉女迅疾緊
那囉女財施緊那囉女妙牙緊那囉女無動
吉祥緊那囉女染界緊那囉女熾盛光徧緊
那囉女妙吉祥緊那囉女寶篋緊那囉女觀
財緊那囉女端嚴緊那囉女金剛面緊那囉
女金色緊那囉女殊妙莊嚴緊那囉女廣額
緊那囉女圍遶善知識緊那囉女主世緊那
囉女虛空護緊那囉女莊嚴王緊那囉女珠
髻緊那囉女總持珠緊那囉女明人圍遶緊
那囉女百名緊那囉女施壽緊那囉女護持
佛法緊那囉女法界護緊那囉女上莊嚴緊
那囉女利那上緊那囉女求法常持緊那囉

女時常見緊那囉女無畏緊那囉女趣解脫
緊那囉女常祕密緊那囉女馱總持緊那囉
女劒光焰緊那囉女地行緊那囉女護天主
緊那囉女妙天主緊那囉女寶王緊那囉女
忍辱部緊那囉女行施緊那囉女多住處緊
那囉女持戰器緊那囉女妙嚴緊那囉女妙
意緊那囉女如是等諸緊那囉女亦來集會
復有百千鄔波索迦鄔波斯迦亦來集會及
餘無數在家出家之衆百千異見外道尼乾
他等亦皆來於大集會中是時大阿鼻地獄
出大光明其光徧照祇陀林園其園悉皆變
成清淨現天摩尼寶莊嚴柱微妙圓滿現大
樓閣金寶校飾復現諸房現黃金房白銀爲
門現白銀房黃金爲門現金銀間錯房金銀
間錯以爲其門現金銀間錯寶莊嚴殿金銀
間錯妙寶莊嚴以爲其柱現黃金殿白銀爲
柱現白銀殿黃金爲柱或白銀殿天諸妙寶
以嚴其柱祇陀林樹上現種種天妙衆寶而
爲莊嚴復現黃金劫樹白銀爲葉其樹上有
種種莊嚴懸挂百種上妙衣服嬌奢耶等復

有百千眞珠瓔珞寶網羅上復有百千上妙寶冠珥璫繒帶玲瓏雜寶而嚴飾之復有上妙雜華上妙卧具微妙寶簟以爲嚴飾如是種種莊嚴劫樹出現其數而有百千其祇陀林衆園門樓金剛妙寶以爲堦陛其樓上有無數殊妙繒綵眞珠瓔珞如是莊嚴復有百千上妙寶池八功德水充滿其中而有上妙圓滿雜華所謂優鉢羅華矩母那華奔拏哩引迦華曼那囉華摩訶曼那囉華優曇鉢羅華等盈滿池中復有種種上妙華樹所謂瞻波迦華樹迦囉尾囉二合華樹波吒攞華樹妙解脫華樹香雨華樹妙意華樹有如是等悅意華樹其祇樹園現如是等希有淨妙莊嚴之相是時會中有除蓋障菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬瞻仰尊顏而白佛言希有世尊我今心中而有疑事欲問如來唯願世尊聽我所問世尊今於此處有大光明爲從何來以何因緣而現如是希奇之相爾時世尊告除蓋障菩薩言善男子汝等諦聽吾當爲汝分別解說此大光明是聖觀自在菩薩摩訶薩入大阿鼻地獄之中爲欲救度一切受大苦惱諸有情故救彼苦已復入大城救度一切餓鬼之苦是時除蓋障菩薩摩訶薩復白佛言世尊其大阿鼻地獄周圍鐵城地復是鐵其城四周無有間斷猛火煙焰恒時熾然如是惡趣地獄之中有大鑊湯其水湧沸而有百千俱胝那庾多有情悉皆擲入鑊湯之中譬如水鍋煎煮諸豆盛沸之時或上或下而無間斷煮之糜爛阿鼻地獄其中有情受如是苦世尊聖觀自在菩薩摩訶薩以何方便入於其中世尊復告除蓋障菩薩摩訶薩言善男子由如轉輪聖王入天摩尼寶園如是善男子聖觀自在菩薩摩訶薩入大阿鼻地獄之時其身不能有所障礙時阿鼻地獄一切苦具無能逼切菩薩之身其大地獄猛火悉滅成清涼地是時獄中閻魔獄卒心生驚疑怪未曾有何故此中忽然變成如是非常之相是時觀自在菩薩摩訶薩入其獄中破彼鑊湯猛火悉滅其大火坑變成寶池池中蓮華大如車輪是時閻魔獄卒見是事已將諸治罰器杖刀劒鎚棒弓箭鐵輪三股叉等往詣閻魔天子到已白言大王決定能知我此業報之地以何事故悉皆滅盡時閻魔天子言云何汝所業報之地悉皆滅盡復白閻魔天子言彼大阿鼻地獄變成清涼如是事時有一色相端嚴之人髮髻頂戴天妙寶冠莊嚴其身入地獄中鑊湯破壞火坑成池池中蓮華大如車輪是時閻魔天子諦心思惟是何天人威力如是爲大自在天爲那羅延等到彼地獄變現如是不可思議爲是大力十頭羅剎威神變化耶爾時閻魔天子以天眼通觀此天上觀諸天已是時復觀阿鼻地獄見觀自在菩薩摩訶薩如是見已速疾往詣觀自在菩薩摩訶薩所到已頭面禮足發誠實言以偈讚曰

歸命蓮華王　大悲觀自在　大自在吉祥
能施有情願　具大威神力　降伏極暴惡
暗趣爲明燈　覩者皆無畏　示現百千臂
其眼亦復然　具足十一面　智如四大海
愛樂微妙法　爲救諸有情　黿魚水族等

最上智如山　施寶濟群生　最上大吉祥
具福智莊嚴　入於阿鼻獄　變成清涼地
諸天皆供養　頂禮施無畏　說六波羅蜜
恒然法燈炬　法眼逾日明　端嚴妙色相
身相如金山　妙腹深法海　真如意相應
妙德口中現　積集三摩地　無數百千萬
有無量快樂　端嚴最上仙　恐怖惡道中
枷鎖得解脫　施一切無畏　眷屬衆圍遶
所願皆如意　如獲摩尼寶　破壞餓鬼城
開爲寂靜道　救度世間病　如蓋覆於幢
難陀跋難陀　二龍爲絡腋　手執不空索
現無數威德　能破三界怖　金剛手藥叉
羅刹及步多　尾多拏枳你　及與栱畔拏
阿鉢娑麼囉　悉皆懷恐怖　優鉢羅華眼
明主施無畏　一切煩惱等　種種皆解脫
入於微塵數　百千三摩地　開示諸境界
一切惡道中　皆令得解脫　成就菩薩道

是時閻魔天子種種讚歎供養觀自在菩薩摩訶薩已旋遶三匝却還本處爾時除蓋障菩薩復白佛言世尊彼觀自在菩薩摩訶薩救是苦已還來於此會中耶佛告除蓋障菩薩言善男子彼觀自在菩薩從大阿鼻地獄出已復入餓鬼大城其中有無數百千餓鬼口出火焰燒然面目形體枯瘦頭髮蓬亂身毛皆豎腹大如山其咽如針是時觀自在菩薩摩訶薩往詣餓鬼大城其城熾然業火悉滅變成清涼時有守門鬼將執熱鐵棒醜形巨質兩眼深赤發起慈心我今不能守護如是惡業之地是時觀自在菩薩摩訶薩起大悲心於十指端各各出河又於足指亦各出河一一毛孔皆出大河是諸餓鬼飲其中水飲是水時咽喉寬大身相圓滿復得種種上味飲食悉皆飽滿此諸餓鬼既獲如是利益安樂各各心中審諦思惟南瞻部洲人何故常受清涼安隱快樂其中或有善能常行恭敬孝養父母者或有善能惠施遵奉善知識者或有聰慧明達常好大乘者或有善能行八聖道者或有善能擊法揵椎者或有善能修破壞僧伽籃者或有善能修故佛塔者或有善能修破損塔相輪者或有善能供養尊重法師者或有善能見如來經行處者或有善能見菩薩經行處者或有善能見辟支佛經行處者或有善能見阿羅漢經行處者作是思惟南瞻部洲有如是等修行之事是時此大乘莊嚴寶王經中自然出微妙聲是諸餓鬼得聞其聲所執身見雖如山峯及諸煩惱金剛智杵破壞無餘便得往生極樂世界皆爲菩薩名隨意口是時觀自在菩薩摩訶薩救斯苦已又往他方諸世界中救度有情是時除蓋障復白佛言世尊觀自在菩薩摩訶薩來於此處救度有情耶世尊告言善男子是觀自在菩薩救度無數百千俱胝那庾多有情恒無間息具大威力過於如來除蓋障白言世尊觀自在菩薩摩訶薩云何有如是大威神力佛告善男子於過去劫有佛出世名尾鉢尸如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我於是時於一長者家爲子名妙香口於彼佛所聞是觀自在菩薩威神功德時除蓋障白言世尊所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德

其事云何世尊告言觀自在菩薩於其眼中
而出日月額中出大自在天肩出梵王天心
出那羅延天牙出大辯才天口出風天臍出
地天腹出水天觀自在身出生如是諸天時
觀自在菩薩告大自在天子言汝於未來末
法世時有情界中而有衆生執著邪見皆謂
汝於無始已來為大主宰而能出生一切有
情是時衆生失菩提道愚癡迷惑作如是言
此虛空大身　大地以為座　境界及有情
皆從是身出
如是善男子我於尾鉢尸如來所聞是已後
復有佛出號式棄如來應供正偏知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊除蓋障我於是時為勇施菩薩摩訶薩於
彼佛所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德除
蓋障言世尊所聞觀自在菩薩摩訶薩威神
功德其事云何佛言是時式棄如來會中有
一切天龍藥叉阿蘇囉蘖嚕拏摩護囉誐人
及非人悉來集會時彼世尊於是衆中欲說
法時口放種種雜色光明所謂青色青光黃
色黃光赤色赤光白色白光紅色紅光玻胝
迦色玻胝迦光金色金光其光偏照十方一
切世界其光還來遶佛三匝却入於口時彼
會中有寶手菩薩摩訶薩從座而起偏袒右
肩右膝著地合掌恭敬白世尊言何因何緣
出現斯瑞佛告善男子極樂世界有觀自在
菩薩摩訶薩欲來於此故現斯瑞彼觀自在
來此之時出現種種劫樹華樹矩母那華樹
贍波迦華樹復現雜華寶池樹雨種種妙華
又雨諸寶摩尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚等
寶又雨天衣如雲而下彼時祇樹給孤獨園
七寶出現所謂金輪寶象寶馬寶珠寶女寶
主藏寶主兵寶如是七寶出現之時其地悉
皆變成金色是時觀自在菩薩摩訶薩出彼
極樂世界之時地六震動爾時寶手菩薩摩
訶薩白世尊言以何因緣出現斯瑞佛言善
男子是觀自在菩薩摩訶薩欲來到此故現
斯瑞是時又雨適意妙華及妙蓮華時觀自
在菩薩手執金色光明千葉蓮華來詣佛所
頂禮佛足持是蓮華奉上世尊此華是無量
壽佛令我持來世尊受是蓮華致在左邊佛
告觀自在菩薩摩訶薩汝今現是神力功德
莊嚴於意云何觀自在言我為救度一切惡
趣諸有情故所謂一切餓鬼阿鼻地獄黑繩
地獄等活地獄燒然地獄煻煨地獄鑊湯地
獄寒氷地獄如是等大地獄中所有衆生我
皆救拔離諸惡趣當得阿耨多羅三藐三菩
提是時觀自在菩薩如是說已頂禮佛足禮
畢而去忽然不現由如火焰入於虛空爾時
寶手菩薩白言世尊我今有疑欲問如來願
為宣說觀自在菩薩有何福德而能現是神
力佛言如殑伽河沙數如來應正等覺以天
妙衣及以袈裟飲食湯藥坐卧具等供養如
是諸佛所獲福德與觀自在菩薩一毛端福
其量無異善男子又如四大洲於其一年十
二月中於晝夜分恒降大雨我能數其一一
滴數善男子觀自在菩薩所有福德而我不
能說盡數量善男子又如大海深廣八萬四
千踰繕那如是四大海水我能數其一一滴
數善男子觀自在菩薩所有福德而我不能

說盡數量善男子又如四大洲所有四足有情師子象馬虎狼熊鹿牛羊如是一切四足之類我悉能數一一身中所有毛數善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如有人以天金寶造作如微塵數如來形像而於一日皆得成就種種供養所獲福德而我悉能數其數量善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如一切樹林我能數其一一葉數觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如四大洲所有男子女人童男童女如是之人皆成預流果一來不還阿羅漢果緣覺菩提如是所有福德與觀自在菩薩一毛端福其量無異是時寶手菩薩白世尊言我從昔已來所未曾見亦未曾聞諸佛如來有於如是福德之者世尊觀自在位居菩薩云何而有如是福德耶佛告善男子非獨此界唯我一身乃至他方無數如來應正等覺俱集一處亦不能說盡觀自在菩薩福德數量善男子於此世界若有人能憶念觀自在菩薩摩訶薩名者是人當來遠離生老病死輪迴之苦猶如鵝王隨風而去速得往生極樂世界面見無量壽如來聽聞妙法如是之人而永不受輪迴之苦無貪瞋癡無老病死無饑饉苦不受胎胞生身之苦承法威力蓮華化生常居彼土候是觀自在菩薩摩訶薩救度一切有情皆得解脫堅固願滿是時寶手菩薩白世尊言此觀自在而於何時救度一切有情皆得解脫堅固願滿世尊告言有情無數常受生死輪迴無有休息是觀自在爲欲救度如是有情證菩提道隨有情類現身說法應以佛身得度者即現佛身而爲說法應以菩薩身得度者即現菩薩身而爲說法應以緣覺身得度者即現緣覺身而爲說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而爲說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而爲說法應以那羅延身得度者即現那羅延身而爲說法應以梵王身得度者即現梵王身而爲說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而爲說法應以日天子身得度者即現日天子身而爲說法應以月天子身得度者即現月天子身而爲說法應以火天身得度者即現火天身而爲說法應以水天身得度者即現水天身而爲說法應以風天身得度者即現風天身而爲說法應以龍身得度者即現龍身而爲說法應以頻那夜迦身得度者即現頻那夜迦身而爲說法應以樂叉身得度者即現樂叉身而爲說法應以多聞天王身得度者即現多聞天王身而爲說法應以人王身得度者即現人王身而爲說法應以宰官身得度者即現宰官身而爲說法應以父母身得度者即現父母身而爲說法善男子觀自在菩薩摩訶薩隨彼有情應可度者如是現身而爲說法救諸有情皆令當證如來涅槃之地是時寶手菩薩白世尊言我未曾見聞如是不可思議希有世尊觀自在菩薩摩訶薩有如是不可思議實未曾有佛告善男子此南贍部洲有金剛窟彼有無數百千萬俱胝那庾多阿蘇囉止住其中善男子觀自在菩薩摩訶薩現阿蘇囉身爲是阿蘇

囉說此大乘莊嚴寶王經阿蘇囉衆得聞是
經皆發慈善之心而以手掌捧觀自在菩薩
摩訶薩足聽斯正法皆得安樂若人得聞如
是經王而能讀誦是人若有五無間業皆得
消除臨命終時有十二如來而來迎之告是
人言善男子勿應恐怖汝既聞是大乘莊嚴
寶王經示種種道往生極樂世界有微妙蓋
天冠珥璫上妙衣服現如是相命終決定往
生極樂世界寶手觀自在菩薩摩訶薩最勝
無比現阿蘇囉身令彼阿蘇囉當得涅槃之
地是時寶手菩薩頭面著地禮世尊足禮已
而退

佛說大乘莊嚴寶王經卷第一

音釋

曀 於計切　篋 苦協切 箱篋也　糜爛 糜忙皮切 糜也 爛郎肝切 火熟也

鎚 傳追切 與椎同　栱 古勇切

佛說大乘莊嚴寶王經卷第二　竭七

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏沙門天息災奉　詔譯

於是式棄佛後有佛出世號尾舍浮如來應
供正徧知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊除蓋障我於是時為忍
辱仙人住處深山其間硫磺欽崟無人能到
久住其中是時我於彼如來處聞是觀自在
菩薩摩訶薩威神功德是觀自在入於金地
現身為彼覆面有情而說妙法示八聖道皆
令當得涅槃之地出此金地又入銀地是處
有情而皆四足止住其中觀自在菩薩摩訶
薩救彼有情而為說法汝應諦聽如是正法
當須發心審諦思惟我今示汝涅槃資糧是
諸有情於觀自在前立白菩薩言無眼有情
救為開明令見其道無恃怙者為作父母令
得恃怙黑闇道中為然明炬開示解脫正道
有情若念菩薩名號而得安樂我等常受如
是苦難是時此等一切有情聞大乘莊嚴寶
王經得聞是已皆得安樂獲不退地是時觀
自在菩薩摩訶薩出於是中又入鐵地而於
是處禁大力阿蘇囉王菩薩往是處時現身
如佛是時大力阿蘇囉王遠來迎是觀自在
菩薩摩訶薩阿蘇囉王宮中有無數眷屬其
中多有背傴矬陋如是眷屬皆來親覲禮觀
自在菩薩摩訶薩足而說偈言

我今生得果　所願悉圓滿　如意之所希
斯是我正見

既得見於菩薩我及諸眷屬皆得安樂於是
以寶座獻觀自在菩薩恭敬合掌白言我等
眷屬從昔已來好樂邪婬常懷瞋怒愛殺生
命造是罪業我心憂愁恐怖老死輪迴受諸
苦惱無主無依垂愍救度為說開解禁縛之
道觀自在言善男子如來應正等覺常行乞
食若能施食所獲福德說無有盡善男子非
唯我身在阿蘇囉窟說不能盡乃至如十二
殑伽河沙數如來應正等覺俱在一處而亦
不能說盡如是福德數量善男子所有微塵
我能數其如是數量善男子施如來食所獲
福德而我不能說盡數量善男子又如大海
我能數其一一滴數善男子施如來食所獲

福德而我不能說盡數量善男子又如四大洲所有男子女人童子童女悉皆田種滿四大洲不植餘物唯種芥子龍順時序降澍雨澤芥子成熟於一洲內以爲其場治踐俱畢都成大聚善男子如是我能數盡一一粒數善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量善男子又如妙高山王入水八萬四千踰繕那出水八萬四千踰繕那善男子如是山王以爲帋積以大海水充滿其中皆爲墨汁以四大洲所有一切男子女人童子童女悉皆書寫妙高山量所積紙聚書盡無餘如是我能數其一一字數善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量善男子如是一切書寫之人皆得十地菩薩之位如是菩薩所有福德與施如來一食福德其量無異善男子又如殑伽河沙數大海之中所有沙數我能數其一一沙數善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量是時大力阿蘇囉王聞說是事涕淚悲泣盈流面目心懷懊惱哽噎吁嗟白觀自在菩薩摩訶薩言我於往昔而行布施所施之境垢黒非法由斯施故我今并諸眷屬反受禁縛在於惡趣受斯業報於今何故持少分食奉施如來變成甘露我從昔來愚癡無智習行外道婆羅門法時有一人身形矬陋來於我所求匃所須我當具辦種種寶冠金銀耳鐶上妙衣服寶莊嚴具閼伽器等復有百千象馬寶車眞珠瓔珞寶網莊嚴懸衆妙纓而鉸飾之種種寶蓋寶網繞羅張施其上繫諸寶鈴震響丁丁復有一千黄牛毛色姝好白銀嚴蹄黄金飾角又以眞珠雜寶而爲莊鉸復有一千童女形體姝妙容貌端嚴狀如天女首飾天冠金寶珥璫種種妙衣間厠寶帶指鐶寶釧瓔珞玲瓏微妙華鬘如是種種嚴飾其身復有無數百千雜寶之座復有金銀雜寶積聚無數又有群牛數百千萬及牧放人又有無數如天上味香美飲食又有無數寶鈴無數金銀師子之座無數金柄妙拂無數七寶莊嚴繖蓋辦具如是種種作大施時而有百千小王皆來集會百千婆羅門亦皆來集無數百千萬刹帝利衆亦來集會時我見已心懷疑怪當於是時唯我最尊具大勢力統領大地我依婆羅門法專爲懺悔宿世惡業而欲殺諸刹帝利等及諸妻子眷屬取其心肝割剖祀天覬其罪滅是時百千萬刹帝利小王我以枷鎖禁在銅窟及無數百千邊地之人悉皆禁是窟中而以鐵橛上安鐵索繫縛諸刹帝利手足時我於窟造立其門以之常木爲第一重門以佉你羅木爲第二重門復用其鐵爲第三重門又以熟銅爲第四重門又以生銅爲第五重門又以白銀爲第六重門又以黄金爲第七重門如是七重門上各以五百關鎖而牢固之又於一一門上各置一山是時有那羅延天忽於一日現身爲蠅而來探視又於一日而現蜂形又於一日而現猪身又於一日現非人相如是日日身相變異而相探覰我時心中思惟作是婆羅門法那羅延天見作斯法來於銅窟而相破壞去除門上七山一一棄擲異處高聲喚彼所禁人言無勝天子等汝身受大苦惱汝等身命爲存活耶

爲當已死此諸人等聞其喚問隨聲應言我命今在那羅延天尊大力精進救我苦難其天使乃破壞銅窟七重之門時諸小王在於窟内得脫繫縛之難而見那羅延天是時各各心中思惟其大力阿蘇囉王爲已死耶爲復而今死時方至剎帝利等又作是言我寧與彼闘敵相殺死而有地不應受此禁縛而令我死我今當依剎帝利法與彼戰闘相殺設死其地而得生天時諸小王各於自舍排駕車乘鞁勒鞍馬執持器仗欲大戰闘時那羅延天現婆羅門其身矬陋著以鹿皮而爲絡腋手中執持三岐拄杖所坐之物隨身持行來至我門時守門者告於彼言不應入此門内汝矬陋人止勿入中婆羅門言我今自遠而來到此守門者問婆羅門言汝從何來婆羅門曰我是月氏國王處大仙人也從彼而來時守門者往大力阿蘇囉王所白言今有婆羅門其身矬陋而來到此大力阿蘇囉王言是人今來何所須耶守門人言我今不知所須云何大力阿蘇囉王告言汝去喚是婆羅門來守門之人既奉教勅遂喚婆羅門入於其中大力阿蘇囉王見已與寶座令坐六力阿蘇囉王師奉所事金星先已在中告大力阿蘇囉王言今此婆羅門是其惡人而來到此決定破壞於汝師令何故而能知耶告言我今知此所現之身知是云何此是那羅延天既聞此已心即思惟我行惠施而無反覆今來障難破壞於我大力阿蘇囉言我口辯才當須問是婆羅門言今來我所於意云何婆羅門曰我從於王乞地兩步阿蘇囉告婆羅門言卿所須地而言兩步我當與卿其地三步先以金瓶授與淨水告言須地卿當受取婆羅門受已而呪願曰安樂長壽時婆羅門矬陋之身隱而不現爾時金星告阿蘇囉王言汝今當受惡業果報時那羅延天忽然現身於兩肩上荷負日月手執利劍輪棒弓箭如是器仗時大力阿蘇囉王忽然見已慞惶戰慄其身顛仆迷悶躃地良久而起今當云何我寧服其毒藥而死耶是時那羅延天步量其地只及兩步更無有餘不迨三步違先所許我今云何那羅延言王今應當隨我所教時大力阿蘇囉王白言我如所教那羅延曰汝實爾耶大力阿蘇囉王言我實如是此言誠諦心無悔悋是時我依婆羅門教作法之處悉皆破壞所有金銀珍寶莊嚴童女衣服寶鈴繖蓋妙拂師子寶座寶嚴黃牛及諸寶莊嚴具時諸小王衆等悉皆受之便乃出是大力阿蘇囉王作法之地大力阿蘇囉王白觀自在菩薩摩訶薩言我今身心思惟爲於往昔依婆羅門法而設廣大布施之會所施之境垢黑不淨我今并諸眷屬是以禁縛在斯鐵窟受大苦惱觀自在我今歸依願垂哀愍救脫我等如是苦難而讚歎曰

歸命大悲蓮華手　大蓮華王大吉祥
種種莊嚴妙色身　首髻天冠嚴衆寶
頂戴彌陀一切智　救度有情而無數
病苦之人求安樂　菩薩現身作醫王
大地爲眼明踰日　最上清淨微妙眼
照矚有情得解脫　得解脫已妙相應
猶如如意摩尼寶　能護眞實妙法藏

而恒說六波羅蜜　稱揚斯法具大智
我今虔懇至歸依　讚歎大悲觀自在
有情憶念菩薩名　離苦解脫獲安隱
作惡業故墮黑繩　及大阿鼻地獄道
諸有餓鬼苦趣者　稱名恐怖皆解脫
如是惡道諸有情　悉皆離苦得安樂
若人恒念大士名　當得往生極樂界
面見如來無量壽　聽聞妙法證無生

是時觀自在菩薩摩訶薩與大力阿蘇囉王授其記別汝於當來得成為佛號曰吉祥如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊汝於是時當證六字大明總持之門今此一切阿蘇囉王汝於當來悉皆救度如是佛剎一切有情而不聞有貪瞋癡聲時大力阿蘇囉王聞斯授記即以價直百千真珠瓔珞復以種種妙寶莊嚴百千萬數天冠珥璫持以奉上願垂納受爾時觀自在菩薩摩訶薩告大力阿蘇囉王言我今為汝說法應當諦聽汝應思惟乃至於人無常幻化命難久保汝等而常心中思惟貪愛具大福德心常愛樂奴婢人民乃至穀麥倉庫及大伏藏心常愛樂父母妻子及諸眷屬如是等物雖恒愛樂如夢所見臨命終時無能相救得不命終此南贍部洲由是顛倒命終之後見大奈河膿血盈流又見大樹猛火熾然見斯事已心生驚怖是時閻魔獄卒以繩繫縛急急牽挽走履鋒刃大路舉足下足剜割傷截而有無數烏鷲矩囉囉鳥及掣狗等而唊食之於大地獄受其極苦所履鋒刃大路之中復有大剌長十六指隨一一步有五百剌剌入脚中悲啼號哭而言我等有情皆為愛造罪業今受大苦我今云何時閻魔獄卒告言汝從昔來未曾以食施諸沙門亦未曾聞法揵椎聲未曾旋遶塔像時諸罪人告閻魔獄卒言我為罪障於佛法僧不解信敬而恒遠離獄卒告言汝以自造種種惡業今受苦報獄卒於是將諸罪人往閻魔王所到已立在面前時閻魔王言汝去往於業報之處是時閻魔獄卒驅領罪人往黑繩大地獄所到已是諸罪人一一抛擲入地獄中既擲入已一一罪人各有百槍攢剌其身命皆不死次有二百大槍俱攢剌身其命亦活後有三百大槍一時攢剌其身命亦不死命既生活是時而又擲之入大火坑命亦不死而於是時以熱鐵丸入於口中令吞咽之脣齒斷咢及其咽喉悉燒爛壞心藏腸肚煎煑沸然徧身燋壞告大力阿蘇囉王言受斯苦時而無一人能相救者汝當知之我今為汝說如是法汝等應當躬自作福時觀自在菩薩摩訶薩告大力阿蘇囉王言我今欲往祇樹林園彼於今日大眾集會是時觀自在菩薩放無數雜色光明所謂青色光明黃色光明紅色光明白色光明玻胝迦色光明金色光明等如是光明往尾舍淨如來前時有天龍藥叉羅剎娑緊那囉摩護囉誐并諸人等悉皆集會復有無數菩薩摩訶薩亦皆集會於是眾中有一菩薩名虛空藏從座而起整衣服偏袒右肩右膝著地恭敬合掌向佛而白佛言世尊今此光明為從何來佛告善男子今此光明是觀自在菩薩在大力阿蘇

囉王宮中放斯光明而來至此時虛空藏菩薩白世尊言我今以何方便而能見彼觀自在菩薩佛告善男子彼菩薩亦當來此觀自在菩薩出大力阿蘇囉王宮時祇陀林園忽然而有天妙華樹天劫波樹而有無數諸天鮮妙雜色莊嚴上懸百種眞珠瓔珞又懸憍尸迦衣及餘種種衣服樹身枝條其色深紅金銀爲葉復有無數微妙香樹殊妙華樹無數寶池有百千萬雜色妙華充滿其中出現如是時虛空藏菩薩白世尊言彼觀自在菩薩於今何故而未來耶佛告善男子彼觀自在菩薩從大力阿蘇囉王宮出已而有一處名曰黑暗無人能到善男子彼黑暗處日月光明之所不照有如意寶名曰隨願而於恒時發光明照彼有無數百千萬藥叉止住其中於時見觀自在菩薩入於其中心懷歡喜踴躍奔馳而來迎逆觀自在菩薩頭面禮足而問訊言菩薩于今無疲勞耶久不來此黑暗之地觀自在菩薩言我爲救度諸有情故時彼藥叉羅剎以天金寶師子之座而請就

坐於是菩薩爲彼藥叉羅剎說法汝當諦聽有大乘經名莊嚴寶王若有得聞一四句偈而能受持讀誦解說其義心常思惟所獲福德無有限量善男子所有微塵我能數其如是數量善男子若有於此大乘莊嚴寶王經而能受持一四句偈所獲福德而我不能數其數量若以大海所有之水我能數其一一滴數若於此經有能受持一四句偈所獲福德而我不能數其數量假使十二殑伽河沙數如來應正等覺經十二劫俱在一處恒以衣服飲食卧具湯藥及餘資具奉施供養如是諸佛而亦不能說盡如是福德數量非唯於我在黑暗處說不能盡善男子又如四大洲人各各以自所居舍宅造立精舍而於其中以天金寶造窣堵波而於一日悉皆成就種種供養所獲福德不如於此經中而能受持一四句偈所獲福德善男子如五大河入於大海如是流行無有窮盡若有能持此大乘經四句偈者所獲福德流行亦復無盡時彼藥叉羅剎白觀自在菩薩言若有有情

而能書寫此大乘經所獲福德其量云何善男子所獲福德無有邊際若人有能書寫此經則同書寫八萬四千法藏而無有異是人當得轉輪聖王統四大洲威德自在面貌端嚴千子圍遶一切他敵自然臣伏若有人能常時但念此經名號是人速得解脫輪迴之苦遠離老死憂悲苦惱是人於後所生之處能憶宿命其身常有牛頭栴檀之香口中常出青蓮華香身相圓滿具大勢力說是法時彼諸藥叉羅剎有得預流果者其中或有得一來果者作如是言唯願菩薩且住於此勿往餘處我今於此黑暗之地以天金寶造窣堵波又以金寶造經行處是時觀自在菩薩摩訶薩告言我爲救度無數有情皆令當得菩提道故欲往餘處時諸藥叉羅剎各各低頭以手揞顋徘徊意緒而思惟之作如是言今觀自在菩薩摩訶薩捨此而去於後誰能爲於我等說微妙法觀自在菩薩摩訶薩於是而去彼諸藥叉羅剎悉皆隨侍而送觀自在菩薩摩訶薩告言汝等而來已遠應還所

住時諸藥叉羅刹頭面著地禮觀自在菩薩摩訶薩足已還歸本處時觀自在菩薩摩訶薩猶如火焰上昇虛空而往天宮到彼天上現婆羅門身彼天衆中有一天子名妙嚴耳而常貧窮受斯苦報時觀自在菩薩所現婆羅門身詣彼天子所到已告言我患飢餧而復困渴時彼天子垂泣而告婆羅門言我今貧匱無物所奉婆羅門言我切所須必應相饋乃至少分時彼天子俛仰入宮搜求所有忽然見其諸大寶器復盛異寶盈滿其中復有寶器滿中而盛上味飲食又有嚴身上妙衣服盈滿宮中時彼天子心懷思惟今此門外婆羅門決定是其不可思議之人令我得是殊常之福於是請彼大婆羅門入其宮中持天妙寶及天上味飲食以奉供養受斯供已而呪願言安樂長壽時彼天子白婆羅門言賢者爲從何方而來到此婆羅門言我從祇陀樹林大精舍中於彼而來天子問言彼地云何婆羅門告言彼祇陀林精舍之中其地清淨出現天摩尼寶莊嚴劫樹又現種種適意摩尼之寶又現種種寶池又有戒德威嚴具大智慧無數大衆出現其中彼有佛號尾舍浮如來於是聖天所住之地有如是變化出現之事時彼天子白言賢者云何大婆羅門宜誠諦說爲是天耶爲是人耶賢者于今云何出現斯瑞時婆羅門言我非是天亦非是人我是菩薩爲欲救度一切有情皆令得見大菩提道於是天子既聞斯已即以天妙寶冠莊嚴珥璫持奉供養而說偈言

我遇功德地　遠離諸罪垢　如今種勝田
現獲於果報

於是天子說斯偈時彼婆羅門化度事訖而出天宮即時而往師子國內到已於諸羅刹女前當面而立其所現身相貌端嚴殊色希奇諸羅刹女見斯容質而起慾心既懷欣慕於是移步親近而告彼言可謂我夫我是童女未經適娉願爲我夫今既來此勿復餘去如人無主而能爲主又如闇室爲然明炬我今此有飲食衣服庫藏豐盈及有適意果園悅意水池告羅刹女言汝今應當聽我所說羅刹女言唯然願聞旨諭云何我今爲汝說八正道法又爲說四聖諦法時羅刹女得聞是法各獲果證有得預流果者或得一來果者無貪瞋癡苦不起惡心無煞命意其心樂法樂住於戒行如是言我從今已去而不殺生如南贍部洲奉戒之人清淨飲食如是活命我自于今活命亦爾於是羅刹女不造惡業受持學處觀自在菩薩摩訶薩出師子國而往波羅奈大城穢惡之處彼有無數百千萬類蟲蛆之屬依止而住觀自在菩薩爲欲救度彼有情故遂現蜂形而往於彼口中出聲作如是云　曩謨沒馱野　彼諸蟲類隨其所聞而皆稱念亦復如是由斯力故彼類有情所執身見雖如山峯及諸隨惑金剛智杵一切破壞便得往生極樂世界皆爲菩薩同名妙香口於是救度彼有情已出波羅奈大城而往摩伽陀國時彼國中值天亢旱滿二十歲見彼衆人及諸有情饑饉苦惱之所逼切悉皆互相食噉身肉是時觀自在菩薩心懷思惟以何方便救此有情時觀自在菩

薩種種降雨先降雨澤蘇息枯涸然後復雨種種之器各各滿中而盛味中上味飲食時彼衆人皆得如是飲食飽滿是時又雨資糧粟豆等物於是彼諸人等所須之物隨意滿足時摩伽陀國一切人民心懷驚愕怪未曾有時衆於是集在一處既俱集已各作是言于今云何天之威力致如是耶於彼衆中而有一人耆年老大其身傴僂而策其杖此人壽命無數百千告衆人言此非是天之威力今此所現定是觀自在菩薩威德神力之所變現衆人問言彼觀自在菩薩何故而能出現斯瑞耆舊於是即說彼聖觀自在功德神力爲盲冥者而爲明燈陽焰熾盛爲作蔭覆渴乏之者爲現河流於恐畏處施令無畏病苦所惱而爲醫藥受苦有情爲作父母阿鼻地獄其中有情令見涅槃之道能令世間一切有情得是功德利益安樂若復有人念是觀自在菩薩名者是人當來遠離一切輪迴之苦衆人聞已咸稱善哉若有人能於觀自在像前建立四方曼拏羅常以香華供養觀自在菩薩者是人當來而得轉輪聖王七寶具足所謂金輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶得如是七寶若復有人能以一華供養觀自在菩薩者是人當得身出妙香隨所生處而得身相圓滿於是耆舊說觀自在菩薩功德神力已時諸人衆各各還歸所在耆舊之人既說法已迴還亦爾是時觀自在菩薩上昇虛空於是思惟我久不見尾舍浮如來而今應當往到祇陀樹林精舍之中見彼世尊是時觀自在菩薩即往到彼精舍見有無數百千萬大龍藥叉彥達嚩阿蘇囉蘗嚕拏緊那囉摩護囉誐人及非人復有無數百千萬菩薩悉皆集會是時虛空藏菩薩白佛言世尊今此來者是何菩薩佛告善男子是觀自在菩薩摩訶薩時虛空藏菩薩默然而住於是觀自在菩薩遶佛三匝却坐左邊世尊於是而慰問言汝無疲勞耶善男子汝於餘處所爲化事而云何耶觀自在於是即說昔所化事我已救度如是如是有情時虛空藏菩薩聞已心中怪未曾有今我見此觀自在而爲菩薩乃能救度如是國土有情得見如來如是國土有情而爲菩薩是時虛空藏菩薩於觀自在前立而問訊於觀自在菩薩言如是化度得無疲勞耶觀自在言我無疲勞而問訊已默然而住爾時世尊告善男子言汝等諦聽我今爲汝說六波羅蜜多法善男子若爲菩薩應先修行布施波羅蜜多然後修行如是持戒忍辱精進靜慮般若波羅蜜多如是而得圓滿具足說斯法已默然而住時彼衆會各各而退還歸本處彼菩薩衆而亦退還本佛剎土

佛說大乘莊嚴寶王經卷第二

音釋

磽确 磽丘交切确捔覺切磽确石之也 嶔崟 嶔柱音切崟魚音切嶔崟山高險岑岌貌 恃怙 恃時止切怙後五切恃怙賴也 傴僂 傴委羽切僂候也 懊 於到切悋恨也 哽噎 哽古杏切噎一結切哽空杰埊也 閼 阿切爲 鉸 居劾切裝鉸也 繞 亡逆切 姝 春朱切美好也 珥璫 珥音耳璫都郎切珥璫充耳珠也 鏍釧 鏍胡關切指環也釧樞絹切臂螺也 纖 先肝切蓋也 覬 居義切希望也 椒 其月切我也 覷 千處切伺視也

顚仆顚多年切仆敷救切顚仆謂倒也矚朱欲切視也剗楚限切削也
也猘居例切狂犬也剃音頞萬也犍椎梵語也此云鐘亦云磬隨有无
木銅鐵鳴者皆曰犍椎犍巨寒切椎音地齗咢齗魚斤切咢逆各切齗咢齒肉
上下肉也揩顋揩音支拄也顋桑才切領也餧奴罪切飢也饋求位
切餉也僂隴主切傴也

十七

佛說大乘莊嚴寶王經卷第三　碭八

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏沙門天息災奉　詔譯

爾時除蓋障菩薩白世尊言觀自在菩薩摩訶薩往昔之事已聞佛說彼菩薩有何三摩地門唯願世尊爲我宣說佛告善男子其三摩地門所謂有相三摩地無相三摩地金剛生三摩地日光明三摩地廣博三摩地莊嚴三摩地旌旗三摩地作莊嚴三摩地莊嚴王三摩地照十方三摩地妙眼如意三摩地持法三摩地妙最勝三摩地施愛三摩地金剛播三摩地觀察一切世界三摩地樂善逝三摩地神通業三摩地佛頂輪三摩地妙眼月三摩地了多眷屬三摩地天眼三摩地明照劫三摩地變現見三摩地蓮華上三摩地上王三摩地清淨阿鼻三摩地信相三摩地天輪三摩地灑甘露三摩地輪光明三摩地海深三摩地多宮三摩地迦陵頻伽聲三摩地青蓮華香三摩地運載三摩地金剛鎧三摩地除煩惱三摩地師子步三摩地無上三摩地降伏三摩地妙月三摩地光曜三摩地百光明三摩地光熾盛三摩地光明業三摩地妙相三摩地勸阿蘇囉三摩地宮殿三摩地現圓寂三摩地大燈明三摩地燈明王三摩地救輪迴三摩地文字用三摩地天現前三摩地相應業三摩地見眞如三摩地電光三摩地龍嚴三摩地師子頻伸三摩地莎底面三摩地往復三摩地覺悟變三摩地念根增長三摩地無相解脫三摩地最勝三摩地開導三摩地善男子觀自在菩薩摩訶薩非唯有是三摩地而於一一毛孔具百千萬三摩地善男子觀自在菩薩摩訶薩位居菩薩功德如是乃至諸佛如來歎未曾有如是功德善男子我於往昔爲菩薩時與五百商人欲往師子國中將諸車乘馲駝牛等求其財寶即發往彼道路經歷村營城邑聚落之處相次至於海濱欲承大舶於是俱昇舶內我當問於舶主言汝應看其風信從何而起往何國土爲往寶洲爲闍婆國羅剎國耶於是舶主瞻其風信作如是言而今此風宜往師子國去是時承風駕放往師子國於彼國中有

五百羅刹女忽然變發劇暴大風鼓浪漂激其舶破壞時諸商人颺墮水中漂潑其身浮及海濱至於岸上彼五百羅刹女見諸商人各各搖動其聲出於惡聲現童女相來商人所各以衣服與諸商人於是著彼衣服挾自濕衣曝之令乾而離彼處即往瞻波迦樹下憩歇歇已互相謂言我今云何作何方便無復方計說已默然是時彼羅刹女又來於商人前作如是言我無夫主可與於我而爲夫耶於此我有飲食衣服庫藏園沐浴池時彼羅刹女各各將一商人歸自所居於是羅刹女中而有一女爲大主宰名囉底迦嚫彼女與我相將歸彼所居彼女而以上味飲食供給於我豐足飽滿我當快樂無異人間於彼止宿經停二三七日忽然見彼囉底迦嚫欣然而笑我時心生疑怪未曾見聞彼羅刹女作如是笑時我問言汝今何故作是笑耶羅刹女言此師子國羅刹女所住之地恐傷汝命於是我問汝何故知耶羅刹女言勿履南路而去何以故彼有鐵城上下周圍而無門戶其中而有無數商人其中多已被彼食噉唯餘骸骨彼今見有活者死者恐不相信但依此路而去到彼自當信我是時我伺彼女惛沉睡眠於是菩薩向夜分時持月光劒往於南路而行到彼鐵城周匝而看一無門戶亦無窻牖彼鐵城邊有一瞻波迦樹攀昇樹上我時高聲喚問時鐵城內商人告於我言賢大商主而還知不我等被羅刹女致在鐵城而於日日食噉百人彼等具說昔時事已於是我下瞻波迦樹却依南路急速還彼羅刹女處是時彼女而問我言賢大商主所說鐵城還當見不今應當說我言已見於是又問彼女以何方便令我得出於此彼羅刹女而告我言而今有大方便可令於汝安隱善出此師子國却還於彼南贍部洲我見是說復問彼女令我於何道路出此國耶時囉底迦嚫告於我言有聖馬王而能救度一切有情我當尋時往彼聖馬王所食白藥草食已於金砂地驟已而起振擺身毛作如是已而作是言何人而欲達於彼岸三復告言若欲去者當自言說於是我告聖馬王言我於今者欲往彼去如是說已而復到彼羅刹女處同共止宿彼羅刹女睡眠覺已心生追悔而問我言商主汝身何故冷耶於是我知彼意不令我去遂以方便告於彼女我於向者暫出城外便利而迴故我身冷彼女告於我言應却睡眠至於日出我時方起遂乃喚諸商人告言而今宜應出於此城時諸商人皆出城已俱在一處而歇共相謂言今此衆中何人之妻最相戀慕有何所見其事云何時衆人中有言彼以上味飲食供給於我或有說言彼以種種衣服與我或有說言彼以天冠珥璫衣服與我或有說言我無所得唯不稱心或有說言彼以種種龍麝栴檀之香與我時諸商人作是說已我當告言汝難解脫何故貪愛此羅刹女耶衆商人聞心懷怖畏而問言大商主實如是耶我乃告言此師子國羅刹女所住非是人耳此實是羅刹女作是誓言佛法僧等可知此羅刹女也時諸商主聞已告於我言以何方便得免此難於是我

告彼言此師子國有聖馬王能救一切有情彼食大白藥草於金砂驟而起振擺身已三復言云誰人欲往彼岸我已告彼馬王言我今欲往彼岸時諸商人復告我言何日去耶我告衆言却後三日決定而去衆人宜應備辦資糧作是語已衆還入城各各往本羅刹女舍其女見來相問訊言汝今疲勞耶我當問彼羅刹女我未曾見汝悅意園林浴池爲實有耶時彼羅刹女告我言大商主此師子國有種種適意園林浴池告彼女言與我如法辦具資糧我候三日欲往遊觀種種園林池沼看彼名花我當將種種華而來歸家時羅刹女告我言大商主我爲辦具資糧是時恐彼羅刹女知我方計必當殺我如是思惟默然而住彼羅刹女以好飲食與我令喫食已吁歎彼女問言大商主何故如是而吁歎耶是時我告彼女我本南贍部洲人思自本地彼女告我言大商主勿思本地此師子國有種種飲食衣服庫藏種種適意園林浴池受種種快樂云何思彼南贍部洲我時默然而住過是日已至第二日彼如與我辦具飲食資糧彼諸商人悉皆辦具資糧候第三日日初出時皆出彼城出已共相議言我等今者當宜速去不應迴顧師子國矣作是語已我與彼衆即時速疾而往於聖馬王所到已見彼馬王喫草驟已振擺身毛是時師子國地皆震動馬王三復言云今者何人欲往彼岸時諸商人作如是言我等今者欲往彼岸時聖馬王奮迅其身而作是言汝等宜應前進勿應返顧師子國也彼聖馬王如是說已是時我乃先乘馬王然後五百商人俱昇馬上時彼師子國中諸羅刹女忽聞諸商人去口出苦切之聲即駛奔馳趂逐悲啼號哭叫呼隨後時諸商人聞是聲已迴首顧眄不覺悶墜其身入於水中於是諸羅刹女取彼身肉而噉食之是時唯我一人往於南贍部洲彼聖馬王屆海岸所我當下已而乃旋遶彼聖馬王三匝畢已即離彼處尋路而行往於本地歸自所居到其家已是時父母見我來歸抱捉其子欣喜復悲涕泣流淚父母先爲我故涕泣恒時其眼昏瞖因茲除愈明淨如故是時父母與子共在一處我乃具述前所經歷艱苦之事父母聞已告於我言汝於今日得全其命安隱而歸甚適我懷無復憂慮我不須汝所盈財寶今緣自知年老衰朽須汝佐輔出入扶侍我當死至汝爲主者送葬我身昔時父母而作如是善言慰諭於我除蓋障我於是時身爲商主受如是危難苦惱之事

佛告除蓋障菩薩時聖馬王者即觀自在菩薩摩訶薩是於是危難死怖畏中救濟於我除蓋障我今不能廣說是觀自在菩薩摩訶薩功德數量我今爲汝畧說是觀自在身毛孔中所有功德除蓋障觀自在菩薩身有金毛孔而於其中有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩彼等無輪迴苦而常受於最勝快樂天物受用無有窮盡無有惡心無憎嫉心無貪瞋癡常行八聖道恒受法樂除蓋障於是金毛孔中復有放光如意寶珠隨彼彥達嚩衆思念所須隨意滿足於是金毛孔中有斯

出現復有黑毛孔而於其中有無數百千萬俱胝那庾多具通神仙之人其中有具一神通者或有具二三四五神通之者亦有具足六神通者於是毛孔之中復現銀地黃金爲山白銀爲峯三十七變染蓮華寶莊嚴其山於其山中而有八萬四千神仙之衆如是仙衆出現劫樹深紅爲身黃金白銀以爲枝葉放寶光明又於一一毛孔現四寶池八功德水充滿其中而有妙華盈滿池中於池岸側有天妙香樹栴檀香樹又有莊嚴劫樹上懸莊嚴天冠珥璫復有殊妙瓔珞而嚴飾之又於其上懸衆寶鈴又挂妙衣憍尸迦服於斯一一劫樹之下各有一百彥達嚩王而於恒時奏諸音樂復有群鹿羽族靈禽聞斯樂音悉皆思惟諸有情類多受輪迴之苦何故南贍部洲人見受生老病死愛別離等如是諸苦此諸禽鳥鹿等於是思惟此大乘莊嚴寶王經如是之名於是而有天妙上味飲食天諸妙香天妙衣服等物隨彼所思如意滿足是時除蓋障菩薩白世尊言我今聞是甚爲希有世尊佛告善男子於意云何除蓋障菩薩白世尊言如是有情心唯思念此經名號尚獲如是利益安樂若復有人得聞此經而能書寫受持讀誦供養恭敬如是之人常得安樂或復有人於此經中書寫一字斯人當來不受輪迴之苦而永不於屠兒魁膾下賤之類如是家生所生之身而永不受背傴攣躄醜脣缺漏疥癩等病不可喜相獲得身相圓滿諸根具足有大力勢何況具足受持讀誦書寫供養恭敬之人所獲功德爾時世尊讚言善哉善哉除蓋障汝今善說如是之法今此會中無數百千萬天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉蘗嚕拏緊那囉摩護囉誐人及非人鄔波索迦鄔波斯計如是等衆皆悉聞汝說如是法得聞斯之廣博法門由汝所問時除蓋障菩薩白世尊言世尊於今說斯妙法天人衆等生信堅固是時世尊讚言善哉善哉善男子汝能如是重復問是觀自在身毛孔中所現功德除蓋障彼復有寶莊嚴毛孔是中有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩女面貌端嚴形體姝妙種種莊嚴如是色相狀如天女彼衆貪瞋癡苦皆不能侵於彼身分而亦不受人間少分苦惱之事彼彥達嚩女而於三時念是觀自在菩薩摩訶薩名號而於是時彼等獲得一切所須之物是時除蓋障菩薩白佛言世尊我欲入彼毛孔之中看其所有佛告善男子彼之毛孔無有邊際如虛空界亦無障礙善男子如是毛孔無障無礙亦無觸惱彼毛孔中普賢菩薩摩訶薩入於其中行十二年不得邊際見諸毛孔一一之中各有佛部於彼而住是故普賢不能見其邊際近遠餘諸菩薩云何而得見彼邊際耶時除蓋障菩薩白佛言世尊普賢菩薩摩訶薩於彼毛孔行十二年不能見其邊際而諸毛孔各有百佛在於其中普賢菩薩摩訶薩尚不能得見於邊際我今云何而得入於是中耶佛告善男子我亦不見如是微妙寂靜彼無相故而現大身具十一面而百千眼圓滿廣大得相應地湛然寂靜大智無得無有輪迴不見救度亦無種族無有智慧亦無有說

如是諸法如影響故善男子觀自在菩薩無見無間彼無自性乃至如來亦所不見於意云何善男子普賢等諸菩薩皆具不可思議不能了知彼觀自在之所變化善男子觀自在菩薩摩訶薩變現種種救度無數百千萬俱胝那庾多有情令得往生極樂世界見無量壽如來得聞法要皆令當得成菩提道時除蓋障菩薩白世尊言不知以何方便令我得見是觀自在菩薩摩訶薩佛告善男子彼菩薩必當來此索訶世界而來見我禮拜供養時除蓋障菩薩白佛言世尊可知是觀自在菩薩摩訶薩而來於此為於何時佛告善男子候此有情根熟之時彼觀自在菩薩摩訶薩先來到此時除蓋障菩薩摩訶薩以手搘頤作是思惟我今云何有是罪障壽命雖長而無所益不得見彼觀自在菩薩恭敬禮拜猶如盲人在道而行時除蓋障菩薩復白佛言世尊彼觀自在菩薩摩訶薩為實何時而來於此耶爾時世尊微笑告言善男子觀自在菩薩摩訶薩彼於無時而是來時善男子彼菩薩身而有毛孔名灑甘露於是毛孔之中有無數百千萬俱胝那庾多天人止住其中有證初地二地乃至有證十地菩薩摩訶薩位者除蓋障彼灑甘露毛孔之中而有六十金銀寶山其一一山高六萬踰繕那有九萬九千峯以天妙金寶周徧莊嚴一生補處菩薩於彼而住復有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩衆於彼毛孔而於恒時奏諸音樂除蓋障彼灑甘露毛孔之中又有無數百千萬億俱胝那庾多宮殿以天摩尼妙寶周徧莊嚴見者其意適然復有種種真珠瓔珞而校飾之於彼宮殿各有菩薩說微妙法出是宮殿各各經行於經行處而有七十七池八功德水盈滿其中有種種華所謂嗢鉢羅華鉢訥摩華矩母那華奔拏利迦華喿彥馱迦華曼那囉華摩賀曼那囉華充滿其中彼經行地復有適意劫樹以天金銀而為其葉莊嚴於上懸諸天冠珥璫珍寶瓔珞種種莊嚴彼諸菩薩而經行已於夜分時憶念種種大乘之法思惟寂滅之地思惟地獄鬼趣傍生作如是思惟已而入慈心三摩地除蓋障於彼毛孔如是菩薩出現其中復有毛孔名金剛面而於其中有無數百千萬緊那囉衆種種華鬘瓔珞徧身莊嚴以妙塗香用塗其體見者歡喜而彼恒時念佛法僧得不壞信住法忍慈思惟寂滅遠離輪迴如是如是善男子彼緊那羅衆心生愛樂彼之毛孔有無數山而於其中有金剛寶窟金寶窟銀寶窟玻胝迦寶窟蓮華色寶窟青色寶窟復有具足七寶窟如是善男子於彼毛孔有斯變現而於是中又有無數劫樹無數栴檀大樹微妙香樹無數浴池百千萬天宮寶殿玻胝迦莊嚴巧妙清淨適意寶殿於彼出現如是宮殿緊那囉衆止息其中既止息已說微妙法所謂布施波羅蜜多法及持戒忍辱精進靜慮智慧波羅蜜多法說是六波羅蜜多已各各經行而於是處有黃金經行道白銀經行道於是周匝而有劫樹金銀為葉上有種種天衣寶冠珥璫寶鈴瓔珞如是莊嚴彼經行處又有樓閣緊那囉於是經行思惟況淪生

苦老苦病苦死苦貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦或墮針刺地獄黑繩地獄喝醯大地獄極熱大地獄火坑地獄或墮餓鬼趣如是有情受大苦惱彼緊那囉作是思惟如是善男子彼緊那囉樂甚深法思惟圓寂眞界復於恒時念觀自在菩薩摩訶薩名號由是稱念而於是時得諸資具悉皆豐足善男子觀自在菩薩摩訶薩乃至名號亦難得值何以故彼與一切有情如大父母一切恐怖有情施之無畏開導一切有情為大善友如是善男子彼觀自在菩薩摩訶薩有六字大明陀羅尼難得值遇若有人能稱念其名當得生彼毛孔之中不受沉淪出一毛孔而復往詣入一毛孔於彼而住乃至當證圓寂之地時除蓋障菩薩白世尊言世尊今此六字大明陀羅尼為從何處而得耶佛告善男子此六字大明陀羅尼難得值遇至於如來而亦不知所得之處因位菩薩云何而能知得處耶除蓋障菩薩白世尊言如是陀羅尼今佛如來應正等覺云何而不知耶佛告善男子此六字大明陀羅尼是觀自在菩薩摩訶薩微妙本心若有知是微妙本心即知解脫時除蓋障菩薩白世尊言世尊諸有情中有能知是六字大明陀羅尼者不佛言無有知者善男子此六字大明陀羅尼無量相應如來而尚難知菩薩云何而得知此觀自在菩薩微妙本心處耶我往他方國土無有知是六字大明陀羅尼處者若有人能而常受持此六字大明陀羅尼者於是持誦之時有九十九殑伽河沙數如來集會復有如微塵數菩薩集會復有三十二天天子衆亦皆集會復有四大天王而於四方為其衛護復有娑誐囉龍王無熱惱龍王得叉迦龍王嚩蘇枳龍王如是無數百千萬俱胝那庾多龍王而來衛護是人復有地中藥叉虛空神等而亦衛護是人善男子觀自在菩薩身毛孔中俱胝數如來止息已讚歎是人言善哉善哉善男子汝能得是如意摩尼之寶汝七代種族皆當得其解脫善男子彼持明人於其腹中所有諸蟲當得不退轉菩薩之位若復有人以此六字大明陀羅尼身中項上戴持者善男子若有得見是戴持之人則同見於金剛之身又如見於舍利窣堵波又如見於如來又如見具一俱胝智慧者若有善男子善女人而能依法念此六字大明陀羅尼是人而得無盡辯才得清淨智聚得大慈悲如是之人日日得具六波羅蜜多圓滿功德是人得天轉輪灌頂是人於其口中所出之氣觸他人身所觸之人發起慈心離諸瞋毒當得不退轉菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提若此戴持之人以手觸於餘人之身蒙所觸者是人速得菩薩之位若是戴持之人見其男子女人童男童女乃至異類諸有情身如是得所見者悉皆速得菩薩之位如是之人而永不受生老病死苦愛別離苦而得不可思議相應念誦今此六字大明陀羅尼作如是說

佛說大乘莊嚴寶王經卷第三

音釋

鎧可亥切甲也　莎蘇禾切　貰尸羊切行貰也　颭職琰切風蕩激也

瀁餘亮切蕩瀁也　捩力結切紗也　驏擺驏竹扇切馬蛙卟上中也擺衲

貫切捩之也　趁丑刃切逐也　瞖於計切目疾也　耄莫報切惛忘也　攣

躄攣閭員切手拘攣也必益切足不能行也躄

佛說大乘莊嚴寶王經卷第四　渴九

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏沙門天息災奉　詔譯

爾時除蓋障菩薩而白佛言世尊我今云何得是六字大明陀羅尼若得彼者不可思議無量禪定相應即同得阿耨多羅三藐三菩提入解脫門見涅槃地貪瞋永滅法藏圓滿破壞五趣輪迴淨諸地獄斷除煩惱救度傍生圓滿法味一切智演說無盡世尊我須是六字大明陀羅尼我為此故以四大洲滿中七寶布施以為書寫世尊若乏帋筆我剝身血以為墨剝皮為帋析骨為筆如是世尊我無悔悋尊重如我父母爾時佛告除蓋障菩薩言善男子我念過去世時為此六字大明陀羅尼徧歷如微塵數世界我供養無數百千萬俱胝那庾多如來我當於彼諸如來處不得而亦不聞時世有佛名寶上如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我當於彼佛前涕淚悲泣時彼如來應正等覺言善男子汝去勿應悲泣善男子汝往到彼見蓮華上如來應正等覺在於彼處彼佛知是六字大明陀羅尼善男子我當辭離寶上如來所往詣蓮華上如來佛剎到已頂禮佛足合掌在前唯願世尊與我六字大明陀羅尼彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證菩提為於此故我今疲困我往無數世界而不能得今迴來於此處是時蓮華上如來即說此六字大明陀羅尼功德言善男子所有微塵我能數其數量善男子若有念此六字大明陀羅尼一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如大海所有沙數我能數其一一數量善男子若念六字大明一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如天人造立倉廩周一千踰繕那高一百踰繕那貯積脂麻盈滿其中而無容針彼守護者不老不死過於百劫擲其一粒脂麻在外如是倉內擲盡無餘我能數其數量善男子若念六字大明一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如四大洲種植種種穀麥等物龍王降澍雨澤以時所植之物悉皆成熟收刈俱畢以南贍部

洲而爲其場以車乘等般運場所治践俱畢都成大聚善男子如是我能數其一一粒數善男子若念此六字大明一徧所獲功德我則不能數其數量善男子此南贍部洲所有大河晝夜流注所謂枲多河殑誐河焰母那河嚩芻河設多嚕捺囉二合河賛捺囉二合婆蘖河愛囉嚩底河蘇摩誐馱河呬摩河迦攞戍那哩河此一一河各有五千眷屬小河於其晝夜流入大海如是善男子彼等大河我能數其一一滴數善男子若念此六字大明一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如四大洲所有四足有情師子象馬野牛水牛虎狼猴麂羖羊犲兎如是等四足之類我能數其一一毛數善男子若念六字大明一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如金剛鉤山王高九萬九千踰繕那下八萬四千踰繕那彼金剛鉤山王方面各八萬四千踰繕那彼山有人不老不死經於一劫旋遶彼山而得一帀如是山王我以憍尸迦衣我能拂盡無餘若有念此六字大明一徧所獲功德而我不能說盡數量善男子又如大海深八萬四千踰繕那究口廣闊無量我能以一毛端滴盡無餘善男子若有念此六字大明一徧所獲功德而我不能說盡數量善男子又如大尸利沙樹林我能數盡一一葉數善男子若有念此六字大明一徧所獲功德而我不能說盡數量善男子又如滿四大洲所住男子女人童子童女如是一切皆得七地菩薩之位彼菩薩衆所有功德與念六字大明一徧功德而無有異善男子又如除十二月年遇閏一十三月以餘閏月筭數爲年足滿天上一劫於其晝夜常降大雨善男子如是我能數其一一滴數若有念此六字大明陀羅尼一徧功德數量甚多於彼於意云何善男子又如一俱胝數如來在於一處經天一劫以衣服飲食座臥敷具及以湯藥受用資具種種供養彼諸如來而亦不能數盡六字大明功德數量非唯我今在此世界我起定中不可思議善男子此法微妙加行觀智一切相應汝於未來當得是微妙心法彼觀自在菩薩摩訶薩善住如是六字大明陀羅尼善男子我以加行福歷無數百千萬俱胝那庾多世界到彼無量壽如來所在前合掌爲於法故涕泣流淚時無量壽如來知我見在及以未來而告我言善男子汝須此六字大明王觀行瑜伽耶我時白言我須是法世尊我須是法善逝如渴之者而須其水世尊我爲是六字大明陀羅尼故行無數世界承事供養無數百千萬俱胝那庾多如來未曾得是六字大明王陀羅尼唯願世尊救我愚鈍如不具足者令得具足迷失路者引示道路陽焰炎熱爲作陰覆於四衢道植娑羅樹我心渴仰是法唯願示導令得善住究竟之道擐金剛甲冑是時無量壽如來應正等覺以迦陵頻伽音聲告觀自在菩薩摩訶薩言善男子汝見是蓮華上如來應正等覺爲此六字大明陀羅尼故徧歷無數百千萬俱胝那庾多世界善男子汝應與是六字大明此如來爲是故來於此觀自在菩薩白世尊言不見旻拏攞者不能得此法云何知是

蓮華印云何知是持摩尼印云何知是一切王印云何知是曼拏攞清淨體令此曼拏攞相周圍四方方各五肘量中心曼拏攞安立無量壽粉布應用因捺囉(二合)村攞寶粖鉢訥麼(二合)囉(引)誐寶粖摩囉揭多寶粖玻胝迦寶粖蘇嚩(二合)囉拏(二合)嚕(引)播寶粖於無量壽如來右邊安持大摩尼寶菩薩於佛左邊安六字大明四臂肉色白如月色種種寶莊嚴左手持蓮華於蓮華上安摩尼寶右手持數珠下二手結一切王印於六字大明足下安天人種種莊嚴右手執香爐左手掌鉢滿盛諸寶於曼拏攞四角列四大天王執持種種器仗於曼拏攞外四角安四賢瓶滿盛種種摩尼之寶若有善男子善女人欲入是曼拏攞者所有眷屬不及入是曼拏攞中但書其名彼先入者擲彼眷屬名字入於曼拏攞中彼諸眷屬皆得菩薩之位於其人中離諸苦惱速疾證得阿耨多羅三藐三菩提彼阿闍梨不得妄傳若有方便善巧深信大乘加行志求解脫如是之人應與不應與外道異見是時無量壽如來應正等覺告觀自在菩薩摩訶薩言善男子若有如是五種色寶粖當得建置是曼拏攞若善男子善女人貧匱不能辦是寶粖者云何觀自在白言世尊當以方便用種種顏色而作以種種香花等供養若善男子而亦不辦或寄旅停或在道行時阿闍梨運意想成曼拏攞結阿闍梨印相是時蓮華上如來應正等覺告觀自在菩薩言善男子與我說是六字大明王陀羅尼我為無數百千萬俱胝那庾多有情令離輪迴苦惱速疾證得阿耨多羅三藐三菩提故是時觀自在菩薩摩訶薩與蓮華上如來應正等覺說是六字大明陀羅尼曰

唵(引)麼抳鉢訥銘(二合)吽(引)

當說此六字大明陀羅尼時此四大洲并諸天宮悉皆震搖如芭蕉葉四大海水波浪騰湧一切尾那野迦藥叉羅剎娑拱伴拏摩賀迦攞等并諸眷屬諸魔作障者悉皆怖散馳走爾時蓮華上如來應正等覺舒如象王鼻臂授與觀自在菩薩摩訶薩價直百千真珠瓔珞以用供養觀自在菩薩既受得已持奉上彼無量壽如來應正等覺彼佛受已還持奉上蓮華上如來而於是時蓮華上佛既受得是六字大明陀羅尼已而還復彼蓮華上世界中如是善男子我於往昔之時於彼蓮華上如來應正等覺所得聞是陀羅尼爾時除蓋障菩薩而白佛言世尊令我云何得是六字大明陀羅尼世尊如是相應甘露德味充滿世尊我若得聞是陀羅尼而無懈倦心念思惟而能受持令諸有情而得聞是六字大明陀羅尼獲大功德願為宣說佛告善男子若有人書寫此六字大明陀羅尼者則同書寫八萬四千法藏而無有異若有人以天金寶造作如微塵數如來應正等覺形像如是作已而於一日慶讚供養所獲果報不如書寫此六字大明陀羅尼中一字所獲果報功德不可思議善住解脫若善男子善女人依法念此六字大明陀羅尼者是人當得三摩地所謂持摩尼寶三摩地廣博三摩地清淨地獄傍生三摩地金剛甲冑三摩地妙足

平滿三摩地入諸方便三摩地入諸法三摩地觀莊嚴三摩地法車聲三摩地遠離貪瞋癡三摩地無邊際三摩地六波羅蜜多門三摩地持大妙高三摩地救諸怖畏三摩地現諸佛剎三摩地觀察諸佛三摩地得如是等一百八三摩地是時除蓋障菩薩白佛言世尊我今爲於何處令我得是六字大明陀羅尼願爲宣示佛告善男子於波羅奈大城有一法師而常作意受持課誦六字大明陀羅尼白世尊言我今欲往波羅奈大城見彼法師禮拜供養佛言善哉善哉善男子彼法師者難得值遇能受持是六字大明陀羅尼見彼法師同見如來無異如見功德聖地又如見福德之聚如見珍寶之積如見施願如意摩尼珠如見法藏如見救世者善男子汝若見彼法師不得生其輕慢疑慮之心善男子恐退失汝菩薩之地反受沉淪彼之法師戒行缺犯而有妻子大小便利觸汙袈裟無有威儀爾時除蓋障白世尊言如佛教勑於是除蓋障菩薩與無數菩薩出家之衆長者童

子童女擁從欲與供養持其天蓋及諸供具寶冠珥璫莊嚴瓔珞指鐶寶釧憍尸迦等衣服繒綵斛具復有種種妙華所謂優鉢羅華矩母那華奔拏哩(引)迦華曼那囉華摩訶曼那囉華曼殊沙華摩訶曼殊沙華優曇鉢羅華復有種種樹華瞻波迦華迦囉尾囉華波吒攞華阿底目訖多(二合)迦華嚩嘌史(二合)迦(引)設華君(去)拏(上)哆華蘇摩娜華麼理迦(引)華而有鵞鶩白鶴舍利飛騰而隨復有百種葉青黃赤白紅玻胝迦等色復有種種珍果持如是等供養之物往波羅奈大城詣法師所到已頭面禮足雖見彼法師戒行缺犯無有威儀以所持繖蓋供具香華衣服莊嚴物等大興供養畢已合掌住彼法師前言大法藏是甘露味藏是甚深法海由如虛空一切之人聽汝說法天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人非人等於汝說法之時一切皆來聽汝說法如大金剛令諸有情解脫纏縛輪迴之報彼等有情獲斯福德此波羅奈大城所住之人常見汝故諸罪悉滅猶如於火焚

燒林木如來應正等覺了知於汝今有無數百千萬俱胝那庾多菩薩來詣於汝與供養事大梵天王那羅延天大自在天日天月天風天水天火天閻魔法王并四大天王皆來供養是時法師白言善男子汝爲戲耶爲實有所求聖者爲於世間斷除輪迴煩惱耶善男子若有得此六字大明王陀羅尼者是人貪瞋癡三毒不能染汙猶如紫磨金寶塵垢不可染著如是善男子此六字大明陀羅尼若有戴持在身中者是人亦不染著貪瞋癡病爾時除蓋障菩薩執於彼足白言未具明眼迷失妙道誰爲引導我今渴法願濟法味令我未得無上正等菩提令善安住菩提法種色身清淨衆善不壞令諸有情皆得是法衆人說言勿懷悋惜唯願法師與我六字大明王法令於我等速得阿耨多羅三藐三菩提當轉十二法輪救度一切有情輪迴苦惱此大明王法昔所未聞今令我得六字大明王陀羅尼無救無依爲作恃怙闇夜之中爲然明炬時彼法師告言此六字大明王陀羅

尼難得值遇如彼金剛不可破壞如見無上智如無盡智如如來清淨智如入無上解脫遠離貪瞋癡輪迴苦惱如禪解脫三摩地三摩鉢底如入一切法而於恒時聖衆愛樂若有善男子於種種處爲求解脫遵奉種種外道法所謂敬事帝釋或事白衣或事青衣或事日天或事大自在天那羅延天蘖嚕拏中裸形外道中受樂如是之處彼等不得解脫無明虛妄空得修行之名徒自疲勞一切天衆大梵天王帝釋天主那羅延天大自在天日天月天風天水天火天閻魔法王四大天王而於恒時云何求我六字大明王彼等得我六字大明王皆得解脫故除蓋障一切如來般若波羅蜜多毋宣說如是六字大明王一切如來應正等覺及菩薩衆而皆恭敬合掌作禮善男子此法於大乘中最上精純微妙何以故於諸大乘契經應頌授記諷誦譬喻本生方廣希法論議中得善男子獲斯本毋寂靜解脫何假多耶猶如收精稻穀於己舍宅器盛盈滿日曝令乾擣治扇颺棄彼糠皮何以故爲收精米如是餘異瑜伽如彼糠皮於一切瑜伽中此六字大明王如精米見善男子菩薩爲斯法故行施波羅蜜多及持戒忍辱精進靜慮般若波羅蜜多善男子此六字大明王難得值遇但念一徧是人當得一切如來以衣服飲食湯藥及座卧等資具一切供養爾時除蓋障菩薩白法師言與我六字大明陀羅尼時彼法師正念思惟而於虛空忽有聲云聖者與是六字大明王時彼法師思惟是聲從何而出於虛空中復出聲云聖者今此菩薩加行志求冥應與是六字大明王矣時彼法師觀見虛空中蓮華手蓮華吉祥如秋月色髮髻寶冠頂戴一切智殊妙莊嚴見如是身相法師告除蓋障言善男子觀自在菩薩摩訶薩可令與汝六字大明王陀羅尼汝應諦聽時彼合掌虔恭聽是六字大明王陀羅尼曰

唵(引)麼抳鉢訥銘(二合引)吽(引)

於是與彼陀羅尼時其地悉皆六種震動除蓋障菩薩得此三摩地時復得微妙慧三摩地發起慈悲三摩地相應行三摩地得是三摩地已時除蓋障菩薩摩訶薩以四大洲滿中七寶奉獻供養法師於是法師告言今所供養未直一字云何供養六字大明不受汝供善男子汝是菩薩聖者非非聖者彼除蓋障復以價直百千眞珠瓔珞供養法師時彼法師言善男子當聽我言汝應持此供養釋迦牟尼如來應正等覺爾時除蓋障菩薩頭面禮法師足已既獲滿足其意辭彼而去而復往詣祇陀林園到已頂禮佛足爾時世尊釋迦牟尼如來應正等覺告言善男子知汝已有所得如是世尊而於是時有七十七俱胝如來應正等覺皆來集會彼諸如來同說陀羅尼曰

曩莫(入聲一)颯鉢哆(二合引)喃(引)三藐訖三(二合)沒馱(三)句(引)致喃(引四)但你也(二合)他(去聲五)唵(引)左隸(引)祖隸(引)噂(上聲)祢(引六)娑嚩(二合引)賀(引十)

於是七十七俱胝如來應正等覺說此陀羅尼時彼觀自在菩薩身有一毛孔名日光明是中有無數百千萬俱胝那庾多菩薩於彼

日光明毛孔中復有一萬二千金山其一一山各千二百峯其山周匝蓮華色寶以爲莊嚴而於周匝有天摩尼寶適意園林又有種種天池又有無數百千萬金寶莊嚴樓閣上懸百千衣服眞珠瓔珞彼樓閣中有微妙如意珠寶供給彼諸菩薩摩訶薩一切所須資具時諸菩薩入樓閣中而念六字大明是時見涅槃地到彼涅槃之地見於如來覩見觀自在菩薩摩訶薩心生歡喜於是菩薩出彼樓閣往經行處而於其中有諸寶園而復往詣浴池復往蓮華色寶山在於一面結跏趺坐而入三昧如是善男子菩薩住彼毛孔善男子復有毛孔名帝釋王其中有無數百千萬俱胝那庾多不退轉菩薩於是帝釋王毛孔中復有八萬天金寶山於其山中有如意摩尼寶名蓮華光隨彼菩薩心所思惟皆得成就時彼菩薩於彼山中若念飲食無不滿足而無輪迴煩惱之苦恒時思惟其身無異思惟善男子復有毛孔名曰大藥於中有無數百千萬俱胝那庾多初發心菩薩善男子

於彼毛孔有九萬九千山於此山中有金剛寶窟金寶窟銀寶窟帝青寶窟蓮華色寶窟綠色寶窟玻胝迦色寶窟如是山王有八萬峯種種適意摩尼及諸妙寶莊嚴其上於彼峯中有彥達嚩衆恒奏樂音彼初發心菩薩思惟空無相無我生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦墮阿鼻地獄苦墮黑繩地獄諸有情苦墮餓鬼趣諸有情苦作是思惟時結跏趺坐而入三昧於彼山中而住善男子有一毛孔名繢畫王是中有無數百千萬俱胝那庾多緣覺衆現火焰光於彼毛孔有百千萬山王彼諸山王七寶莊嚴復有種種劫樹金銀爲葉無數百寶種種莊嚴上懸寶冠珥璫衣服種種瓔珞懸諸寶鈴憍尸迦衣復有金銀寶鈴震響丁丁如是劫樹充滿山中無數緣覺於彼而住常說契經應頌授記諷誦譬喻本生方廣希法論議如是之法除蓋障時諸緣覺出彼毛孔最後有一毛孔名曰幡王廣八萬踰繕那於中有八萬山種種妙寶及適意摩尼以爲嚴飾彼山王中有無數

劫樹無數百千萬栴檀香樹無數百千萬大樹復有金剛寶地復有九十九樓閣上懸百千萬金寶眞珠瓔珞衣服於彼毛孔如是出現爲除蓋障說已爾時佛告阿難陀若有不知業報於精舍內涕唾及大小便利等今爲汝說若於常住地涕唾者是人生於娑羅樹中爲針口蟲經十二年若於常住地大小便利者是人於波羅奈大城大小便利中生爲穢汙蟲若私用常住齒木者墮在龜魚及摩竭魚中生若盜用常住油麻米豆等者墮在餓鬼趣中頭髮蓬亂身毛皆竪腹大如山其咽如針燒然枯燋唯殘骸骨是人受斯苦報若輕慢衆僧者是人當墮貧賤家生隨所生處根相不具背傴矬陋捨是身已而復生處多病痟瘦手足攣躄而有膿血盈流其身零落身肉經百千萬歲受斯苦報若盜用常住地者墮大號叫地獄中口吞鐵丸脣齒斷齶及其咽喉悉燒爛壞心肝腸胃徧體燋然時有苾芻言業風吹彼死而復活於是閻魔獄卒驅領罪人彼自業感生於大舌有百千萬

鐵犂耕彼舌上受是苦報經多千萬年於此地獄出已復入大火鐵地獄彼有閻魔獄卒驅領罪人以百千萬針刺其舌上業力故活驅至大坑而擲入中又驅至奈河而擲入中而亦不死如是展轉入餘地獄經歷三劫是人復於南贍部洲貧賤家生其身盲瞑受斯苦報慎勿盜用常住財物若苾芻持戒應受持三衣若入王宮應當披持第一大衣若常衆中應當披持第二衣若作務時或入村落或入城隍或道行時應當披持第三衣苾芻應如是受持三衣若得戒得功德得智慧我說苾芻應持是戒不得盜用常住財物猶如大坑常住如毒藥常住如重擔毒藥可能救療若盜用常住物者無能救濟爾時具壽阿難陀白世尊言如佛教勅當具行學若苾芻受持別解脫應善安住守護世尊學處時具壽阿難陀頂禮佛足遶已而退時諸大聲聞各各退還本處一切世間天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉蘖嚕拏緊那囉摩護囉誐人非人等聞佛說已歡喜信受禮佛而退

佛說大乘莊嚴寶王經卷第四

音釋

貯（展呂切積也）澍（朱戍切霖雪也）刈（倪祭切割也）枲（想里切）弶（其亮切）呬（虛器切）羖（果五切牡羊也）曝（步木切日乾也）乾（居寒切燥也）颺（餘亮切風飛物也）丁丁（並當耕切）

分別善惡報應經上下同卷　竭十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師天息災奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊食時著衣持鉢入舍衛城次第乞食至兜你野子輸迦長者舍在門外立是時輸迦長者家有一犬名曰商佉常在門首於是長者常用銅器盛以美飯與商佉食犬見世尊瞋恚而吠爾時世尊謂商佉言汝由未悟見我乃吠作是語時商佉轉惡心生瞋根即離本處往栴檀座下是時輸迦長者出舍門外見犬在於栴檀座下長者問言誰瞋於汝商佉默然是時輸迦長者又復問言賢子誰人瞋汝商佉對曰沙門瞿曇而來在此於門下立我見乃吠彼沙門瞿曇作如是言汝由未悟今乃更吠我聞此語心生瞋怒起離本處來栴檀座下是時輸迦聞是語已發大瞋怒出舍衛城往彼祇樹給孤獨園爾時世尊與無量百千諸比丘衆前後圍遶在座說法於是世尊遥見輸迦長者遠路而來告諸比丘汝等見此輸迦長者遠來以不諸比

丘言唯然已見世尊告言此長者子向於佛所而發瞋心命終之後如箭刹那墮大地獄何以故虛妄計執分別彼我起瞋煩惱毀謗於佛墮諸惡趣受苦無量又復於我心生輕謗一切衆生亦復如是爾時世尊告諸比丘而說頌曰

於佛起惡心　毀謗生輕過　入大地獄中
受苦無窮盡　有諸數取趣　於師及比丘
暫時起惡心　命終墮地獄　若於如來處
起大瞋恨心　皆墮惡道中　輪迴恒受苦

是時兜你野子來詣佛所頂禮佛足於世尊前種種語言柔和善順稱歎如來說是語已在一面立而白佛言世尊以何因緣到於我舍佛告輸迦長者言食時已至吾乃著衣持鉢入舍衛城次第乞食遂至汝舍在門下立是時商佉處於門首銅器之內飲食之次商佉見吾在門下立纔見乃吠我言商佉汝由未悟何故見吠犬聞是語遂生瞋怒往詣別處是時長者白世尊言此犬商佉過去宿因不知云何願佛演說佛言且止勿問斯事汝若聞此倍生懊惱不可忍矣輸迦長者如是三請白佛言世尊唯願爲我演說斯事我等樂聞爾時世尊告長者言汝今諦聽善思念之吾今爲汝分別演說此犬汝父兜你野身於過去生妄計此身無我計我慳貪嫉妬不行惠施貪惜財物不信三寶墮畜生中今犬商佉是長者父輸迦長者復白世尊我父兜你野在生之日常行布施祭祀火天及諸鬼神彼身決定得生梵天受大富樂何故復墮畜類之中此事難信佛告長者言汝父兜你野由是分別妄生計執不行惠捨不信三寶以此因緣墮此類中復告長者吾今所說恐汝難信當自還家問於商佉是時長者辭佛歸家到已告言商佉汝實我父是兜你野此犬却坐栴檀之座長者復言商佉實是我父兜你野不可就銅盤食此肉飯商佉即食食已又復告言若實我父是兜你野當何所表爲顯奇異於是商佉聞是語已從座而起詣本住處於栴檀座下以鼻齅地以足攫出四大鐵甕滿中盛金瓶盤雜器是時輸迦長者見此希奇金銀珍寶踊躍歡喜愛護覆藏於是長者出舍衛城往詣佛所一心歸依爾時世尊與無量百千比丘衆等在座說法於是世尊告諸比丘汝見兜你野子鸚鵡長者遠來以不諸比丘言唯然已見佛告比丘今此長者身謝命終如捨重擔往生天上因於我所歡喜踊躍發誠諦心獲報如是爾時世尊告諸比丘而說頌曰

此一數取趣　發心見我喜　命終往生天
如捨於重擔　若於說法師　如來及比丘
暫時心歡喜　獲果亦如是

爾時世尊說此偈已於是輸迦長者往詣佛所頭面禮足歡喜無量種種稱讚歎未曾有說是語已在一面立於是世尊告輸迦言此商佉犬實是汝父長者白言唯然世尊如佛所說眞實不虛所有疑惑皆悉除斷爾時輸迦長者白世尊言一切有情夭壽長命有病無病端嚴醜陋貴賤種族聰明愚鈍柔和麤獷其事非一因果善惡報應云何佛告輸迦長者子言善哉善哉汝應諦聽善思念之今

爲汝說一切有情作業修因善惡不等所獲
報應貴賤上下種族高低差別亦殊我今畧
說如斯之事若廣分別其義甚深是時長者
重白佛言願佛演說爾時佛告長者言汝應
善聽一切有情造種種業起種種惑衆生業
有黑白果報乃分善惡黑業三塗受報白業
定感人天又業有分限命乃短長復次補特
伽羅有業多病少病端嚴醜陋或復有業補
特伽羅富貴貧窮聰明智慧根鈍愚闇或復
有業補特伽羅生三惡趣或復有業生欲界
人天乃至有頂或復有業補特伽羅遠遊及
近或復有業補特伽羅所求不遂或復有業
不求自至或復有業補特伽羅成就難易有
成不成或復有業補特伽羅地獄壽命圓滿
中夭輕重不等或復有業補特伽羅富貴貧
窮先後不定或復有業補特伽羅富貴貧窮
布施愛樂慳悋不定或復有業補特伽羅壽
命長短於中不定或復有業補特伽羅身心
快樂苦惱不定或復有業補特伽羅形貌端
嚴光潤愛樂或復醜陋麤澀嫌厭或復有業

補特伽羅諸根具足不具足等爾時佛告長
者子言有十善業應當修習若十惡業汝應
除斷於是長者白佛言世尊有情短命何業
所獲佛告長者子言殺生所獲復次殺業然
有十種一自手殺二勸他殺三慶快殺四隨
喜殺五懷胎殺六勸墮胎殺七酬冤殺八斷
男根殺九方便殺十役他殺如是十種獲短
命報復云何業獲報長命有十種業何等爲
十一離自手殺二勸他離殺三離慶快殺四
離隨喜殺五救刑獄殺六放生命七施他無
畏八慈恤病人九惠施飲食十播燈供養如
是十種獲長命報復云何業獲報多病有十
種業何等爲十一自壞有情二勸他令壞三
隨喜壞四讚歎壞五不孝父母六多結宿冤
七毒心行藥八慳悋飲食九輕慢聖賢十毀
謗師法如是十種獲報多病復云何業獲
少病有十種業何等爲十一不損有情二勸
他不損三不隨喜損四不讚歎損五離慶快
損六孝養父母七尊重師長八不結宿冤九
施僧安樂十施藥飲食如是十種獲少病報

復云何業獲報醜陋有十種業何等爲十一
恒起瞋忿二恣縱慢心三不孝父母四恒悋
貪癡五毀謗聖賢六侵奪凌逼七盜佛光明
八戲弄他醜九壞佛光明十行非梵行如是
十種獲報醜陋復云何業獲報端嚴有十種
業云何十業一修慈忍二惠施佛塔三塗掃
塔寺四修嚴精舍五莊嚴佛像六孝養父母
七信重聖賢八謙卑離慢九梵行無缺十遠
離損害如是十種獲報端嚴復云何業獲種
族卑賤有十種業云何十種一貪愛名利不
修施行二嫉妬他榮三輕毀父母四不遵師
法五識謗賢善六親近惡友七勸他作惡八
破壞他善九貨易經像十不信三寶如是十
種獲報卑賤復云何業得豪族富貴有十種
業何等爲十一離嫉妬二慶他名利三尊重
父母信崇師法四發菩提心五施佛傘蓋六
修嚴塔寺七懺悔惡業八廣修施行九勸修
十善十信崇三寶如是十種獲報豪貴復云
何業獲人間惡報有十種業云何十種一恣
縱我慢二輕慢父母三輕慢沙門四輕慢婆

羅門五輕毀賢善六輕慢親族七不信因果
八輕厭自身九憎嫌他人十不信三寶如是
十種獲人間惡報復云何業獲人中勝報有
十種業云何十種一謙卑離慢二尊重父母
三尊重沙門四信崇婆羅門五愛護親族六
尊重賢聖七修行十善八不輕慢補特伽羅
九尊重師法十諦信三寶如是十種獲人中
勝報復云何業獲報孤貧有十種業云何十
種一恒行劫盜二勸他劫盜三讃歎劫盜四
隨喜劫盜五毀謗父母六謗讟聖賢七障礙
他施八嫉他名利九慳悋財物十輕毀三寶
願常饑饉如是十種獲報孤貧復云何業獲
大福德有十種業云何十種一離劫盜二勸
勸他非三離隨喜盜四孝養父母五信崇聖
賢六慶他名利七廣行惠施八不嫉名利九
不慳財寶愛恤孤貧十供養三寶如是十種
獲福廣大復云何業獲報愚鈍有十種業云
何十業一謂此補特伽羅不信沙門亦不親
近二不信婆羅門三不信師法亦非親近四
隱法不傳五伺師法短六遠離正法七斷滅

善法八謗毀賢智九習學非法十毀謗正見
稱揚邪見如是十法獲報愚鈍復云何業獲
大智慧有十種法云何十法一謂此補特伽
羅親近沙門深信求法二信婆羅門三親近
師法求解深義四尊重三寶五遠離愚癡六
不謗師法七求於深智八傳法利生令不斷
滅九遠離非法十稱揚正見離諸邪見如是
十法獲大智慧復云何業獲地獄報有十種
法云何十種一不善身業二不善口業三不
善意業四恒起身見五恒起邊見六邪見不
息七作惡不懺八婬慾邪行九毀謗聖賢十
壞滅正法如是十業獲地獄報復云何業獲
畜生報有十種業云何為十一中品惡身業
二中品惡語業三中品惡意業四起種種貪
五起種種瞋六起種種癡七布施非法八禁
呪厭術九毀菩薩梵行十起常邊見人死為
人如是十業獲報畜生復云何業獲報餓鬼
有十種業云何十業一耎惡身業二耎惡口
業三耎惡意業四貪悋財物不行惠施五起
大邪見謗佛因果六我慢自恃輕毀賢良七

障礙他施八不恤飢渴九慳惜飲食不施佛
僧十他獲名利方便離隔如是十業獲報餓
鬼復云何業獲報人間有十種業何等十業
一離殺生二離不與取三離非梵行四離虛
誑語五離雜穢語六無離間語七離麤惡語
八離飲酒食肉九離癡闇一離邪見諦信三
寶修如是等十種耎業獲報人間復次修習
何業得生欲天修十善業得生彼天復修何
業得生色界修十定善得生彼天復修何業
得生於彼四無色界修習三摩鉢底為因得
生彼天何等為四遠離一切色作無邊空想
復修彼定伏除彼障命終之後生彼空無邊
處遠離麤識細識現前作無邊想伏除彼障
復修彼定後生彼天遠離無所有處障染復
修彼定後生彼天遠離彼障復修彼定命終
之後得生非想非非想處復次修習何業不
生無間修諸善業迴向所求決定得生諸善
趣中不入無間復次修習何業感得何果若
修善業感可愛果若造惡業感非愛果若
離此善不善業愛非愛果終不可得譬如慈

女商主遠行久不歸家子無由得復云何業而不得果所修惡業迴心發露省悟前非思惟嫌厭心念口言作意專注重重懺悔此業雖作而不受果善業亦然復云何業得身心圓滿修習忍辱得身相圓滿修習聞思得心圓滿此業修習必定得果復云何業修作已後而非散失若有善業已作不悔亦不嫌厭而非擾惱又非撥無不說是非而不遠離亦非躁撓作如是行此業修習終非散失定受於果復云何業而不得果終無記業不得其果復云何業補特伽羅地獄壽命而無中夭此一補特伽羅作彼業已而不悔恨亦不嫌厭又不撥無心不擾惱不說是非又不躁撓行如此行天受當知作彼彼業補特伽羅處地獄生圓滿壽命而非中夭復云何業有補特伽羅處地獄中壽量不滿此一補特伽羅作彼業已而乃嫌悔煩惱自毀省悟前非遠離彼業而不躁撓行如是行此補特伽羅作彼業已地獄中生不滿壽命復云何業有補特伽羅地獄中生即便命終此一補特伽羅作彼業已悔嫌躁擾該言撥無解除遠離煩惱鋒利不可愛樂我更不作如阿闍世王作殺父罪已悔過發露我作惡業應當自受對佛懺悔解說前非佛愍彼王令觀罪性從緣幻有了不可得故此補特伽羅處地獄中即便命終復云何業有補特伽羅先受快樂後受苦惱此一補特伽羅初行布施愛樂歡喜施已心悔故此補特伽羅生在人中處上種族金銀珍寶象馬車乘悉皆具足父母妻子吏民知識圓滿無缺乃至庫藏亦復如是故得果時先受快樂後乃苦惱復云何業有補特伽羅先受貧苦後乃快樂此一補特伽羅由昔因時用下品心微分布施捨已不悔後乃歡喜故此補特伽羅生在人中種族卑下飲食珍寶悉皆乏少亦不自在後漸增長財物廣大乃至種種資具無有乏少故此補特伽羅後得果時先乃貧苦後受快樂復云何業有補特伽羅先受快樂後亦快樂此一補特伽羅未施歡喜正施施已歡喜三時無悔此一補特伽羅生在人中於富貴家上種族中父母妻子吏民親友圓滿具足庫藏珍寶象馬牛羊乃至園林田宅無不具足自在受用故此補特伽羅先受快樂後亦快樂復云何業有補特伽羅先無快樂後無快樂常受苦惱此一補特伽羅先無施心亦無良友勸令布施又無信心貪惜珍寶從始至終絕施纖毫故此補特伽羅若生人中處下種族貧窮困苦財寶飲食田宅資具乃至舂磨悉皆乏少先無快樂後無快樂故此補特伽羅先受苦惱後亦苦惱復云何業有補特伽羅得大富貴貪惜財物無纖毫施此一補特伽羅於過去世向三寶處曾行布施不曾發願於當來世更修施行故此補特伽羅命終已後若生人間得大富貴居上種族珍寶廣大象馬奴婢牛羊田宅亦皆廣大受用自在於其財物慳惜愛護不行惠施故此補特伽羅富貴多財愛護慳貪亦無信心復云何業有補特伽羅一生貧苦愛樂布施此一補特伽羅於過去世三寶勝處曾修布施又復發願而於未來施心不斷命終之後生在人天受福

往來彼後福盡又生人間貧窮愛施故此補特伽羅貧窮愛施信心不斷復云何業有補特伽羅一生貧苦又復慳貪不行少施此一補特伽羅於過去世不遇善友又復愚闇不信因果於其施度微分不修故此補特伽羅命終之後生在人間種族貧窮財物飲食田業資具一切乏少故此補特伽羅貧窮困苦不樂布施復云何業得身心快樂譬如輪王又樂作福此一補特伽羅於過去世修不殺戒施他無畏又復發願施心不昧故此有情命終之後生在人間得身心快樂常愛惠施復云何業有補特伽羅身心快樂如極老人家務久棄不樂作福此一補特伽羅於過去世施他無畏不損有情不發勝願故此補特伽羅命終已後生在人間而得身心悉皆快樂不愛修福

分別善惡報應經卷上

分別善惡報應經卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師天息災奉詔譯

復云何業有補特伽羅若身及心俱不快樂又不修福此一有情於過去世損惱衆生令他怖畏又無信心不發善願故此補特伽羅命終之後生在人中身心不安又多愚闇而不修施云何補特伽羅人間命短三塗命長此一補特伽羅過去修因順生善少順後惡多故此補特伽羅人中命促後生地獄鬼畜及阿素囉壽命乃長云何補特伽羅三塗命短人中命長此一補特伽羅過去修因順生惡少順後善多故此補特伽羅三塗壽短後生人中壽命乃長云何補特伽羅生在人中及三塗內壽命皆短此一補特伽羅過去修因順生順後善惡俱少故此補特伽羅人及三塗壽命皆短云何補特伽羅命盡煩惱盡云何補特伽羅煩惱乃盡壽命不盡謂預流一來不還決定性者乃不決定阿羅漢人復云何業有補特伽羅惡趣而生形色身量端嚴殊妙見者歡喜人皆愛樂此一補特伽羅於過去世修習忍行破佛淨戒墮在惡趣受異類身形色端嚴柔潤具足見者歡喜復云何業有補特伽羅生惡趣中身體麁澀形色醜陋人見不悅謂此補特伽羅於過去世性多瞋怒不修忍度破佛淨戒又不發露命終已後處異類中形色醜陋身體麁澀諸根缺減臭氣充滿癡增闇昧見者不喜復次十不善業獲果云何殺命為因壽量色力而非滿足偷盜所得霜雹蟲蝗饑饉水旱邪欲所獲外多塵垢妻不貞良虛妄所獲臭氣惡名人皆嫌厭離間所獲眷屬不和疾病縈纏麁惡所獲觸對硬澀果實非美雜穢所獲林木叢刺園苑荒殘貪愛所獲庫藏寡尠瞋恚所獲果味辛辣容貌醜惡愚癡所獲外色不潔果實虛耗十不善業因之所得修十善業獲果云何遠離殺害壽量所依皆悉滿足離於偷盜饑饉風雹蟲蝗等災悉皆遠離因無邪欲美聲流播遠離塵垢因無妄語口常香潔因無離間眷屬和順遠離高下霹靂霜雹因無麁惡果味甘美遠離硬澀因無雜穢林木園

苑遠離叢刺皆悉滋潤因無貪愛倉庫果實充滿具足因無瞋恚身相圓滿諸根無缺因無邪見信心不斷最上果實香美具足修十善業感果如是復次十惡獲果有十何等為十殺生十者一冤家轉多二見者不喜三有情驚怖四恒受苦惱五常思殺業六夢見憂苦七臨終悔恨八壽命短促九心識愚昧十死墮地獄復次偷盜報有十種何等為十一結宿冤二恒疑慮三惡友隨逐四善友遠離五破佛淨戒六王法讁罰七恣縱豫逸八恒時憂惱九不自在十死入地獄復次邪欲報有十種何等為十一欲心熾盛二妻不貞良三不善增長四善法消滅五男女縱逸六資財密散七心多疑慮八遠離善友九親族不信十命終三塗復次妄語報有十種何等為十一口氣恒臭二正直遠離三諂曲日增四非人相近五忠言不信六智慧尠少七稱揚不實八誠語不發九愛論是非十身謝惡趣復次飲酒三十六過其過云何一資財散失二現多疾病三因興鬪諍四增長殺害五增長瞋恚六多不遂意七智慧漸寡八福德不增九福德轉減十顯露祕密十一事業不成十二多增憂苦十三諸根闇昧十四毀辱父母十五不敬沙門十六不信婆羅門十七不尊敬佛十八不敬僧法十九親近惡友二十捨離善友二十一棄捨飲食二十二形不隱密二十三淫欲熾盛二十四眾人不悅二十五多增語笑二十六父母不喜二十七眷屬嫌棄二十八受持非法二十九遠離正法三十不敬賢善三十一違犯過非三十二遠離圓寂三十三顛狂轉增三十四身心散亂三十五作惡放逸三十六身謝命終墮大地獄受苦無窮

爾時佛告輸迦長者若復有人於如來塔合掌恭敬有十功德何等為十一貴族廣大二妙色廣大三形相廣大四四事廣大五珍財廣大六美名廣大七信根廣大八憶念廣大九智慧廣大十藝業廣大如是長者若復有人合掌恭敬如來之塔獲斯功德若復有人於如來塔合掌禮拜獲十功德何等為十一言辭柔軟二智慧超群三人天歡喜四福德廣大五賢善同居六尊貴自在七恒值諸佛八親近菩薩九命終生天十速證圓寂如是功德禮拜佛塔獲如斯報若復有人拂拭佛塔獲十功德何等為十一色相圓滿二身體臃宜三音聲微妙四遠離三毒五路無叢刺六種族最上七崇貴自在八命終生天九體離垢染十速證圓寂如是功德拂拭佛塔獲如斯報若復有人於如來塔布施傘蓋獲十種功德何等為十一離熱惱二心不散亂三作世間主四藝業廣大五福德無量六得轉輪王七身相圓滿八遠離三塗九命終生天十速證圓寂如是功德傘蓋施佛獲如斯報若復有人於如來塔以鐘鈴布施獲十種功德何等為十一端嚴無比二妙音適悅三聲同迦陵四言辭柔軟五見皆歡喜六得阿難多聞七尊貴自在八美名流布九往來天宮十究竟圓寂如是功德布施鐘鈴所獲勝報若復有人於如來塔布施幢旛有十功德何等為十一形容臃宜長壽圓滿二世間殷重

三信根堅固四孝養父母五親友眷屬皆悉廣大六美名稱讚七色相端嚴八見者歡喜九富貴上族自在生天十速證圓寂如是功德施佛幢播獲如斯報若復有人於如來塔以衣布施獲十二種殊妙功德何等十二一身體傭直二見者歡喜三福相光潤四色相微妙五色形無比六身無塵垢七衣服鮮潔八卧具細軟九得大自在十命終生天十一見皆愛敬十二速證圓寂如是功德施佛衣服獲如斯報若復有人於如來塔施花供養功德有十何等為十一色相如花二世間無比三鼻根不壞四身離臭穢五妙香清淨六往生十方淨土見佛七戒香芬馥八世間殷重得大法樂九生天自在十速證圓寂如是功德以花供養佛舍利塔如斯獲果若復有人以髮布施如來之塔獲十種功德云何十種一色妙如髮二身離臭穢三形體清淨四生十方佛土五戒香芬馥六恒聞妙香七眷屬圓滿八諸根適悅九生天自在十速證涅槃如是功德於如來塔施髮供養獲如斯報

若復有人施燈供養佛舍利塔獲十功德云何十種一肉眼清淨二獲淨天眼三離於三毒四得諸善法五聰明智慧六遠離愚癡七不墮黑闇三塗八尊貴自在九往生諸天十速證圓寂如是功德施燈供養佛舍利塔獲斯勝報若復有人施塗香供養如來之塔獲十功德云何十種一鼻根清淨二身離臭穢三身妙香潔四形相端嚴五世間恭敬六樂法多聞七尊貴自在八聲譽遐布九命終生天十速證圓寂如是十種功德布施塗香供養如來舍利之塔獲斯勝報若復有人以妙音樂供養佛塔獲於十種勝妙功德何等為十一身相端嚴二見者歡喜三音聲微妙四言辭和順五肢體適悅六離瞋恚七慶喜多聞八崇貴自在九命終生天十速證圓寂如是功德以妙音樂供養佛塔獲如斯報若復有人於如來塔歡喜讚歎獲十八種勝妙功德云何十八一種族尊高二形相端嚴三圓滿傭直四見聞歡喜五資財無量六眷屬廣大七遠離散壞八尊貴自在九恒生佛土一

聲譽遐布十一美德讚頌十二四事豐足十三天人供養十四得轉輪王十五壽命延長十六體堅金剛十七命終生天十八速證圓寂如是功德歡喜讚歎佛舍利塔獲斯勝報若復有人施佛牀座獲十種功德何等為十一德業尊重二世間稱讚三肢節多力四名稱遠聞五德美歌頌六安和適悅七獲轉輪王座僕從眾多八見者歡喜九生天自在福相具足十速證圓寂如是功德施佛牀座獲斯勝報若復有人布施鞋履供養僧佛功德有十云何十種一威儀師範二象馬無闕三行道勇健四身無疲乏五足步無損六離荊棘沙礫七獲神足通八僕從眾多九生天自在十速證圓寂如是功德鞋履布施佛比丘等獲如斯報若復有人以鉢器什物施佛及僧功德有十云何十種一形色光潤二器物具足隨意受用三離諸飢渴四珍寶豐足五遠離惡趣六人天歡喜七福相圓滿八尊貴自在九恒生諸天十速證圓寂如是功德布施器物獲如斯報若復有人齋食供養佛及

衆僧功德有十云何爲十一壽命延長二形
色圓滿三肢節多力四記憶不忘五智慧辯
才六衆覩歡喜七豐足珍寶八人天自在九
命終生天十速證圓寂如是十種勝妙功德
施佛及僧齋食供養獲如斯報若復有人以
象馬車乘施佛及僧功德有十云何爲十一
足相柔軟二威儀無鈌三身離疲乏四安樂
無病五究家遠離六神足自在七僕從衆多
八人天福相見皆歡喜九命終生天十速證
圓寂如是功德以車乘象馬施佛及僧獲如
斯報若復有人修嚴房室屋宇殿堂施佛及
僧功德衆多行相云何恒離驚怖身心安樂
所得卧具細軟最妙衣服嚴身香潔清淨人
間天上五欲自在剎帝利婆羅門大姓種族
及長者居士宰官商主聚落城邑國王大臣
隨願滿足皆悉成就若於轉輪聖王隨其福
力一洲二洲乃至四洲王化自在若於六欲
諸天四王忉利乃至他化自在願皆成就隨
意生彼若復有人由前福力於色界諸天梵
衆梵輔乃至色究竟天皆悉成就隨願生彼

若復有人於無色界空無邊處乃至非想非
非想處皆悉成就若於預流一來不還阿羅
漢果緣覺乃至無上菩提隨其所應皆得成
就如是功德差別無量因修房屋殿堂樓閣
施佛及僧獲如斯報若復有人以美飲湯藥
施佛及僧獲十種功德云何十種一諸根圓
滿二清淨鮮潔三額廣平正四容貌熙怡五
形色光潤六福德圓滿七離飢渴八遠離三
惡九生天自在十速證圓寂如是功德施佛
及僧美飲湯藥獲如是報若復有人歸佛出
家功德有十云何爲十一遠離妻室二染欲
不貪三愛樂寂靜四諸佛欣喜五遠離邪癡
六近佛聽法七遠離三惡八諸天愛敬九命
終生天十速證圓寂如是十種功德歸佛出
家獲如斯報若有比丘在林野中寂靜而居
有十種功德云何爲十一遠離憒閙二清淨
香潔三禪定成就四諸佛愛念五離中夭六
多聞總持七成就奢摩他尾鉢舍那八煩惱
不起九命終生天十速證圓寂如是功德林
野中住比丘修行獲如斯報若有比丘持鉢

乞食有十種功德云何十種一威儀無鈌二
成熟有情三遠離慢心四不貪名利五福田
周普六諸佛歡悅七紹隆三寶八梵行圓滿
捨下劣意九命終生天十究竟圓寂如是功
德若常持鉢乞食所獲若有比丘持鉢乞食
遠離十種黑闇始獲如是十種功德云何十
種一了知出入聚落有益無益二了知族姓
行時有益無益三了知說法有益無益四了
知親近阿闍梨和尚有益無益五了知慈心
化利衆生有益無益六了知親近遠離有益
無益七了知習學戒定慧三有益無益八了
知檀信施衣有益無益九了知持鉢里巷之
中有益無益十了知受用卧具湯藥乃至命
終已來有益無益如此了知獲如是等十種
勝報爾時佛告輸迦長者子言業因業生業
因業滅業有前後引滿差別報乃高低愚智
懸隔說此法時於是輸迦長者白佛言世尊
此舍衛國塢播塞迦族姓之中及餘一切剎
帝利婆羅門等族姓之中聞皆歡喜憶念受
持我等眷屬皆悉愛樂長夜安樂利益自也

無有窮盡佛言善哉善哉輸迦長者如汝所說爾時世尊說是語已兜你野子輸迦長者及諸苾芻無量百千人非人等歡喜踊躍禮佛而退

分別善惡報應經卷下

音釋

佉丘加切　獷古猛切獷惡貌　讟徒谷切痛怨也　耎乳兖切　躁撓躁則到切不安靜也撓奴巧切擾也　尠蘇典切少也　播補過切布也　謫側革切罰也　拭設職切揩也　馥房六切香氣也

佛說守護大千國土經卷上

宋西天北印度烏填曩國三藏傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊住王舍城鷲峯山南面佛境界大樹林中與大苾芻衆千二百五十人俱其名曰尊者舍利弗尊者摩訶目乾連尊者摩訶迦葉尊者伽耶迦葉尊者那提迦葉尊者摩訶那提迦葉尊者阿若憍陳如尊者優樓頻螺迦葉尊者摩訶迦旃延尊者跋俱羅尊者婆藪槃豆尊者倶絺羅尊者嚩倪舍尊者阿濕嚩爾多尊者須菩提尊者蘇婆呼尊者阿寧嚕馱尊者難提枳曩尊者離跋多尊者准提曩如是等千二百五十大苾芻衆俱是時摩竭提國韋提希子阿闍世王供養恭敬尊重讚歎以衣服卧具飲食湯藥珍玩寶物而供養佛及比丘僧是時大地欻然震動大雲普覆起大惡風雷聲震吼掣電霹靂降大雨雹周徧而霔十方黑暗星宿隱蔽日月不現不能照曜日無暖氣亦無光明人民惶怖是時世尊以淨天眼見毗耶離大城王及臣民有如是等災難競起復次毗耶離別有離車子等或有內宮嬪妃婇女爲彼鬼神之所惱害諸王王子及諸老幼奴婢僕從并諸眷屬皆爲鬼神惱害惑亂彼毗耶離大城一切人民若苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷皆悉怕怖悶絕慞惶身毛皆竪仰面號哭而作是言

曩謨沒馱野曩謨達摩野曩謨僧伽野一心歸依乞求加護或有婆羅門及諸長者不信三寶歸向梵天王者或歸向天帝釋者歸向護世四王者歸向摩醯首羅者或寶賢藥叉大將滿賢藥叉大將訶利帝母日月星辰山林藥草江河陂池園苑塔廟隨所樂著悉皆歸敬作如是言我此災禍怖畏患難誰爲救濟云何令我速得免離爾時世尊愍諸衆生別現瑞相起變化行以是行故令此三千大千世界天人阿脩羅聞其音聲生恭敬心皆來集會是時索訶世界主梵天王與梵天天子衆俱天帝釋與忉利天衆俱四大天王與四天王天衆俱二十八大藥叉將與三十二大力藥叉俱訶利帝母并其子及眷屬俱於

夜分時來詣佛所訶利帝毋以自威光輝赫
晃耀照鷲峯山皆爲一色到世尊所頂禮佛
足却住一面異口同音讚歎如來說伽他曰
端嚴金色相　猶如淨滿月　富如毗沙門
吉祥之寶藏　遊行如師子　威德若大龍
巍巍眞金聚　閻浮檀之色　暗夜清淨月
安住衆星中　於諸聲聞衆　顯煥莊嚴相
歸命薄伽梵　諸天人中尊　利益於人天
住世垂救護　守護大千經　過去佛已說
盡此輪圍山　而告金剛界　稽首人中尊
歸命無所畏　合掌恭敬禮　牟尼大法王
是時世尊於一念頃默然而住告四天大王
言大王汝等現是色相形類差別云何惱亂
我諸弟子大王若復有人聞佛法僧出現於
世心生歡喜如是人等於佛法中植菩提種
生值佛世遇辟支佛及阿羅漢諸聲聞衆於
佛法中植衆德本十善具足命終之後當得
往生三十二天一一天上爲天王身受天快
樂復生人中作轉輪王統領四兵王四天下
乃至大海皆爲一境得七寶具足得千子圍
遶其王千子智慧明達勇猛精進無諸怖畏
妙色端正有大神力迅疾如風威德自在能
伏怨敵以是因緣獲得如是福德果報貪著
愛欲娛樂自恣汝等今者於如來前起憍慢
心現如是相作如是事於我弟子心生輕毀
恐怖惱害是時北方藥叉主毗沙門天王即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白
佛言世尊我今住處有一大城及以聚落園
林華果宮殿樓閣周帀欄楯金銀堦道種種
寶物而嚴飾之安以表刹四面懸鈴妙眞珠
網羅覆其上燒衆名香晝夜氛馥散諸雜華
徧布其地淸淨皎潔甚可愛樂百千天女周
帀圍遶我處於彼受五欲樂無有猒足如迷
醉人不能惺悟犯所行行違本所願以是義
故諸藥叉衆周徧世界十方馳走飲血噉肉
若男若女童男童女於如是人作諸執魅及
諸惡食食血者食肉者食胎者食生者食命
者或作畜生及諸異類或作師子常食有情
彼恒殺生食噉其命大德世尊我今於佛及
四衆前說彼藥叉所現色相種種形貌一一
不同此藥叉衆皆有執魅是故我常手持寶
塔内安聖像彼執魅者藥叉衆中我名大王
是諸藥叉燒種種香燃種種燈散諸雜華供
養塔像及供養我世尊若藥叉衆作執魅者
令其衆生現如是相若常笑喜若常驚怖若
常啼泣若多語言無有其度若常狂亂若不
睡眠若身常疼痛若仰視虛空若樂觀星宿
若常馳走若晝即不樂夜即歡喜若常健羨
此諸藥叉有如是等執魅之事於諸世間無
能制者我有神呪悉能調伏惟願世尊聽我
說之即說呪曰
唵(引)阿哩(引)阿囉抳(引)昝(七咸切)陛(引)惹胝嚟
(引)阿佉䫂(引)麼佉䫂(引)佉佉䫂(引)佉嘲(羅江切)
疑(疑界切)賀(引)哩弃(弃卒切)誐嚟(引)底銘(名卒切)擬
囉你悉鈿覩滿怛囉(二合)跛那娑嚩(引二合)賀(引)
娑嚩(二合)薩底也(二合)薩覩(二合)吠(無每切引)室囉(二合)摩
拏寫麼賀(引)囉惹寫曩麼(引)麼(末音)嚟(引)䫂(引)
濕嚩(二合)哩也(引二合)地跛底曳(二合)曩娑嚩(引二合)
賀(引)
是時東方彥達嚩主持國天王從座而起偏

袒右肩右膝著地合掌向佛恭敬作禮而白佛言世尊我彥達嚩衆執魅之者其人現如是等種種色相若常歌舞若愛莊嚴若無貪愛若語言誠信若乍瞋乍喜若復燋渴若眼赤如朱若復瘧病若如中毒若閉目不開常在睡眠若常背視面不向人如是人等爲彥達嚩之所執魅於諸世間無能制者我有神呪悉令調伏惟願世尊聽我說之即說呪曰

唵引阿契引麼契引尾曩契引滿弟引嚩嘣引禰引左跛嚟引嚩契引嚩佉你引阿契上聲嚟引嚩賀嚟引娑彥那黎嚩勢引嚩無鉢切哩底合二娑嚩引二合賀引毋煎覩彥達哩嚩合二仡囉呬引毗喻引二合地哩合二多囉引瑟吒囉合二寫麼賀引囉引惹寫曩引麼引嚩黎乃引濕嚩合二哩也引二合地跛底曳引二合曩娑嚩引二合賀

是時南方矩畔拏主增長天王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛恭敬作禮而白佛言世尊若我矩畔拏衆執魅之者現如是等種種色相若多語若燋渴若心迷亂目睛瞶瞪若面赤色若常臥於地若身常拘急若容貌醜惡若身體羸瘦若長爪甲若長頭髮若身體腥臭若身坌垢穢若常妄語若語言狂亂如是人等爲矩畔拏之所執魅於諸世間無能制者我有神呪悉令調伏惟願世尊聽我說之即說呪曰

唵引佉佉佉銘引佉攞銘引佉攞引銘佉囉黎佉囉契迦囉黎引迦尸你引迦嚕銘引迦囉智引迦引黎迦引彌你尾馱黎引閉上聲至引曳細引野舍嚩底三母引三彌你舍緬覩銘引滿怛囉合二跛那引娑嚩引二合賀引薩嚩薩怛嚩引二合南引仡囉合二虎娑喻引波捺囉合二嚩引尾嚕荼迦寫麼賀引囉惹寫曩麼引嚩黎引乃引濕嚩合二哩也引二合地鉢底曳合二引娑嚩引二合賀

是時西方龍主廣目天王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛恭敬作禮而白佛言世尊我諸龍等執魅之者現如是等種種色相若常饑嘁若喘息長噓若身常冰冷若口吐涎沫若多睡眠若身體如蛇充滑堅硬若心勇猛不懼生死若能馳走無困乏時若爪甲長利若手爬其地令如窟穴如是人等爲諸龍等之所執魅於諸世間無能制者我有神呪悉令調伏唯願世尊聽我說之即說呪曰

唵引訖囉合二野細引訖囉合二迦囇引訖囉合二迦囇引加沙曳骨嚕合二計計骨祿合二佉銘骨嚕合二嚕引阿佉黎引娑麼娑佉黎引迦護銘引阿嚕計引迦嚕計引伊哩引尸尾哩引伊哩彌哩引地引哩引虞嚕嚩底娑嚩合二悉底也合三窣覩合二尾嚕引膊引乞叉合二寫麼賀引囉惹寫曩引麼引嚩攞乃引濕嚩合二哩也合二引地鉢底曳引二合曩娑嚩引二合賀引

爾時世尊於一切諸天龍神藥叉衆中大師子吼而作是言我爲一切世間調御丈夫天人師具足十力四無所畏難調伏者使令調順我今轉大法輪我獨一身降伏汝等大藥叉將一切軍衆悉令降伏我今以大智力爲欲擁護利益安樂一切衆生如來於一切悉地皆得成就我有神呪名一切明汝應聽受

即說呪曰

唵引阿僧擬引康誐嚩帝引末攞伱哩驅二合
引曬引戍引哩引戍引囉嚩哩引嚩日囉二合
三銘引嚩日囉二合駄哩引薩擔二合鼻捺哩二合
姹娑哩引尾惹曳引尾伽細引嚩囉引仡囉
鉢囉引二合鉢帝引二合阿囉抳引達磨欲訖帝
引二合禰尸尾驅瑟致引二合娑嚩引二合薩底也
三合薩覩二合阿呬半引薩嚩薩怛嚩引二合南引
左怛他引誐多末黎引曩乃引濕嚩二合哩也
引二合地鉢底曳引二合曩娑嚩引二合賀引

是時四方諸大藥叉矩畔拏等聞佛世尊說
是神呪一時合掌恐懼失色怖畏戰慄身體
四肢不能自勝出大怖聲其聲遠震十方聞
知四大天王作是思惟如來三密守護大千
大明王神呪威德之力廣大甚深不可思議
彼諸藥叉矩畔拏衆諸鬼神等聞佛所說皆
悉降伏猶如大風吹散大焰無有遺餘佛所
說法亦如利刀諸毒害心悉令斷滅佛言如
梵王呪破彼俱尾囉長子令彼長子不起異
心若復有人爲彼天龍及諸藥叉矩畔拏衆
諸鬼神等惱害惑亂執魅之者當用醍醐及
以芥子以是神呪而加持之擲入火中令火
出焰又擲四方及以上下或擲入水是諸人
等速得安樂若有不順此呪者以酥芥子相
和燒之皆令出焰亦得安樂彼等藥叉爲梓
所捉身體生瘡及有棒痕彼藥叉等疼痛苦
惱往阿拏迦嚩底王城到已其俱尾囉威德
神力勅諸藥叉或不令入不得飲食及其本
坐種種怖畏衆會一處出大音聲離藥叉國
此守護大千甚深經典若有藥叉及矩畔拏
諸鬼神等不隨順者彼諸藥叉及鬼神等爲
大忿怒金剛明王手執金剛而破其頭復以
利刀而截其舌復以利刀劓其耳鼻或復斬
截令身粉碎或以刀輪而斷其首或以鐵棒
恒常鞭撻或以鐵橛而釘其心或於口中常
出膿血毀謗斯經獲如是報常處輪迴出已
復入無有休息諸有吉祥國土城邑不復共
會時四方天王東方持國南方增長西方廣
目北方毗沙門天王被忍辱鎧各坐賢座住
於佛會大梵天王以神通力化作寶殿種種
妙寶以爲莊嚴其中復現金剛寶座佛坐其
上彼大梵天王及諸梵王合掌作禮住立佛
前讚歎世尊作如是言如真金幢金色晃耀
目若蓮華清淨無垢如娑羅王樹華開敷如
淨滿月衆星圍遶相好巍巍功德莊嚴牟尼
法王爲世間燈天人稱讚能令安樂一切衆
生皆到究竟涅槃彼岸出生於佛及辟支佛
諸聲聞衆天人神仙婆羅門等悉皆增長是
時世尊告大梵天王及諸梵衆護世四王等
而作是言如來爲欲利益安樂一切有情故
汝等聽受若復有人聞此經典輕毀之者譬
如有人動須彌山及四大海乃至大地皆令
翻覆其人又言日月星辰水火風等我能繫
縛致於他方令彼處現如是人等爲自欺誑
無有是處乃至起於種種異心輕毀之者如
是人等皆爲嫉妬不爲利益一切人天即爲
愛樂增長步多鬼神等衆彼諸鬼神周徧遊
行伺求人便食噉其肉如是人等即爲一切
魔王徒黨步多鬼神而爲眷屬如是人等於
此神呪不生信敬以是神呪威德力故令彼

人等知其過惡即於佛前至心受持此守護大千陀羅尼經懺悔之者是諸人等即得遠離種種謫罰時會大衆頂禮佛足各各瞻仰金色之身是時復有毗首劫摩天子爲四天王造四大寶車一一皆以七寶所成謂金銀瑠璃眞珠碼碯及玻胝迦珊瑚等寶種種間錯而嚴飾之護世四王坐其寶車以天威力悉變金色乘空而行至步多國香華寶物徧覆其地而爲供養是時護世四天王勅六十大藥叉將言汝等今者持是神呪以呪威力往詣四方所有一切藥叉羅刹步多鬼神汝以羂索當繫其頸將來至此乃至十方一切國土有此最上甚深經典所在之處悉當守護時梵天衆及餘諸天皆悉以此甚深經典神呪威力降伏一切藥叉羅刹步多鬼神而爲守護大千國土是時毗沙門天王大藥叉即往四方巡遊世界勅諸大藥叉將所有藥叉羅刹步多鬼神或住十方國土城邑或居巖窟東方彥達嚩魅與二十八步多鬼神衆俱南方矩畔拏魅與二十八步多鬼神衆俱西方龍魅與二十八步多鬼神衆俱北方藥叉魅與二十八步多鬼神衆俱如是等種種執魅恒於世間惱害衆生作諸魅事汝等諸大藥叉將以此神呪威德力故而降伏之以五羂索繫縛其身牽來至此時矩尾囉說是語已復有矩尾囉長子名散惹野大藥叉常乘於人統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱其第二子名惹你迦大藥叉將統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱其第三子名曰大魅大藥叉將統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱其第四子名曰冤腹大藥叉將統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱摩醯首羅其天四臂具大威力亦復統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱如是矩尾囉長子散惹野大藥叉將等及摩醯首羅彥達嚩衆皆以此神呪悉令調伏十方所有藥叉羅刹步多鬼神亦令降伏以五羂索繫縛其身牽來至此我今破壞佛言若復有人於此神呪如法受持當想此大明王至心念誦如是神呪能攝一切諸大神呪等無有異作忿怒聲起勇猛意誦此神呪彼藥叉衆步多鬼神以是神呪威德力故皆爲毗沙門天王鐵棒之所鞭撻自縛而來歸命懺悔若諸魔王及諸魔衆藥叉羅刹步多鬼神於佛法中常作魔事起諸障難以是神呪威德力故於一念頃皆悉自來歸命懺悔彼諸藥叉及羅刹娑步多鬼神或居大海或住諸河或居舍宅或依門戶或處空室湫濼江湖川澤陂池園苑林樹或居曠野或住村坊國邑聚落村巷四衢或居天祀或住王宮或依乾枯娑羅之樹或居道路或住城隍或居道界或處一方或住四隅或不依方所有千萬億藥叉羅刹及諸步多鬼神等衆以是神呪威德力故皆悉調伏復有諸大彥達嚩衆或爲歌舞或作倡妓奏諸雅樂琴瑟鼓吹出妙音聲如是等大彥達嚩衆具大威德有大光明色相圓滿以是神呪威德力故皆悉調伏天帝釋日月天子地天水天火天風天頗羅墮天子護世四天摩多里天子眼赤天子雪山天子梅檀天子商主天子麼抳建姹天子世間敬天子麼怛隷

唧怛囉二合臬曩天子彥達嚩王吩曩哩沙二合天子五髻天子覩母嚕天子山王天子麼臬天子尾濕嚩二合彌怛嚕二合天子耶殊陀羅天子針耳天子大口天子妙口天子如是等一切大威德天大力軍衆及天龍彥達嚩阿蘇囉藥叉羅刹娑或復瘧病一日二日三日四日若常熱病恒常惱害一切衆生起毒害心行不饒益者諸藥叉羅刹皆爲神呪羂索之所繫縛牽之而來一時合掌住立佛前讚歎世尊而作是言

稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命禮

佛說守護大千國土經卷上

音釋

絺丑知切　抳魚豈切　顊乃頂切　嚟郎奚切　瘧魚約切瘧疾也　讕落干切　瞢瞪瞢莫亘切瞪澄應切瞢瞪目不明也　緬彌兗切　捺奴葛切　餧嚱餧乙黑切嚱於月切餧嚱氣噎逆也　喘昌兗切疾息也　姹陟駕切　仡其迄切　劓疑器切刑鼻也　擨其月切　濼匹各切陂澤也

佛說守護大千國土經卷中

宋西天北印度烏填曩國三藏傳法大師施護奉　詔譯

是時復有諸大藥叉步多鬼神皆具威德有大神力以是因緣奔來集會所謂四臂藥叉大毒害藥叉多足藥叉四足藥叉二足藥叉一足藥叉一頭多足藥叉仰足藥叉懸頭藥叉四頭多眼藥叉半身一目藥叉一十二腹藥叉驢脣藥叉象頭藥叉半手藥叉倒面藥叉鐵牙藥叉鐵臂藥叉鐵足藥叉復有諸羅刹娑衆所謂銅髮羅刹娑銅牙羅刹娑銅眼羅刹娑銅手羅刹娑身如銅棒羅刹娑銅鼻羅刹娑懸頭背面羅刹娑手足炎熾羅刹娑諸根不具羅刹娑傴僂羅刹娑金翅鳥形羅刹娑惡眼惡視羅刹娑惡面羅刹娑摩竭魚形羅刹娑獸形羅刹娑醜陋羅刹娑鋒鞘羅刹娑長脣羅刹娑偏牙羅刹娑毒害羅刹娑常嚬眉面羅刹娑大腹羅刹娑象耳羅刹娑耽耳羅刹娑無耳羅刹娑長臂羅刹娑長鼻羅刹娑長手羅刹娑體乾枯羅刹娑身長羅刹娑髮長羅刹娑長莊嚴羅刹娑大足羅刹娑細頸羅刹娑晃氣羅刹娑䨓腹羅刹娑猴形羅刹娑鵄形羅刹娑持杵羅刹娑腹如棒羅刹娑豎眼羅刹娑大耳羅刹娑髮豎羅刹娑赤色羅刹娑大頭羅刹娑弓項羅刹娑腹曲羅刹娑肌瘦羅刹娑雨火羅刹娑須彌頂羅刹娑如是等大羅刹娑皆具威德有大神力以是因緣皆悉奔馳來集佛會復有諸大矩畔拏衆所謂樹形矩畔拏山石矩畔拏雲霧形矩畔拏梵螺聲矩畔拏鼓音矩畔拏天音聲矩畔拏惡聲震吼矩畔拏大項矩畔拏驢聲矩畔拏黑色矩畔拏青色矩畔拏黃色矩畔拏綠色矩畔拏碧色矩畔拏針毛鉤髮矩畔拏血汙身矩畔拏如是等諸矩畔拏以是因緣皆悉奔馳來集佛會是諸藥叉羅刹及矩畔拏等皆以血穢汙染其身齒如鋒芒手執死屍走而食之血汙脣口身手俱赤自擘其腹心腸皆出現是惡狀令人恐怖或摘人足渾吞食之手足黑色殺命無數有大筋力其身骨鎖猶如鐵索毒害熾盛常懷惡心甚可怖畏活剝人皮滿中盛血十方國土城

邑聚落處處門戶而棄擲之毒氣流行作諸災禍種種疾疫傷害衆生毒風寒熱一切災變處處流行周徧四方是諸國土所有仁王見是災禍流行世間心生怖畏以是神呪大陀羅尼而加持之如是魔王及其眷屬藥叉羅刹步多鬼神皆悉降伏自縛而來即於佛前合掌讚歎作如是言

稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命禮

復有藥叉羅刹矩畔拏及彥達嚩步多鬼神遊行世間國土城邑王宮聚落村巷四衢飲啖血肉吸人精氣或有大身具大威德富貴自在十頭千眼四臂多臂猛惡毒害無能敵者甚可怖畏百千眷屬而爲侍從執蛇秉炬或弓箭劒戟諸鬪戰具或執金剛現如是形令他恐怖周遊十方一切國土與諸藥叉及羅刹衆更相鬪戰常隨衆生所在之處呑啖於人新熱血肉以充其食亦以神通作諸變現或作師子或現虎狼象馬駝驢牛羊猪犬或爲野干熊羆獐鹿或作異獸名囉驅迦閉或變其形名鉢囉合二契佉陵誐合二或現水族黿鼉龜鼈蝦蜆螺蚌龍魚之類復現孔雀鸚鵡白鶴或復現爲俱枳羅鳥或復現爲靈鷲鳥或爲鵂鶹鵝鴨鴛鴦或爲鷄鴈或現飛鳥身如金色是諸藥叉現種種形令人恐怖於其中間互相憎嫉互相食啖如是等衆其心差別恒常裸形黑瘦顚頷躭著欲樂殺諸衆生出彼腸胃纏縛其身或以鐵叉撞刺令彼苦惱出大惡聲以適其意隨諸衆生現種種相或自執持刀輪劒戟或有羅刹口牙鋒利或自出眼睛或無耳鼻或無手足口如牛口知諸衆生生處住處及所行處或變其身令極微細於口鼻中及毛孔肢節一切身分吸人精氣如是藥叉羅刹步多鬼神百千萬衆於諸世間無能制者以是神呪威德力故自縛而來即於佛前合掌恭敬以偈讚曰

稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命禮

復有妙高山王輪圍山王鷲峯山王伊沙馱囉山王雪山王香醉山王半拏囉山王尾唧怛囉合二山王寶峯山王曩囉那山王持雙山王吉祥山王高頂山王如是等諸大山王皆悉來集彼諸山處一切諸天而來遊戲五通神仙之所依止修行苦行復有百千萬億天子與百千萬億天女眷屬俱毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅王鉢囉合二賀囉合二那阿脩羅王如是等百千萬億阿脩羅王與若千阿脩羅女眷屬俱復有諸大龍王摩那斯龍王無熱惱池龍王難陀跋難陀龍王善眼龍王金剛慧龍王殑伽龍王信度龍王娑竭羅龍王如是等百千萬億諸大龍王與若千龍女眷屬俱復有百千萬億迦樓羅王亦與百千萬億迦樓羅女眷屬俱復有諸藥叉將名字所謂

金華藥叉神　住於巘馱國　鼻色迦藥叉
摩竭陀國住　迦畢梨藥叉　娑嚕迦砌神
此二大藥叉　俱舍羅國住　鉢囉奔拏迦
娑醯城中住　針毛藥叉神　住於末利國
耶輪陀藥叉　及以鼻沙拏　此二大藥叉
鉢左利國住　眼赤大藥叉　阿濕縛爾國

吠誐羅藥叉　住阿鉢底國　迦畢羅藥叉
吠彌勢國住　箕腹藥叉神　住在末蹉國
清淨大藥叉　在於瑜羅國　能破他藥叉
彦馱羅國住　素哩弭怛囉　住於劒毋國

復有一十六大藥叉將有大威德皆具光明所謂執金剛藥叉而為上首謂法護藥叉奔拏羅藥叉迦畢羅藥叉妙見藥叉尾瑟吒(合二)藥叉賓努藥叉迦羅輸那藥叉矩娑藥叉真寶藥叉半支喻藥叉摩醯首羅藥叉能破壞藥叉輸囉娑努藥叉焰魔藥叉及焰魔使者大藥叉等大威德大力軍衆與俱胝大藥叉俱共圍遶復有諸藥叉女及大羅刹女訶利帝母而為上首彼訶利帝名稱遠聞具大威德現可畏形與五百子而自圍遶所謂阿俱吒羅刹女迦利迦羅羅刹女胝迦利羅刹女鉢捺麼(合二)羅刹女華主羅刹女華齒羅刹女廣目羅刹女驢耳羅刹女賛那努羅刹女尾瑟吒(合二)羅刹女訶利羅刹女迦閉羅羅刹女冰誐羅羅刹女象形色羅刹女龍齒羅刹女峯牙羅刹女惡牙羅刹女賀羅羅刹女阿賀羅羅羅刹女賢牙羅刹女如是等諸羅刹女皆具威德有大光明現可畏形各持戰具十方馳走食噉於人及諸生命其所行處地皆搖動園林枯死草木乾燋一切山岳悉皆摧毀以是神呪威德力故自縛而來即於佛前以偈讚曰

稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命禮

是時毗沙門天王前白佛言世尊我於北方建立一城名阿拏迦嚩底彼阿拏迦嚩底城一切天衆於彼而住其城高廣面百由旬衆寶間錯以為莊嚴有大藥叉手持金剛住於四方而為守護我彼大城如是建立其城四門第一純以黃金所成其第二門衆寶合成其第三門純頗胝迦其第四門摩尼之寶復以衆寶而嚴飾之於其城中處處皆有園林華果種種宮殿種種妙寶以為莊嚴復有種種寶樹行列亦有種種雜色之鳥飛翔其上或坐寶樹以為莊嚴有種種香種種塗香諸藥叉女周帀圍遶作倡妓樂我彼國界莊嚴如是富貴自在彼步多衆受勝妙樂我及使者奉持正法信受愛樂不殺生命以不殺故藥叉羅刹諸步多衆不得飲食無飲食故心生熱惱以熱惱故捨離正法殺諸生命惱亂衆生以是因緣我於十方周徧巡行所到國城四方門戶觀彼住處或住園林或居道路一切住處藥叉羅刹步多鬼神百千萬億悉以神呪威德力故令彼自縛皆來至此我於彼城有栴檀林及清涼池我及眷屬於彼遊戲我處其中名為法王以法治世於其中間復有種種衆寶樓閣第一黃金第二白銀第三吠瑠璃第四頗胝迦第五妙真珠寶第六白玉第七碼碯第八七寶合成一一樓閣有百千萬寶女而住其中彼諸寶女妙色端正工巧技藝歌唱鼓吹無能及者有如是等種種功德復以天諸妙寶及無價衣莊嚴其身作衆妓樂是故我常躭著慾樂及以飲食如彼醉人不能惺悟是故諸藥叉及羅刹衆步多鬼神走趣十方作諸怖畏若男若女在母胎中令胎傷損幷及畜生亦復如是為求飲

食殺諸生命乃至苗稼及以華果一切種子諸藥草木為彼藥叉奪其滋味令其減少復有執曜及諸星宿起毒害心照臨一切使諸衆生不恒禍福為煩惱因更相鬪諍更相欺調更相殺害水火盜賊枷鎖繫閉作諸執魅惱亂衆生如是種種諸惡不祥皆為執曜及諸星宿之所變怪或復令人多諸疾病羸瘦纏痾呻吟終日身體乾枯喘息微細或復令人受諸驚怖或作惡夢夢中恐懼或於夢中造衆惡業或在夢中受諸苦惱逼迫之事或居門戶作彈指聲如是等比皆為一切步多鬼神所作之事為欲呑啖諸衆生故或為朋友骨肉親戚或現居家僕從士女工巧技藝端正殊妙欲使其人心生愛樂或復現作彗孛妖星或為旋風夜變鬼火或作虎狼或為犲狗常懷毒害恐怖於人或依樹林或居塔廟或在平地或處高原或為天童以魅於人或於暑月化清涼車出種種聲或為畫像或現舍宅或在道路現作城邑令人愛樂皆為執曜藥叉羅刹步多鬼神作諸魅事執人身命常令驚怖種種色相種種音聲種種病苦種種痛惱乃至夢想種種顛倒如是等比隨意自在能變世間一切色相彼諸藥叉羅刹步多鬼神及諸執曜皆以神呪威德力故自縛而來是時毘沙門天王起立合掌即於佛前以偈讚曰

如來輪跏坐　猶如眞金柱　光明照世間
福智大牟尼

說是偈已北方有六萬四千藥叉衆皆為毘沙門天王之所謫罰令於佛前受持神呪即說呪曰

曩莫三滿跢沒馱南引唵引佉契引誐哩陛引尾作訖灑合二抳引作訖囉合二囉引惹你引贊捺哩引二合播引多引禮引鼻引麼跛哩嚩合二帝引佉囉仡哩引二合俱胝迦囉引仡哩合二引曀迦引乞叉合二末陵誐合二嚩底娑引嘲江羅切誐嚩帝引唧怛囉合二建底娑嚩合二薩怛野合三窣覩合二麼麼阿驢謗引薩波哩嚩引嚩薩嚩薩怛嚩引二合難引左薩嚩娑喻引波捺囉合二吠引毘藥合二娑嚩合二賀引沒囉合二憾麼合二引左引比野合二他爍訖囉合二室左合二路引迦播引攞引麼醯引囉引藥乞叉合二梟曩引鉢多野薩嚩合三賀引利引帝引左娑補怛哩合二迦引伊給引補瑟謗引二合室左合二獻鄧引鉢囉合二底仡哩合二恨難合二多麼麼引昏頂尾引哩曳引二合拏帝引惹娑引帝引灑引每引濕嚩合二哩曳合二拏末禮引曩左你賀多引薩嚩嚕引誐引室左合二娑嚩合二悉底野合三窣覩合二麼麼阿驢謗引颰波哩嚩引嚩薩嚩薩怛嚩引二合難引左薩嚩娑喻引跛捺囉合二吠引毘藥合二娑嚩引二合賀引

稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命禮

時持國天王起立合掌面貌熈怡如華開敷恭敬尊重出妙音聲如孔雀音迦陵頻伽俱枳羅等妙雲天鼓微妙之聲白佛言世尊我於東方有六萬四千彥達嚩羅刹娑衆惱亂世間一切衆生我今謫罰令於佛前受持神呪即說呪曰

曩莫三滿跢沒馱南引馱囉抳馱引囉抳尾

持網合二蹉你畔惹你鉢囉合二畔惹你尾馱麼你經切經孕布嚕孋引爍迦禮舍引囉底戍擺馱哩引秫馱左囉抳引軀引沙嚩帝引娑引囉引仡哩引二合肩引底娑嚩合二悉底野合三窣覩合二布哩冏引二合禰尸娑嚩引二合賀引沒囉合二摵麼引二合左引比野合二他爍訖囉合二室左合二路引迦播引攞引麼醯濕嚩合二囉引藥乞叉合二枲曩鉢多野薩吠引賀引哩引帝引左三補怛哩合二迦引伊給引補瑟波合二室左合二巘鄧引室左合二鉢囉合二底仡哩合二恨拏合二底麼麼引昏帝尾引哩曳合二拏帝惹娑引帝引沙引每引濕嚩引二合哩曳合二拏末禮引曩左你賀多引薩嚩嚕引誐引室左合二娑嚩合二悉底也合三窣覩合二麼麼阿醯謗引颰跛哩嚩引覽薩嚩薩怛嚩引二合難左薩嚩婆喻引跛捺囉合二吠引毗藥合二娑嚩引二合賀引

稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師

不可思議大法王　是故我今歸命禮

時增長天王即從座起合掌恭敬白佛言世尊我今為欲利益一切有情故破一切見一切異論斷一切疑一切世間作障難者尾那夜迦及我南方六萬四千矩畔拏衆及鉢哩合二多布單那等常於世間起毒害心惱亂衆生我今讁罰令於佛前受持神呪即說呪曰

曩莫三滿跢沒馱引南引唵引娑引囉底翎引底迦引囉枳翎迦枲枳囉抳末抳馱囉抳末哩馱合二你普引彌馱囉你醯麼嚩底咀祖仁引切底左囉抳誐攞引仡哩合二娑嚩合二悉底也合三窣覩合二麼麼阿醯謗引颰跛哩嚩引囉寫薩嚩薩怛嚩引二合難引左諾乞史合二赦引濆左娑嚩引二合賀引沒囉合二摵麼引二合左引比野合二陀爍訖囉合二室左合二路引迦播引攞麼醯濕嚩合二囉引藥乞叉引二合地鉢多野薩吠引賀引哩引帝左娑補怛哩合二迦引伊給引補瑟謗引二合室左合二巘馱引室左合二鉢囉合二底仡哩合二恨赦合二覩麼麼引昏頂尾引哩曳合二引拏帝引惹娑引帝引奕引每引濕嚩合二哩曳引二合拏末禮引曩左你賀多引薩嚩嚕引誐窣覩合二麼麼阿醯謗引颰跛哩嚩引囉寫薩嚩薩怛嚩合二難引左薩嚩婆喻引跛捺囉合二吠毗藥合二娑嚩引二合賀引

稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師

不可思議大法王　是故我今歸命禮

時廣目天王從座而起合掌恭敬白佛言世尊我於西方有六萬四千大龍王衆常起大雲興大海衆持於大水現大勇猛作大鬪戰常於世間惱亂衆生我今讁罰令於佛前受持神呪即說呪曰

曩莫三滿跢沒馱引南引唵引達哩銘合二左囉引仡哩引二合末攞嚩底末禮你禰商倪引尾嚩尸娑哩引佉哩劫閉禮引贊拏引隷底哩抳你囉引惹你引尾馱囉抳攞拏合二嚩底阿左梨娑嚩合二悉底野合三窣覩合二麼麼阿醯謗引颰波哩嚩引囉寫薩嚩薩怛嚩引二合難左鉢室止合二麼引焰引禰尸娑嚩引二合賀引沒馱引左引比也合二他爍訖囉合二室左合二路引迦播攞麼呬濕嚩合二囉藥乞叉合二地鉢多野薩嚩賀引哩引帝引左娑補怛哩合二迦引伊給引補瑟謗引二合室左合二巘馱引濕嚩合二鉢囉合二恨赦合二覩麼麼引昏頂尾引哩曳

二合拏帝惹娑引帝引沙引毋引濕嚩合二哩
曳引二合拏末禮引曩左你賀多引薩嚩嚕誐
引室左合二娑嚩合二悉底野合三窣覩麼麼阿醯
謗引颰波哩嚩引囉寫薩嚩薩怛嚩引二合難
左薩嚩婆喻引カ二跛捺囉合二吠毗藥十二合二娑嚩合二
引賀引
稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命禮
時大梵天王諸梵天王等即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我諸梵種淨行婆羅門等能
知清淨婆羅門種種法要工巧呪術醫方世
論占相吉凶善閑世間一切行法灰身寂默
修諸苦行常於人世利益衆生爲諸藥叉及
羅刹衆住於世間空行地居及住地下惱亂
衆生作諸執魅我有神呪而謫罰之令於佛
前受持神呪即說呪曰
曩莫三滿路没馱引南引唵引没囉合二憾銘一
引二合没囉合二憾麼合二軀曬引没囉合二憾麼合二
娑嚩合二哩引嚩日哩引二合嚩日囉引二合軀曬
引嚩日囉合二馱哩引悉體合二哩引娑哩引阿

左禮引阿囉抳引伊舍抳引囉拏禰引戍引
哩引嚩囉引仡囉合二鉢囉合二鉢帝引二合娑引
囉嚩帝娑嚩合二悉底野合三窣覩合二麼麼阿醯
謗引颰波哩嚩引囉寫薩嚩薩怛嚩引二合難
左薩嚩婆喻引跛捺囉合二吠毗藥合二娑嚩合二
引賀引嚩引カ一多惹閉多惹嚕引誐十三引室禮合二
引瑟麼合二惹散你播多惹你賀多薩嚩嚕引
誐引室左合二娑嚩合二悉底野合二窣覩合二麼麼
薩嚩薩怛嚩引二合難左薩嚩婆喻引跛捺囉
合二吠引毗藥合二娑嚩引二合賀引
是時世尊告諸大衆而作是言如來爲欲利
益安樂無量無數無邊衆生故出現於世及
爲救護一切國土城邑聚落無量衆生故出
現於世亦爲愍念一切諸天魔梵沙門婆羅
門及天人阿脩羅等是故如來出現於世譬
如世間良醫善治衆生種種病惱亦如世間
有阿闍梨智慧方便無不具足悉能化導利
益安樂王及人民如來今者出現於世亦復
如是我住世間云何爲彼藥叉羅刹步多鬼
神惱害惑亂一切衆生故我今往詣毗耶離

大城爲欲利益救護此毗耶離大城一切衆
生故而作佛事說是語已是時世尊食時著
衣持鉢與大苾芻衆千二百五十人俱下鷲
峯山時索訶世界主大梵天王衆以五百寶
蓋及以寶拂執持圍遶侍奉供養隨佛而行
天帝釋衆亦以五百寶蓋及以寶拂執持圍
遶侍奉供養隨佛而行護世四王衆各以五
百寶蓋及以寶拂執持圍遶侍奉供養隨佛
而行摩醯首羅天子與二十八大藥叉將并
三十二大力藥叉衆訶利帝母并其子及眷
屬如是等衆各各以百大妙寶蓋執持圍遶
侍奉供養隨佛而行舍利弗等諸聲聞衆各
各亦以天妙寶蓋執持圍遶侍奉供養隨佛
而行于時世尊具足如是勝妙色相福德之
利與諸苾芻從鷲峯山詣離車尾國毗耶離
大城遥望彼城カ二於其城中王及人民十四同見世
尊威德巍巍端嚴殊特最勝平等具足根力
調伏諸根猶如大龍其心清淨湛然不動以
三十二大丈夫相八十種好莊嚴其身如娑
羅王譬如杲日放光明網亦如夜暗於大高

峯現大明炬如大火聚如鑄金像如來威德亦復如是彼諸人等遥見世尊心皆歡喜憶念思惟即共發心出毗耶離大城奉迎世尊入彼城中時毗耶離大城道路平正掃除清淨出種種華徧布其地建立種種諸妙寶幢懸衆旛蓋塗香粖香而爲供養世尊到已王及人民頂禮佛足世尊爲欲利益一切衆生故即現足下勝妙柔軟千輻輪相及蓮華文而復現於毗首劫摩藏文以如是等過去積集無量無邊諸善功德殊妙色相莊嚴其身放大光明其光晃曜逾百千日周徧普照以清淨臂與彼離車尾國毗耶離大城王而摩其頂安慰其心是時世尊於毗耶離大城之中如帝釋幢安詳而立觀察四方偏袒右肩舒金色臂而作是言未來世中若復有人供養如來分身舍利如芥子許所獲功德無量無邊不可思議不可窮盡未來世中若復有人供養如是守護大千國土大明王甚深經典者即同供養一切如來全身舍利等無有異是諸人等即能遠離一切執魅此守護大千國土大明王神呪經典即是恒河沙等如來應正等覺佛之密印若苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷受持讀誦恭敬供養爲人解說彼諸怖畏一切災難鬬戰諍訟更相誹謗杻械枷鎖種種惡法不善之業諸惡不祥永不復受亦不值遇是時世尊說是語已索訶世界主大梵天王白佛言世尊此守護大千國土大明王神呪經典爲恒河沙數如來應正等覺佛之密印能令解脫一切衆生諸惡不祥惟願世尊爲我說之是時世尊語索訶世界主大梵天王言梵王汝今諦聽善思念之即說大明王陀羅尼曰

曩莫三滿路没馱(引)喃(引)唵(引)阿左禮(引)麼左禮(引)娑(引)囉麼左禮(引)鉢囉(二合)訖哩(二合)底你哩軀(引二合)使三滿目契(引)悉弟(二合)哩(引)娑他(引二合)嚩哩(引)你軀瑟致(引二合)攞忽禰(引二合)鉢囉(二合)誐攞你(引)播(引)嘲誐彌娑嘲嚩抳末禮(引)摩賀(引)末禮(引)摩賀(引)你哩娑(引二合)細(引)娑嚩(引二合)賀(引)

是時世尊即現其身作大明王說此大明王陀羅尼已而作是言大梵此大明王身者從如來方便功德智慧生從奢摩他微鉢舍那三三摩地四禪四聖諦及四念處四正勤四神足五根五力七等覺支八聖道支及九次第定如來十力十一解脫處十二因緣十二行輪六念處十六念佛三昧觀行十八佛不共法四十二字門生佛告大梵如是法門者皆爲如來功德守護大千國土大明王解脫法門也如是法門者即爲恒河沙等諸佛如來佛之密印能出生一切諸佛一切法藏出生眞實道出生十二緣生出生梵天王天帝釋護世四天王出生摩醯首羅出生日月天子九執十二宮辰一切星宿是時世尊復說大明王心陀羅尼曰

曩莫三滿路没馱(引)南(引)唵(引)娑(引)麗(引)迦臬你尾嚩囉抳嚩囉(引)仡囉(二合)娑(引)哩(引)阿目(引)乞叉(二合)抳(引)阿目(引)洗嚩額(引)迦(引)禋曩迦(引)麗(引)鉫(引)尸嚩你(引)娑(引)囉抳(引)娑囉迦娑契(引)鉢囉(二合)散曩鉢囉(引二合)鉢帝(二合)(引)娑(引)誐囉鉢囉(引二合)鉢帝(引二合)娑擔(二合)娑

你引娑多合二曩鉢囉引二合鉢帝引二合嚩日囉二合
馱哩引娑嚩引二合賀引
是時世尊爲梵天王及諸大衆說此大明王
心陀羅尼已于時復說此伽他曰
我今爲此天人衆　演說如是深妙法
猶如帝釋髻中寶　於一切處當得勝
十方如來悉證知　超過一切天中天
是故法寶無有上　斯眞實故得安樂
忍辱消除諸煩惱　如人飲服甘露味
能仁演斯微妙法　利益一切諸衆生
此法甚深無與等　行甘露行殄災厄
如是法寶最殊勝　是眞實故得安樂
利益一切諸衆生　爲說種種甘露法
如彼三世薄伽梵　最勝平等三摩地
常行無上瑜伽行　現於金剛等二道
如是法寶最第一　斯眞實故得安樂
補特伽羅相應行　八大丈夫常修行
或時演說四意趣　及諸如來解脫門
我說法施大果報　如彼好地植種子
是故僧田最無上　斯眞實故得安樂

爲求無上菩提故　其心堅固不退轉
出家奉持沙門行　闡揚如來微妙法
令衆獲得甘露味　自他速登涅槃道
是故僧寶最第一　斯眞實故得安樂
貪瞋癡等皆已盡　猶如劫燒無有餘
身見邊見及邪見　見取戒取悉消亡
或以種種諸方便　彼同凡類化衆生
僧寶最上最第一　是眞實故得安樂
貪欲瞋恚不復生　乃至癡慢皆同等
身語意業悉清淨　能除群生諸有苦
了彼罪性如虛空　湛然清淨非取捨
是故僧寶最第一　斯眞實故得安樂
其心堅固無動轉　如彼因陀羅寶幢
四方種種大風吹　終不能令彼搖動
補特伽羅亦如是　現諸神通化群品
僧寶最上第一最　斯眞實故得安樂
或有能於四聖諦　觀察甚深微妙理
開諸衆生智慧門　及以檀戒利群品
堅持諸法無散亂　滅除衆生八難苦
僧寶最上最第一　斯眞實故得安樂

煩惱及漏皆已盡　如彼風燭無有異
滅已畢竟不復生　如是無生亦無滅
亦不可見及聞知　我今語汝諸佛子
僧寶最上第一最　斯眞實故得安樂
利益一切諸衆生　乃至人與非人等
供養十方一切佛　禮事諸佛得安樂
利益一切諸衆生　乃至人與非人等
供養十方一切佛　奉持法藏得安樂
利益一切諸衆生　乃至人與非人等
供養十方一切佛　恭敬僧伽得安樂
十方所有來集會　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜奉持微妙法
如來實語度衆生　彼誠實言離怨結
能令衆生皆解脫　是故眞實得安樂
我等并眷屬　及餘諸有情　遠離生死怖
速獲勝悉地
陀羅尼曰
曩莫三滿路沒馱引南引唵引地引哩引地
哩引末禮引你哩軀合二使引末攞娑引哩引
娑引囉末引窣覩合二底鉢囉合二步多鉢囉合二

鉢帝合二阿引囉末引阿囉軀引使引娑引囉
嚩抳引阿左俞合二帝引末攞嚩帝引戍囉鉢
囉引二合鉢帝引二合娑引囉誐銘引素哩也合二
你哩軀合二使切史曳娑嚩引二合賀引

佛告大梵天王此守護大千國土大明王解脫法門者爲恒河沙等諸佛如來應正等覺佛之密印於其中間出生無量差別句義所謂佛法句僧句大梵天王句天帝釋句護世四天王句摩醯首羅句根本句意句性句因句住處句寂靜句一切如來緣覺聲聞觀如是等種種法句常爲一切大梵天王并諸梵衆及天帝釋護世四天王恭敬供養尊重讚歎摩醯首羅及餘諸天恭敬供養尊重讚歎瑜伽阿闍梨及餘法師恒常稱讚由是密印即爲增益梵天王等諸天諸仙神通變現種種智慧乃至一切世間外道梵志發歡喜心棄捨邪業此即諸佛智慧根本諸辟支佛涅槃之道一切聲聞相應之行爲諸衆生示菩提相演一乘法指入聖路開解脫門斷諸見網摧我慢山清淨業道息輪迴苦竭愛欲海破壞衆生生死骨山斷截魔王魔羅羂索怖彼魔王及魔眷屬破壞魔王入魔境界破煩惱賊拔出衆生令歸聖道於諸惡道救度有情出煩惱室安住衆生至涅槃城即說陀羅尼曰

曩莫三滿路沒馱南引唵引康擬二十康擬引齲數引奧數引馱寶引娑引囉地鉢囉合二鼻引尾布攞鉢囉合二鼻引襧引僧揭哩灑合二抳尾揭哩灑合二抳尾舍引仡囉合二嚩底戍馱娑引馱寶引嚩嚕拏嚩帝引嚩引娑你引尾步沙抳尾奕誐銘引尾戍麼底補瑟波合二誐哩鼻引二合娑嚩合二悉底也合五野寧覩合二娑嚩合二賀引

佛告大梵天王此經名守護大千國土大明王解脫法門爲恒河沙等諸佛如來應正等覺佛之密印此印印之一切諸天人阿脩羅所歸依處亦爲恒河沙等諸佛如來及辟支佛諸聲聞衆涅槃之城乃至過去諸佛及辟支佛諸聲聞衆以是經典而爲父母旋遶禮拜恭敬供養大梵天王我於往昔以此大明王解脫法門布施持戒忍辱精進乃至圓滿諸波羅蜜今得菩提降伏魔軍

佛說守護大千國土經卷中

音釋

翅 式利切　鞾觜 鞾胡瓜切刀率也觜即委切喙也　能羆 熊衍乃切
篾爲跛切　俱枳羅 梵語也此云好聲鳥枳諸市切　稞 郎果切赤穀也　嶮
諸偓切　痾 烏何切病也　噎 於計切　慽 胡紺切　臬 秎思切　鎗
七感切　覽 盧敢切　齲 驅雨切　禰 奴祖切

佛說守護大千國土經卷下　力三

宋西天北印度烏填曩國三藏傳法大師施護奉　詔譯

是時索訶世界主大梵天王及天帝釋護世四大天王即起禮佛同聲白言世尊唯願以此守護大千國土大明王威神之力護持我等各并眷屬及餘一切諸眾生類令得安樂以是密印印於四方及以密印印彼一切藥叉羅剎步多鬼神令彼調順其中若有起毒害心行不饒益者以是大明王陀羅尼而為謫罰使令調順此大明王甚深經典佛之密印我今頂受不敢違越是時世尊以是密印而印持之即說大明王陀羅尼曰

曩莫三滿路設馱引南引唵引迦陵擬引娑囉禰引惹那仡哩合二惹麼帝引星賀麼禰引娑誐嚕引仡囉合二鉢囉合二鉢帝引二合罕娑誐引彌顊引麼梨顊虎嚕冰誐梨銘賀恒賀恒賀恒賀恒賀恒素那顊嚩囉引仡囉合二嚩底賀悉底合二顊引嚩囉嚩底賛拏引梨嚩囉顊思孕切引你曳合二左左囉引左哩引娑嚩引二合賀引

是時世尊復說此守護大千國土大明王陀羅尼時三千大千世界六種震動四方四隅所有一切藥叉羅剎步多鬼神出大音聲其聲可怖而作是言苦哉苦哉云何今日有是災難如我等眾今見破壞皆悉殞滅作是語已心懷愁惱是時世尊變化大地為金剛寶彼諸藥叉羅剎步多鬼神即坐於彼金剛之地以佛神通威德力故皆悉倒地諸藥叉羅剎步多鬼神恐怖轉增四散馳走時護世四大天王即變四方周帀火焰炎熱熾盛無有去路彼諸藥叉羅剎步多鬼神見是事已展轉惶怖走向虛空是時索訶世界主大梵天王承佛威神於虛空中現大鐵蓋高七多羅樹周徧普覆彼諸藥叉羅剎步多鬼神徘徊空中終不能脫是時帝釋天主於虛空中即現山石劒戟弓箭槍稍及以樹木如雨而下即於是時此索訶世界中復有五千大藥叉以是大明王陀羅尼威神之力自縛而來皆集佛會心懷恐怖身體戰慄猶如瘧病頂禮佛足在一面住合掌向佛而作是言大沙門憍答摩常以大悲拯接群品利樂救護一切眾生大沙門憍答摩我今怖懼無能救濟惟願大悲救護我等令免斯苦爾時世尊語諸大藥叉羅剎步多鬼神等言汝等當知從今已去奉持我法受持戒行不得違越汝等若有不順我語者如殺父毋殺阿羅漢破和合僧出佛身血亦復如是若諸藥叉等違我法印不順我呪者為大明王棄擲於地頭破七分身體骨肉悉皆碎壞若復藥叉得種種病身生斑黒不能飛空常墮於地汝今當知若有此守護大千國土大明王經所在之處不得違越自恣其意當順佛語令汝安樂時彼諸藥叉羅剎步多鬼神人及非人奉佛教勅各還本處毗耶離大城王及人民悉得免離一切災難彼毗耶離大城一切飛鳥鸚鵡舍利及俱枳羅鴛鴦孔雀有如是等眾鳥和鳴出妙音聲皆作是言如來大悲演斯妙法利益安樂一切眾生我等今者不為藥叉及羅剎娑步多鬼神之所殺害免是災難我今自命無所怖懼于時復有無數諸天女諸緊那

羅女各各執持自然珍寶衆妙樂器而供養佛於虛空中復有種種天諸樂器簫笛箜篌琴瑟鼓吹如是天樂不鼓自鳴而供養佛復有諸樹所謂吉祥果樹阿摩羅果樹尼俱律陀樹波羅利樹如是等種種諸樹皆悉自然出衆妙香復有百千天衆於虛空中恭敬禮拜同聲讚言善哉善哉我等今者獲大勝利散種種華燒種種香而供養佛人及非人亦以華香而供養佛是時四大天王同時合掌而白佛言世尊云何以此大明王經典佛之密印守護一切國土城邑聚落令得遠離諸不吉祥執魅之事佛告四大天王若諸比丘清淨嚴潔依法受持讀誦書寫供養如是人等所有一切怖畏一切怨家一切鬪戰枷鎖禁繫更相殺害更相是非種種災難不善之業永不復受若國土城邑聚落為彼藥叉羅剎步多鬼神所惱亂者或於王宮或僧伽藍或居聚落或居莊園建曼拏羅結其地界清淨嚴潔當淨沐浴身著白衣食三白食令諸人民不食五辛受持禁戒於諸衆生起平等心憐愍心燒種種香塗香抹香散諸雜華而為供養令諸童女清淨沐浴著新潔衣種種嚴飾手執四鈴持四寶椀椀中滿盛供養飲食取平旦時誦此大明王陀羅尼加持白線滿六十兩即以神線掛在塔頂或安表剎或掛大樹從月一日至十五日讀誦此守護大千國土大明王陀羅尼經種種華香而為供養如是國土王宮乃至娑羅林中青牛欄中及餘畜類所居之處掃除清淨嚴飾門戶周徧皆以香水散灑復以種種燒香熏之掘地作爐安佉稠囉木燒為護摩散諸雜華一切種子及白芥子擲散四方及擲火中以種種色自染其線繫門戶上令線下垂出入往還悉令安樂乃至畜生亦復如是又以此經書寫受持讀誦供養於高顯處而安置之使其國土一切人民皆獲安樂若有病者當以此經置其人前種種供養皆得安樂佛告四大天王若為國土建曼拏羅當安佛像結跏趺坐以是密印安置其中及梵天王天帝釋護世四王如是等像各以密印安置其中及安摩醯首羅大藥叉將訶利帝母香華飲食種種供養即作是言我等今者敬奉三寶惟願大梵天王天帝釋護世四大天王及摩醯首羅大力大藥叉將并一切大威德藥叉等訶利帝母并其子及眷屬以如是等大威德大力諸天大誓願力故護持國界使我國土王及人民各并眷屬皆得解脫一切災難令得安樂一切病者諸病痛惱令其飲食悉變妙藥彼若餐服病得除愈發是願已即於佛像前梵王帝釋一一像前以四淨器上妙飲食自手捧持承事供養讀誦如是守護大千國土大明王經及念此大明王陀羅尼以是經典威神力故令其飲食悉如妙藥令其諸藥以真實故成甘露味即作是言訶利帝母大天身受我供養守護我等令得安樂如來大悲施我法藥甘露妙味令諸衆生病得除愈無飢渴想微鉢尸如來威神力除毒尸棄如來神通力除毒毗舍浮如來實語力除毒揭句村那如來禪定力除毒揭諾迦牟尼如來智慧力除毒迦葉波如來變化力除毒釋

迦牟尼如來精進力除毒如是等諸佛如來實語力能變一切諸毒令如甘露能除衆生種種疾病令諸衆生獲得上味永離飢渴即使病人面東而坐其持明者授與彼藥在於掌中念此陀羅尼而加持之是時世尊即說陀羅尼曰

曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)佉吒尾佉吒佉胝尾左麗(引)尾覽銘(引)尢麗(引)左羅嚩帝(引)賛捺哩(引二合)尢囉扢(引)阿沒哩(合二)多額哩齲(引二合)灑娑嚩(引二合)賀(引)

佛告四大天王以此陀羅尼威神功德加持力故寒熱風等一切疾疫悉皆除愈令我某甲并諸眷屬一切衆生皆得安樂若復有人以惡業故爲鬼所持作諸鬼病乃至一切惡瘡膿血者當爲彼人建立道場置護摩爐種種嚴飾燒衆名香散諸雜華令其病人若男若女清淨沐浴著新潔衣日夜不眠對持明者爐兩邊立以佉稱木及以棗木以爲護摩及諸種子散擲四方及擲火中復以種種雜色神線繫於槍劒弓箭之上以此大明王陀羅尼而加持之安於壇內亦以種種苗稼華果之根擲彼火中亦以香水散灑火中想彼惡鬼以神線縛以劒截線想爲惡鬼令線極碎擲入火中當欲擲時而作是言我今以此讀誦受持是守護大千國土大明王經佛之密印威神之力諸佛威力菩薩摩訶薩力辟支佛力阿羅漢力大梵天王及天帝釋護世四大天王摩醯首羅大力藥叉將及餘一切大力藥叉訶利帝母并其子及眷屬如是不可思議威神之力以我釋迦牟尼無量精進大誓願力截斷於彼宿世怨結鬼神之業令汝解脫得安隱樂作是語已即以利劒碎截其線擲於火中所有鬼病悉皆除愈譬如金剛寶破惡堅貞如火燒薪如日乾木如風吹雲如來實語能滅世間種種惡業使諸鬼病迷得除滅即以種種塗香粖香種種播蓋而爲供養是時世尊即說陀羅尼曰

曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)迦佉黎佉囉黎祖(切仁祖)賀尾(合二)額惹嚩麗(引)誐囉誐賀哩扢設(引)嚩哩扇(引)底鉢囉(合二)扇(引)底娑嚩(合二)(引)賀(引)馱(引)嚩底娑嚩(引二合)賀(引)那誐(引)尢哩際(引二合)娑嚩(引二合)賀(引)頗楞誐帝(引)娑嚩(引二合)賀(引)薩嚩迦(引)齲(引)哩(引)那(合二)妻(引)那額娑嚩(引二合)賀(引)薩嚩迦(引)齲(引)哩那(合二)地多(引)閒(引)沙地滿怛囉(合二)尾灑喻誐薩嚩禰(引)嚩帶砌(引)禰多(引)末哩禰(合二)多(引)唸(切仁際)多(引)阿波囉(引)唸多(引)娑嚩(引二合)賀(引)

復次四大天王若復有人爲毒所中及以一切痔漏癰疽諸惡重病我有陀羅尼能令諸毒悉皆除滅種種惡瘡及諸重病皆得除愈令其病人清淨沐浴著新潔衣嚴飾其身令念誦者處於高座誦此陀羅尼而加持之令得安樂以諸如來無量無邊大慈大悲力除毒菩薩摩訶薩威德力除毒辟支佛神通力除毒聲聞受持一切神呪精進力除毒舍利弗智慧力除毒目乾連神通力除毒阿那律天眼力除毒大迦葉頭陀行力除毒憍陳如最初得道力除毒阿難多聞慈力除毒大梵天王及天帝釋富樂自在力除毒四大天王守護國界力除毒摩醯首羅大藥叉將威猛

力除毒訶利帝母并其子及眷屬精進威德
力除毒以如是等諸佛如來及諸聖衆不可
思議大威神力攝伏彼毒令如甘露諸毒害
心行不饒益者不敢違越皆起慈心護持國
界令得安樂是時世尊即說陀羅尼曰
曩莫三滿路引沒馱引南引唵引賀哩計引
尸顊枳禮曀醯哩引阿哩引半拏哩引揭吒
計計引瑜哩引賀細賀細賀細佉囕細麼噌
誐賀顊引娑嚩引二合賀引娑目契引娑嚩二合
引賀引醯禮引娑嚩引二合賀引弭禮娑嚩二合
引賀引

佛告四大天王以是陀羅尼加持力故一切
諸毒悉皆除滅及諸毒種丁瘡漏瘡水腫疥
癩及有惡瘡硬如鐵石如是七種極毒惡瘡
受持此呪亦得除愈

貪欲瞋恚癡　是世間三毒　諸佛皆遠離
實語毒消除　貪欲瞋恚癡　是世間三毒
達摩皆遠離　實語毒消除　貪欲瞋恚癡
是世間三毒　僧伽皆遠離　實語毒消除
地為諸毒父　地為諸毒母　是以誠實言
令毒悉消滅　所有種種毒　咸令却歸地
我等并眷屬　日夜常安樂

是時世尊即說陀羅尼曰
曩莫三滿路沒馱引南引唵引布攞拏二合播
怛哩引二合尾灑斂爍訖囉二合魔覩娑嚩引二合
賀引

佛告四大天王有陀羅尼能伏一切怨敵若
復有人於古塔像處聖人得道處諸天諸仙
住處念此陀羅尼及讀誦受持守護大千國
土大明王經典則能遠離一切怨家諍訟更
相殺害能却他敵種種災禍危難之事

諸佛威神力　降伏諸魔怨　正法威神力
破滅於非法　僧伽威神力　降伏諸外道
亦如天帝釋　破壞阿脩羅　如彼阿脩羅
能障於滿月　亦如杲日輪　能竭於海水
如火燒衆木　如水滅諸火　如風除雲曀
譬如金剛寶　能破惡堅貞　諸天住誠實
地居亦如是　佛法并僧伽　以是真實住

即說陀羅尼曰
曩莫三滿路沒馱引南引唵引阿沒哩二合帝
引阿仡囉二合補瑟閉二合麼虎頗禮引顊嚩引
囉抳薩嚩囉他二合娑引馱顊阿跛囉引㖷帝
引馱囉馱囉抳王四也二合哩帝二合憍多銘虞
虞麼麼沓婆顊娑嚩引二合賀引惹曳引娑嚩
引二合賀引惹曳尾惹曳娑嚩引二合賀引

佛告四大天王此陀羅尼能降伏一切魔怨
能除一切業障是時世尊說伽他曰

毗盧遮那大日主　阿閦如來及寶生
無量壽佛勝成就　皆號金剛持明王
觀自在等八菩薩　恒為衆生作依護
彼恭敬者離執魅　解脫水火及刀杖
若有忽遭王難苦　是人臨欲損其形
憶念觀音自在名　彼刀杖尋段段壞
若逢怨賊執刀杖　刀杖段壞墮於地
是人究竟無所傷　一切宿業皆消滅

是時世尊說此伽他已諸天天衆即於佛前
說伽他曰

我等一心歸命禮　三世一切諸如來
歸命牟尼真實言　歸命不退菩薩衆
恒以智慧方便力　安住衆生實際中

我等一切諸有情　所作事業悉成就
是時大梵天王及諸梵王起立合掌讃言世尊善說如是守護大千國土大明王陀羅尼甚深經典佛之密印佛為法王與諸衆生施無畏者為欲利益一切世間童男童女得安樂故令諸世間童男童女不為羅剎而損壞故使我世間人種不斷故此南閻浮提一切衆生最初聞佛說是法要最為殊勝此閻浮提一切諸佛諸大菩薩聲聞緣覺五通神仙護世四天王一切諸天恒常集會世尊有諸羅剎常食人胎彼諸羅剎無人能知無能制伏一切衆生無有子息及不受胎此諸羅剎常求其便候彼男女和合之時吸其精氣使不受胎斷滅人種及羯邏藍次案部談令彼女人其胎傷損我今說此諸羅剎衆各各名字惟願世尊聽我所說一名曼祖二名鹿王三名塞健合二那四名阿鉢娑麼合二囉五名母瑟致合二迦六名麼怛哩合二迦七名惹弭迦八名迦弭顊九名黎嚩帝十名布單那十一名麼怛哩合二難那十二名爍俱顊十三名建陀播底顊十四名目佉滿抳十五名阿監麼如是等諸羅剎晝夜巡行於一切處現可畏形作諸執魅持彼童男童女種種疾病使其男女現種種相若曼祖計及鹿王魅者令惡吐逆塞健合二那魅者小兒搖頭阿鉢娑麼合二囉魅者口吐涎沫母瑟致合二迦魅者手指拳縮麼底哩合二迦魅者長喘而哭惹弭迦魅者不飲其乳迦弭顊魅者睡即驚怖寤即啼哭黎嚩底魅者常咬其舌布單那魅者噎氣咳嗽麼底哩合二難那魅者作種種色爍俱顊魅者鼽諸臭穢建陀播抳魅者咽喉閉塞目佉滿抳魅者口頻慼縮阿監麼魅者小兒餧㗋如是等諸大羅剎復現種種可畏之狀令諸童男童女恒常驚怖曼祖計現形如牛鹿王其形如鹿塞健合二那狀如童子阿鉢娑麼合二囉形如豺狗母瑟致合二迦其形如烏麼底哩合二迦其形如羖羊惹弭迦現形如馬迦弭顊者其狀如驢黎嚩底者現形如狗布單那者形如鵄鵂麼底哩合二難那形如猫兒爍俱顊者形如飛鳥建陀播抳其形如鷄目佉滿抳形如獯狐阿監麼者其形如雉如是等諸大羅剎起毒害心常於人間現如是相驚怖小兒盜而食之破壞其胎令胎傷損此羅剎衆若有聞此守護大千國土大明王經佛之密印而不隨順違越之者我有彥達縛大藥叉將名栴檀香彼栴檀香即遣使者速疾往彼如彈指頃即以羂索五處繫縛將來至此以是大明王而謫罰之是時大梵天王合掌恭敬而作是言世尊彼等是步多眷屬常於世間破壞人種我今佛前設大誓願若有女人求於子息受持戒法歸依三寶清淨沐浴著新潔衣於月八日或十四日於塔像前以香塗地建曼拏羅於中夜分入於道場香華燈塗種種供養其所供養悉使充滿無令乏少呪五色線一呪一結如是加持滿一百結及白芥子令彼女人受持頂戴即得子息若有人能建此道場十二年內我自守護令諸世間童男童女離諸災難不祥之事若諸羅剎違越此經我自謫罰諸羅剎衆頭破七分其身碎壞猶如微塵即說呪曰

曩謨引沒馱野曩謨引達麼野曩謨引僧伽野怛你也合二他唵引阿擬引曩擬娑嚩穎引伊難禰尾難禰戍攞穎擬哩誐嚩哩誐嚩哩誐嚕抳誐嚕抳誐哩引路引左穎引毋攞醯引阿虎哩引鉢囉合二揭哩沙合二抳娑嚩引二合賀引

是時大梵天王說是呪已作如是言由此神呪威神力故令其胎藏速得成就處胎安樂增長諸根悉令圓滿產生安樂其子生已燒安息香及白芥子以此神呪呪雜色線繫兒身上令彼男女壽命長遠是時世尊正徧知者爲欲擁護一切世間童男童女處胎安樂離諸患難即說陀羅尼曰

曩莫三滿路沒馱南引唵引冒引地冒引馱引努麼帝引頗攞禮嚩虎頗賴引識乞叉合二引識乞叉合二娑引囉嚩帝引娑引誐禮引努囉娑禰引娑引囉鉢囉引二合鉢帝合二素囉麼帝引娑擬娑誐引娑擬引娑擬穎引穎嚩引囉抳引娑嚩引二合賀引

世尊說此陀羅尼已彼等諸魅一十五種大羅刹衆合掌向佛而作是言我等羅刹常噉血肉惱觸於人我今聞佛說此陀羅尼若諸世間一切舍宅及以村落有是經典所在之處我當守護不敢違越若諸男女處胎安樂使無災難奉佛教勑如佛無異時彼羅刹即說呪曰

曩謨引娑誐嚩帝沒馱引野曩謨引沒囉合二憾麼合二抳引悉鈿覩滿怛囉合二野那引娑多二合引囉曳涑尾你演引二合鐙沒囉合二憾麼合二引曩麼寫覩娑嚩二合賀引

是時毗沙門天王即從座起偏袒右肩頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊若有一切聲聞弟子能於此經典受持讀誦以諸多聞智慧方便爲人解說亦以此經起塔供養而爲利益一切衆生於月八日及十四日十五日應當依法建曼拏羅作大供養受持讀誦如是經典我等四王常於此日令彼藥叉羅刹步多鬼神立於我前懸其名字無令惱亂受持如是守護大千國土大明王陀羅尼經者世尊彼諸聲聞若常受持如是經典乃至爲人解說此聲聞衆我等兄弟四大天王現其人前常爲給使衣服卧具飲食湯藥一切所須無令乏少如是人等爲諸衆生恭敬供養尊重讚歎亦爲一切國王王子沙門婆羅門在家出家及諸外道恭敬供養尊重讚歎諸善男子善女人及諸親友發歡喜心恭敬供養隨所樂欲衣服卧具種種勝妙莊嚴之具悉得充足彼諸聲聞常與一切善友同和不隨惡友不生邊地不住邊地不去邊地亦復不作邊地之業世尊若復有人爲彼藥叉羅刹步多鬼神所魅之者當於彼前讀誦如是守護大千國土大明王經及謂彼人分別解說我時四大天王廣大兄弟自隱其身守護彼人使得安樂悉令解脫一切執魅不吉祥事世尊若復有人於己舍宅一日一夜讀誦如是守護大千國土大明王經是人舍宅一歲之中無諸衰患不吉祥事世尊若復有人常能受持此守護大千國土大明王經者我等四王常現其前恭敬供養云何爲彼藥叉羅刹步多鬼神而得其便世尊如是眞言句

義甚深廣博無有窮盡亦難值遇於此大明王平等法印受持之者如是人等於諸世間甚為難得最上最勝最為第一

是時千眼帝釋天主頂禮合掌白佛言世尊善說如是守護大千國土大明王甚深經典我為安樂一切世間諸眾生故今於佛前說此真言明藥等分和合所謂

尸利沙華一麼耶麼引哩誐二合二怛誐覽聶江切三揭諾迦四優曇鉢攞五勢引隷野六弭那鈐七吽瑟姹二合素迦利八末哩迦二合蘇引九惹野波哩閉攞網十囉僧尾囉引十一三麼哩迦二合哆十二誐囉體娑引十三賛那曩十四嚩哩多二合鉚十五俱瑟姹二合曩欠十六跛怛覽二合十七揭鵮吒江切十八娑囉引鉢哩二合焰十九虞嚕引左曩二十颰鉢力三合迦引二十一娑哩沙二合播引二十二滿曩妻攞引二十三怛嚩二合沓嚩沓二十四供俱恭二十五醯四孕切誐二十六

如是諸藥及其諸色調和一處念陀羅尼而加持之若以此藥著燈燭中燈所照處一切藥叉羅剎步多鬼神皆悉遠離若以此藥點其眼中眼所見處諸步多眾皆悉馳走捨離其處若復有人為彼一切藥叉羅剎步多鬼神之所魅者亦以此藥塗彼身上諸步多眾不敢違越放彼精神即得痊愈若以此藥塗於樹上及佛塔上彼步多眾見虛空中雨大火燄猶如金剛心生怕怖捨離本處或於樂器簫笛箜篌及以角貝鈴鐸鍾鼓世間所有出聲之物若以此藥塗之於上聲所震處藥叉羅剎步多鬼神皆悉怕怖馳散而走若塗飛鳥羽翼之上國土城邑所到之處藥叉羅剎步多鬼神皆悉怕怖馳散而走乃至窮極無有方所是諸飛鳥捨其身已更不復受傍生之身若置山岳江河陂池一切方所隨處置藥一切藥叉羅剎步多鬼神皆悉遠離百由旬內無諸災難人民安樂若復有人入於戰陣塗於身上無所傷損常得其勝必獲安樂若復有人蛇蝎螫蠱即令彼人速疾服食其毒消散若復有人痔漏癰疽種種惡瘡塗之得愈若復有人常塗其身是人遠離一切災難增益國界王及人民若見有人諍訟之處以藥威力兩得和解非成就事亦得成就令貧匱者悉得富饒無子息者悉得如意無辯慧者亦得辯慧若復有人恒常誦持此陀羅尼現身成就飛仙之位此陀羅尼亦名果樹成就人天種種功德智慧之果能令眾生離諸災難得安隱樂吉祥之果此陀羅尼甚深句義於諸世間無與等者千眼帝釋即於佛前說陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野曩謨引達麼野曩謨引僧伽野怛你也二合他唵引阿引骨嚕二合彌引尼骨嚕二合彌引步多齲引曬引步燈誐弭引禰引吧四引你嚩馱哩馱哩那地你曩弭引驅佉佉佉娑引見誐弭賛捺哩引二合拶波麗引迦禮你迦禮賀引哩抳娑嚩引二合薩嚩播引閉引毗喻引二合麼麼阿醯謗引颰波哩嚩引囉寫薩嚩薩怛嚩引二合難引左薩嚩禰擬毗藥三合娑嚩引二合賀引你賀多引你薩嚩播波你娑嚩引二合賀引

時千眼帝釋說此陀羅尼已彼大梵天王天帝釋護世四王摩醯首羅大藥叉將訶利帝

母幷其子及眷屬俱即於佛前起立合掌異口同音而說偈言

佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明
諸天及人一一脩羅　如是世間無與等
不可思議一　勝智　藥叉羅刹悉調伏
名為解脫持明王　守護大千諸國土
無量無邊功德海　流出清淨總持門
利樂一切諸衆生　令得最上勝悉地
稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命禮

是時世尊於正午時從彼而起告諸比丘言汝等比丘諦聽諦聽此守護大千國土大明王陀羅尼經若復有人受持讀誦為人解說如是人等捨此身已得生諸天受勝妙樂共在人間長夜安隱所生之處為諸衆生之所愛敬若有比丘以此守護大千國土大明王陀羅尼經加持枯樹以是經典威神力故彼諸枯樹火不能燒復得生長枝葉華果如是等比以是經典威神力故尚獲種種勝妙果報若諸衆生過去所作身語意等諸惡業因以是經典威神之力云何不滅佛告諸比丘我此經典總有五種眷屬部類如是次第所謂守護大千國土大明王陀羅尼經佛母大孔雀明王經尸多林經大隨求陀羅尼經大威德神呪經如是等皆為一切如來降伏諸魔調難調者息諸衆生種種災變護持佛法及諸國界速疾法門如來往昔以如是等諸陀羅尼門甚深經典恒常乞食遠離五辛修瑜伽行降伏魔軍成等正覺於是毗沙門天王作是言世尊未來世中諸比丘衆不食五辛恒常乞食於此經典有受持者不佛言云何毗沙門言如是之人甚為難得佛言未來世中諸出家者不食五辛恒常乞食依法受持此守護大千國土大明王陀羅尼經者其數無量毗沙門天王言世尊若未來世有諸比丘不食五辛恒常乞食依法受持此守護大千國土大明王陀羅尼經者我等四王常當擁護承事供養是時世尊告諸比丘作如是言汝等及未來世諸比丘衆不食五辛不貪美味恒常乞食於此經典受持讀誦為人解說如是人等於一切處常得其勝是人速疾得大總持自護其身及護他人若諸比丘不食五辛恒常乞食應當一心如是觀察應觀無常苦空無我以無常故云何五辛以無我故誰為受者若諸比丘為欲守護國土城邑及為利益諸衆生者於月八日或十四日或白月十五日建曼拏羅於豪貴家取一童女其心清淨信樂大乘人相具足智慧明了者清淨沐浴著新潔衣種種嚴飾受持五戒一日一夜清齋不食以七色絲作四合線以此陀羅尼而加持之即結其線成一百結復以利刀碎截其線擲入寶椀椀中致水以華覆之塗香燒香種種供養讀誦是經及念此陀羅尼而加持之擲線椀中當結線時以梵音聲作如是言我依釋迦牟尼佛受持如是守護大千國土大明王陀羅尼經令一切世間種種諸毒入山石間微鉢尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛我釋迦牟尼以如是等諸佛如來正徧知者威神力故能除毒令毒入地令此國土王及人

民離諸怖畏獲得安樂索訶世界主大梵天王及天帝釋護世四王摩抳跋捺囉合二大藥叉將摩醯首羅黑替拏利大羅刹女願以如是等大威德大力諸天受此香華飲食周徧供養使一切毒悉皆消滅令此國土王及人民離諸怖畏獲得安樂於時世尊即說陀羅尼曰

曩莫三滿路沒馱引南引唵引佉佉銘引尸銘引尸尾引尸虎顊引尸摩尸銘引娑嚩合二悉底合二娑嚩合二悉底合二扇引底扇引底娑囉引仡哩合二半尤引弭沙僧悉瑟乇合二野他引賀引嚩顊囉引弭衫曳曩那誐罔合二野他引索怛嚩合二薩底錟合二俱哩晚合二覩多引檷哩合二商怛你也合二他迦黎引迦攞黎引舍路銘引阿擬你合二僧訖囉引二合麼抳娑嚩引二合賀引

曩謨微鉢尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那舍牟尼佛迦葉佛我釋迦牟尼佛憍答摩七佛正徧知者我悉歸命彼諸如來香華飲食運心供養以如是等諸佛如來廣大威德神通之力滿我所願令得安樂佛說此經已諸比丘衆大梵天王及天帝釋護世四王諸天人民聞佛所說皆大歡喜禮佛而退

佛說守護大千國土經卷下

音釋

殞于敏切殁也　稍所角切矛屬　慄郎質切竦縮　羯邏鑑梵語此云凝滑　噎於結切氣窒也　咳嗽咳苦盖切嗽蘇奏切　獯許云切　蝥蠹[illegible]　狐訓狐鵂鶹也　齚[illegible]卓皆切　貲蠢[illegible]行蠢也　弭綿婢切　拶子葛切

大方廣總持寶光明經卷第一

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大比丘衆百千人俱圓滿一切白法大師子吼智慧無量得大善利幷諸菩薩摩訶薩衆其名曰普賢菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩常現菩薩摩訶薩功德莊嚴菩薩摩訶薩福德音菩薩摩訶薩大慧菩薩摩訶薩德嚴菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩金剛光菩薩摩訶薩金剛器仗菩薩摩訶薩妙金剛菩薩摩訶薩持地菩薩摩訶薩現一切法菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩堅牢慧菩薩摩訶薩金剛吉祥菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩滅惡趣菩薩摩訶薩除一切煩惱慧菩薩摩訶薩安詳步菩薩摩訶薩離取捨菩薩摩訶薩栴檀香菩薩摩訶薩海慧菩薩摩訶薩難勝菩薩摩訶薩寶勝菩薩摩訶薩慧行菩薩摩訶薩蘊積菩薩摩訶薩妙香菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩

如是等無量菩薩摩訶薩皆住不可思議解脫勇猛三摩地門亦得不空無量音聲故觀一切音聲諸佛刹土寂然憺怕壽命無量得大名稱三界無著亦無破壞一切智者而爲眷屬出生無量諸三摩地三摩鉢底能滿衆願皆悉到於般若波羅蜜多故獲得不空身語意業得住一切智智無量行願了達空無相無願解脫法門如是等諸大菩薩衆皆來會坐爾時普賢菩薩摩訶薩於衆會中從座而起頂禮佛足而白佛言世尊法界應云何知佛言善男子此法界無性無能知者何以故善男子由如虛空離諸戲論非離戲論非取非捨非性非無性亦無處所善男子是故法界應如是知爾時普賢菩薩復白佛言世尊法界應云何住佛言善男子處所尚無況復有住善男子此法界不可思不可議無自性無能了知善男子彼法界性不可知不可見普賢菩薩復白佛言世尊菩提者爲有幾何佛言善男子菩提有無量相不可測量普賢菩薩言世尊法界復云何分別佛言善男子法界本無分別普賢菩薩言世尊若法界不可分別者云何凡夫衆生而能解了佛言善男子有分別者即是一切愚迷衆生於無分別而生分別普賢菩薩白佛言世尊如來菩提如是甚深微妙難解佛言善男子如是如是如汝所說佛復告言善男子菩提者即一切法也離諸戲論是故無有分別時彼衆中妙吉祥童子亦在會坐從座而起頂禮佛足白佛言世尊願爲我等說此寶光明總持法門佛言善男子汝今問彼一切法海辯才菩薩摩訶薩彼爲汝說於是妙吉祥童子在如來前合十指爪掌白佛言世尊如來是一切智者一切見者云何不說佛言善男子爲有如是大菩薩摩訶薩以是義故如來不說妙吉祥言唯然世尊如來何故不自說耶棄捨我等佛言善男子吾非棄捨有情界故善男子爲欲顯示彼菩薩摩訶薩所說校量不可思議故時妙吉祥童子復白佛言世尊唯願如來大慈無量爲我說是寶光明總持法門佛言善男子汝今問此普賢菩薩摩訶薩必當爲汝說此法門善男子當知此菩薩摩訶薩智慧無量妙吉祥言如來若令我問彼普賢菩薩摩訶薩我今當問佛言妙吉祥汝自已得微塵等三摩地門何故問於如來妙吉祥言世尊我非但一佛所說之法乃至一切如來所說真如實性我能憶持不忘由如今日佛言善哉善哉善男子汝今善說佛言妙吉祥汝當問此普賢菩薩摩訶薩總持法門時妙吉祥童子白佛言世尊此普賢菩薩摩訶薩深達實相大乘法行佛言善男子汝等皆是自在法王之子豈得異乎善男子汝福德無量了達空法得不可思議解脫三摩地門于時妙吉祥童子承佛聖旨在普賢菩薩摩訶薩前合十指爪掌一心恭敬白普賢菩薩摩訶薩言佛子願爲我說二字法門時普賢菩薩言善男子汝今所問二字者何是時妙吉祥童子白普賢菩薩言佛子覺與覺者二字爲何等相普賢菩薩言佛子覺本無相無性不可思議無有等等離諸戲論非離戲論非言議之所能及善男子是故諸佛覺

性如是妙吉祥言佛子若佛法非戲論者云何佛法作如是說普賢菩薩告妙吉祥言佛子離言說故作如是說妙吉祥言佛子云何離言說普賢菩薩言妙吉祥智離言說妙吉祥言佛子智云何知普賢菩薩言妙吉祥謂智無性智非無性妙吉祥言佛子云何智無性智非無性應云何說三乘法普賢菩薩言妙吉祥法界離染云何有說妙吉祥言云何一切法此亦無性云何說如來性無漏五蘊性不可得故妙吉祥言云何菩提有戲論耶

普賢菩薩言佛子菩提無有戲論非離戲論此菩提有戲論非戲論者非言非說也是時世尊讚普賢菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子如汝所說是不可思議法門幽邃深遠是真實言天上人間無能解了時妙吉祥童子白佛言世尊一切法不可知不可見無法可說佛言善男子如是如是時普賢菩薩摩訶薩復白佛言世尊今此清淨法門難解難知佛言善男子如是如是時海慧菩薩白佛言世尊此普賢菩薩善說如是清淨法門佛言善男子如是如是復次善男子一切諸法清淨若此澍大法雨是時平等寂靜娑羅大娑羅子白佛言世尊此不可思議平等菩提離文字相不可見離諸色相佛言善男子如是如是法界性離泯絕諸相是時妙吉祥童子白佛言世尊空云何相為聲為色為是相好佛言妙吉祥空離聲色離諸言說非離言說善男子法性如是空離文字故說空又離言故說空善男子空者一切法法之自性故是時長老舍利弗白佛言世尊如來觀此得

大變現不可思議解脫菩薩耶佛告長老舍利弗言此阿羅漢智慧與初發心菩薩智慧甚遠何況此菩薩故所以者何初發心菩薩當得成佛阿羅漢終不能得是時一切法自在王菩薩白佛言世尊如佛所說我悉了知此聲聞應不得聲聞法佛言善男子此聲聞非不得聲聞法復次善男子若聲聞與菩薩對論智慧有殊是故所不能及是時妙吉祥白佛言世尊如來云何說此舍利弗得智慧第一佛告妙吉祥如我所說實無所得是時妙吉祥童子語長老舍利弗言長老汝云何得聲聞法舍利弗言我所不任妙吉祥言汝豈非凡夫不不也善男子妙吉祥言舍利弗汝應云何學舍利弗言我無所學妙吉祥言云何得智慧第一舍利弗言我亦不任妙吉祥復語長老舍利弗言汝既非凡夫又非智慧第一為是何人舍利弗言善男子我亦不知汝智慧無量由如巨海是故我今非汝對論妙吉祥言長老舍利弗莫作是說汝自耆年宿德何故謙讓舍利弗言善男子我雖耆

年無德無證復次善男子譬如一切差別萬法由如巨嶽金剛一擊殞碎如塵善男子汝亦如是於一毛孔所有智慧量等微塵數一切眾生皆悉如我亦所不及善男子況我一人乎是故我今亦所不任善男子如大惡象其身偉大氣力便多人用其鉤而能制伏我亦如是善男子所以者何汝有大智力我力怯弱善男子汝等同於大龍云何我力與仁者敵長老舍利弗白佛言世尊如生盲人欲往他州在道路中決定不能見彼城邑云何

而能周遍遊歷善男子此亦如是我對仁者
如彼盲人我今亦爾佛道懸曠由來甚遠當
云何知佛告舍利弗勿作是說如來威德能
令一切衆生暫歷耳根尚得此法舍利弗況
汝已得此不可思議三摩地故是時世尊說
是法時天上人間有九萬二千衆生皆得是
法是時法慧菩薩承佛威神即入三昧名菩
薩無邊相應寶光明三摩地于時法慧菩薩
即便入於十方十千佛刹微塵等世界於一一
一方各各有十千佛刹微塵等諸佛世尊皆
現在前時彼諸佛世尊語法慧菩薩言一方
如是十方亦然彼佛世尊讃言善哉善哉法
慧汝能入此菩薩無邊相應三摩地故復次
善男子是時於一一方有此一切十方十千
佛刹微塵等如來位彼如是等一切如來皆
同一號皆是世尊毗盧遮那如來最初威德
本願力故得大善利乃至轉大法輪彼如是
等諸佛同說偈言

佛智本清淨　普周於法界　及觀衆生界
徧入無礙智　無等相應門　善一切言語
速得一切智　圓滿於諸法　三世智皆圓
善說如是法

善男子汝今以佛威神力故說此菩薩十住
法門是時彼佛世尊各以無礙智往照法慧
菩薩復得如是三摩地門所謂無礙無斷不
空法不空智無漏無際無盡無來無去無邊
本性無著得如是等三摩地門是時彼佛世
尊各伸右手摩法慧菩薩頂彼佛世尊摩菩
薩頂已即時法慧菩薩從三摩地起告諸菩
薩言佛子菩薩族類廣大無量周徧法界虛
空界佛子菩薩摩訶薩於過去如來族中已
生現在如來族中今生未來如來族中當生
是時彼諸菩薩摩訶薩告法慧菩薩言佛子
如汝所說彼菩薩摩訶薩云何得過去現在
未來諸如來族中生復云何說彼菩薩得善
薩住故彼諸菩薩摩訶薩告法慧菩薩言佛
子善哉願爲我等說此菩薩十住法門彼過
去佛已說現在佛今說未來佛當說佛子云
何說菩薩十住法行所謂一發心住二治地
住三相應住四生貴住五方便具足住六正
心住七不退住八童眞住九王子住十灌頂
住佛子是爲菩薩十住法行此過去未來現
在三世諸佛世尊已說今說當說佛子云何
彼菩薩發心住謂此菩薩得覩諸佛世尊色
相巍巍殊特妙好廣大無比說法廣大化衆
生廣大見如是等廣大變現又聞廣大法故
得未曾有復見如是苦惱衆生是故菩薩發
阿耨多羅三藐三菩提心爲求如來一切智
一切相智是故名爲初發心住又學如是十
力何等爲十謂一處非處智力二過現未來
楬業報智力三禪定解脫三昧智力四至一
切處道智力五無數種種界智力六無數種
種勝解智力七根勝劣智力八宿住憶念智
力九天眼智力十無漏智力佛子此初發心
菩薩應學此十住力故彼初發心菩薩於一
切時恭敬供養諸如來故彼菩薩安住稱讚
故爲世間最上第一世主故求佛無量最上
智慧故爲求寂靜相應三摩地故遠離輪迴
故轉正法輪故救度一切苦惱衆生故何以
故爲眞實法發心故聽受親近離諸散亂相

續不斷故佛子是故名爲菩薩初發心住佛子復云何名菩薩治地住佛子此治地住菩薩爲諸衆生先發十種心何等爲十謂信心念心精進心慧心願心戒心護法心捨心定心迴向心佛子此治地住菩薩復發如是十種心故佛子此治地住菩薩常念多聞相續不斷常樂奉事善知識故供承親近於一切時能覺察故發言謙敬故求堅固無畏智故發趣菩提智故志求寂靜勇猛智故志求妙法離諸虛假故心不迷惑何以故謂發如是

誠實心求一切佛法故乃至隨方有聖法處躬自往彼聽受親近離諸散亂相續不斷未曾暫捨佛子是故名菩薩治地住佛子復云何名菩薩相應住佛子此相應住菩薩有十所觀求一切法何等爲十謂求一切無上法

故遠離一切憂苦故觀法無自性故空無體相故一切法無有常故一切法不可度量故離諸疑惑故不可改變故非有非無故非取非捨故佛子相應住菩薩復觀一切衆生界平等法界平等世界平等地界平等水界火界風界虛空界欲界色界無色界如是諸界悉皆平等何以故謂如是一切法自性平等故爲求勝法往詣十方於諸佛前親近聽受離諸散亂念念相續無有間斷佛子是故名菩薩相應住佛子復云何名菩薩生貴住得生十種圓滿淨業解聖言說故何等爲十謂此菩薩有所說法衆必崇受漸漸增長堅固不退了達諸法觀諸世間無壞滅故觀一切業性離妄想故觀諸果報無取捨故觀於輪迴無去來相故觀於涅槃湛然寂靜故佛子

此生貴住菩薩得是十種圓滿淨業解聖言說故復言佛子生貴住菩薩觀過去佛法平等恒時憶念相續不斷故觀未來佛法平等願當學故觀現在佛法平等勤修習故觀諸佛法如是平等是故得過去際未來際現在際於此三際皆得值遇如是修習憶持不忘一切佛法慇懃恭敬復觀過去佛法學平等增長故未來佛法亦如是學平等增長故觀現佛法亦如是學平等增長故佛子此生貴住菩薩如是觀察趣向一切佛法普皆平等增長修習故何以故謂三世平等最勝眞實住無虛假故乃至聞彼他方有如是法親自往詣勤求精進心不散亂念念相續無有間斷佛子是故此名菩薩生貴住佛子復云何名菩薩方便具足住佛子此方便具足住菩薩觀於無量無邊無數阿僧祇不可思議無等等衆生界由如虛空不生不滅自性清淨同眞際等法性如是觀察一切衆生是名菩薩方便具足住佛子此方便具足住菩薩有十種事所修善業皆爲方便利樂一切衆生

故謂令一切衆生於無上道心不退轉故愛樂一切衆生不捨離故饒益安樂一切衆生故悲愍一切衆生故欲令一切衆生皆得不可思議解脫道故洗滌一切衆生業垢故攝伏一切衆生故欲令一切衆生歡喜無厭故以諸方便引導一切衆生故欲令一切衆生究竟涅槃寂滅樂故佛子此方便具足住菩薩如是乃至聞彼他方說如是法親自往詣勤求修習心不散亂念念相續無有間斷佛子是名菩薩方便具足住佛子復云何名菩

薩正心住佛子此正心住菩薩有十種法應當樂聞勤求志意於佛法中得正心住佛子何等爲十謂說佛有色無色於佛法中得正心住說法有色無色於佛法中得正心住說菩薩所行之行有色無色於佛法中得正心住如是乃至說此衆生界大生衆生界有煩惱衆生界無煩惱衆生界易化衆生界難化衆生界乃至大法界出生法界有色世界無色世界有法世界無法世界佛子此正心住菩薩如是乃至於佛法中聞此法是爲菩薩得正心住佛子此正心住菩薩復聞此十種法故入理勤求乃至聞於一切無上法亦皆修學何等爲十謂無相無性無實無染遠離無著無自性如幻如夢離諸疑惑聞如是一切法故應勤修習何以故爲此正心住菩薩入於真實法門故如是乃至聞彼他方說如是法親自往詣勤求修習心不散亂念念相續無有間斷佛子是名菩薩正心住佛子復云何名菩薩不退住佛子此不退住菩薩聞十無著法於佛法中心不退轉何等爲十

謂聞非有佛非無佛此菩薩於佛法中心不退轉故非有法非無法於佛法中心不退轉故非有菩薩非無菩薩於佛法中心不退轉故非取菩薩非不取菩薩非離菩薩行非不離菩薩行菩薩非出生非不出生於佛法中心不退轉故過去諸佛非去非不去未來諸佛非來非不來現在諸佛非住非不住如是三世諸佛智慧平等一相無相非盡非不盡離諸罣礙此菩薩聞如是法故非佛法中心不退轉故佛子如是名菩薩不退住佛子此不退住菩薩復聞十種法而能修習何等爲十謂聞一多衆生於一切法精勤修習故此勝義諦爲一多緣起爲勝義諦故即性即無性即相即無相即有色即無色離諸相好心得決定懃修習何以故謂聞如是一切諸法因果該徹通達無礙真實法故成熟解了如是乃至聞彼他方說如是法親自往詣勤求修習心不散亂念念相續無有間斷佛子是故此名菩薩不退住佛子復云何名菩薩童真住佛子此童真住菩薩得十種法何等

爲十謂得身業清淨口業清淨意業清淨得察一切衆生起心動念彼諸衆生凡所施爲悉能了知能知衆生如是解脫能知種種衆生界種種法界種種世界及地界水界火界風界虛空界欲界色界無色界如是諸界悉能了知神通奮迅隨念而至佛子如是名菩薩童真住佛子此童真住菩薩復聞十種法而能修習何等爲十謂問一佛刹智震動一切佛刹觀一切佛刹訪尋一切佛刹遊行一切佛刹往詣阿僧祇世界問阿僧祇義趣遠離種種自性差別發一念心而能周徧阿僧祇佛刹聽聞修習故何以故謂聞如是真實法故成熟解了第一義故如是乃至聞彼他方說如是法親自往詣勤求修習心不散亂念念相續無有間斷佛子是故此名菩薩童真住佛子復云何名菩薩法王子住佛子此法王子住菩薩有十種法皆能了知何等爲十謂能知一切衆生所生之處能知一切衆生煩惱能知一切衆生戀著能知一切衆生方所能知諸佛深妙法故能知諸佛方便真

實性故能知世界種種差別法故能知過去未來現在三世諸佛智慧故能知一切世間廣大不堅牢法故能知眞性如如湛然寂靜故佛子是故此名菩薩法王子住佛子此法王子住菩薩復有十種法應勤修習何等爲十謂善學一切王城種種作用故善一切王城禮樂故善一切王城安住故善入一切王城故善能自在遍遊歷一切王城故住法王灌頂故住法王觀察故得法王自在力故繼紹法王位故得住法王辯說故何以故謂修習一切無礙眞實法故如是乃至聞彼他方說如是法親自往詣勤求修習心不散亂念念相續無有間斷佛子是名菩薩法王子住佛子復云何名菩薩灌頂住此菩薩得十種神通何等爲十謂能令阿僧祇世界種種動搖故能照曜種種阿僧祇世界故能觀察種種阿僧祇世界故能於種種阿僧祇世界同時一心修習故能於阿僧祇世界成就種種善業故能於阿僧祇世界種種衆生差別心同時能知故能於阿僧祇世界一一衆生種種心行能一時行故能於阿僧祇世界一一衆生有種種根器同時能解了故能教化阿僧祇世界種種衆生故能徧知阿僧祇一切衆生心所作用故復次善男子此灌頂住菩薩潛行密用施爲佛事無人能知所以者何謂身業不能知口業不能知意業不能知變現不能知觀察種種變化不能知觀過去所行之行不能知於刹那頃所行之行皆不能知觀智慧不能知心意不能知一切智用不能知佛子此灌頂住地菩薩乃至法王子位菩薩終不能知故佛子灌頂位菩薩復聞佛世尊十住何等爲十謂聞三世智佛智法智法界分別智法界中邊智一切世界量等法界智照察一切世界智圓滿一切衆生智一切法智無邊佛智此菩薩住一切諸佛智故何以故謂聞如是一切實際理智故佛子是故此名菩薩灌頂住

大方廣總持寶光明經卷第一

歸依佛五字依梵文譯爲五頌

曩

不生亦不滅　無相復無爲　衆聖所歸依
是故名曩字

謨

大總持應現　微妙最自在　彌滿於世間
是故名謨字

沒

隨意之所欲　利他最第一　安樂諸衆生
是故名沒字

馱

無上福田因　能淨諸業障　衆生實際地
是故名馱字

野

眞如智大智　字中無所依　諸聖究竟理
是故名野字

音釋

憺怕（憺徒濫切怕白各切憺怕安靜也）邃（雖遂切深遠也）倬（[illegible]倬也）奮迅（奮方問切迅思晉切）戀（龍眷切戀慕也）

大方廣總持寶光明經卷第二

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉　詔譯

爾時法慧菩薩摩訶薩為諸菩薩說是菩薩十住法已于時十方以佛神力於一一方各有十千佛剎微塵等世界一一佛剎微塵等世界地皆六種震動所謂動徧動等徧動震徧震等徧震擊徧擊等徧擊涌徧涌等徧涌吼徧吼等徧吼起徧起等徧起是時以佛神力復雨種種天華雲種種天香雲種種天塗香雲種種天鬘雲種種天粖香雲種種天衣雲種種天傘蓋雲種種天寶雲種種天妙蓮華雲種種天諸瓔珞雲種種天莊嚴雲如是等種種供養雲周帀徧雨復有種種天妙音樂於虛空中不鼓自鳴出大音聲光明晃曜徧四大洲妙高鐵圍周徧十方普皆供養是時法慧菩薩說是法時一切十方世界同時亦說此十住法故乃至文字句義不增不減皆悉同等復以佛威神力故於一一十千佛剎微塵等世界各各有十千佛剎微塵等菩薩從於十方雲集而來告法慧菩薩言佛子善哉善哉佛子如汝所說菩薩十住法佛子與我名同說法亦同如是等一切同名法慧菩薩從彼十方一切如來所而來至此彼法雲世界以佛威德於一切處同時轉此法輪如是種種性相文字句義不增不減佛子于時眾會以佛威德皆見彼眾而來詣此如我到此世界亦復如是於一切十方世界一切四大洲妙高山頂帝釋宮中十千佛剎微塵等菩薩亦同來集是時法慧菩薩承佛威力觀察十方法界眾會欲重宣此義而說偈言

見諸如來清淨智　巍巍變化力如是
十力功德眾莊嚴　是故發此菩提心
見此種種神通力　說法利益諸群生
復見輪迴諸苦惱　是故發此菩提心
於此普賢如來前　得聞一切功德海
由如虛空無有相　是故發此菩提心
一切住處及所生　一一性行皆明了
各各差別性智求　是故發此菩提心
是時過去及現在　乃至未來眾善惡
為求此智善修習　是故發此菩提心
禪定解脫及三昧　等持清淨悉皆然
為求此智恭敬彼　是故發此菩提心
能徧世間諸根力　如如湛淨皆同等
為求此智彼義學　是故發此菩提心
菩提解脫徧世間　其中各有種種意
為求此智無數論　是故發此菩提心
種種無數三界中　於中復有種種界
界之自性智應求　是故發此菩提心
徧詣一切求此法　如是依止得安樂
自性真實解了知　是故發此菩提心
一切剎中而出生　由如眾生依地有
無數智眼同此求　是故發此菩提心
過去現在及未來　若干眾生何性相
如是過去事皆知　是故發此菩提心
積聚眾生滿世間　乃至一一徧親近
如是煩惱盡能知　是故發此菩提心
三界智慧彼皆知　無盡法門能解了
為求如是真實智　是故發此菩提心
一切諸法無依倚　本性如空亦無著
為求勝義真實知　是故發此菩提心

能動佛刹微塵數　亦令江海涌沸騰
為求如來如是智　是故發此菩提心
普放光明照十方　一一光明從口出
為求彼智一光明　是故發此菩提心
不可思議種種刹　飲食供給珍玩具
我願亦具如彼智　是故發此菩提心
一切衆生及佛刹　能令遠離傷殺生
為求此法壽延長　是故發此菩提心
假使大海所有水　一毛滴數盡能知
如是此智願當求　是故發此菩提心
十方所有一切刹　一一刹中微塵數
如是此智要盡知　是故發此菩提心
過去及與未來劫　現在一切諸世間
如是劫數要盡知　是故發此菩提心
三世一切諸如來　及以聲聞辟支佛
法之自性悉皆知　是故發此菩提心
無量無數諸世界　一毛端中盡稱量
性之自性悉能知　是故發此菩提心
不可思議輪圍界　一毛端量盡能秤
為此廣大微妙知　是故發此菩提心

無量無數諸世間　一刹那間聲周徧
為求此智清淨聲　是故發此菩提心
一切世間諸語言　一字演說盡無餘
為此自性真實知　是故發此菩提心
無數化導三界中　一切衆生悉皆衞
為求辯說廣大舌　是故發此菩提心
如說一切諸佛刹　一刹那中悉能見
為求說法無礙智　是故發此菩提心
如來所有一切刹　一刹那中皆周徧
如此佛法真實知　是故發此菩提心
無數微塵等世界　皆從自性而出生
為求如是種種智　是故發此菩提心
過去及與未來佛　乃至現在諸世間
一刹那中心盡知　是故發此菩提心
一句所說不思議　如是劫盡彼無盡
為求如是語言知　是故發此菩提心
八方一切諸世間　如是相續不斷絶
為此自性心了知　是故發此菩提心
所有身口意三業　作彼十方一切行
因此能解三世空　是故發此菩提心

菩提心發應如是　慇懃最上奉諸佛
十方無數劫盡行　是故尊重心不退
乃至世間一切尊　八方各各皆周徧
如是彼佛皆說法　一一尊重心不退
若一菩薩獲安樂　行彼行故免輪迴
能作世間圓滿相　是故此尊心不退
最上妙法最殊特　甚深難解離言說
彼諸菩薩妙數揚　為敬彼尊心不退
世間不動及住處　如是難得甚希有
演說清淨妙法音　是故此尊心不退
得生一切如來中　無我無人離憍慢
為求此法常在前　是故慇懃心不退
無數無等阿僧祇　得諸如來三摩地
行彼菩薩如是行　是故慇懃心不退
乃至究竟三摩地　超生彼岸解了知
如是說彼諸佛法　是故此尊心不退
速離輪迴三界中　轉於如是妙法輪
於諸世間常無間　菩薩應當如是說
一切世間諸苦惱　如是禍惡災難中
憐愍一切諸有情　是故菩薩應當說

菩薩最初說此法　因茲發起菩提心
持戒說法無有時　是故名爲發心住
是時菩薩治地住　最初降伏如是心
安樂利益於世間　如佛遠離老病死
信心念心及精進　慧心願心并持戒
護法捨離無去來　決定迴向諸含識
若以住彼如是心　讀誦受持大乘典
遠離喧鬧居閑靜　訪尋一切親善友
善言親近善知識　勤求如是眞實智
了達一切諸語言　勝義諦理亦如是
曉了如來勝義已　離諸顚倒無疑惑
如是平等湛然安　是名說法具佛子
治地住中如是得　善能觀察諸菩薩
演說妙法奉諸佛　是故佛子應當學
復次菩薩第三住　法王教中求佛行
苦空無常悉了知　一切自性無來去
諸法本寂離自性　明了通達決定心
住此一切無有惑　佛子應當如是說
爲知一切衆生界　及聞一切諸法界
如是世界悉盡知　是故名爲相應行

地界水界及火界　如是風界虛空界
欲界色界無色界　是諸世界悉盡知
乃至差別諸世界　悉見法界自性體
如是廣大智慧尊　勇猛精進求佛智
是時菩薩生貴住　出家生諸如來中
有性無性心決定　所生之處常正見
此地菩薩無退轉　爲求佛道心無厭
於一切法恒修習　觀諸衆生如自性
世間衆罪如塵剎　遠離輪迴諸果報
佛子善能分別生　菩薩悉令離衰老
過去現在及未來　一切法智皆明了
宿殖善友悉同生　如佛出世亦復爾
一切如來殊妙好　入彼三世平等意
能作如是上妙生　超越三世種種行
此名第四菩薩住　彼能稱讚此妙色
是法悉能解了知　覺彼菩薩如是生
此後菩薩稱第五　說名方便具足住
種種方便化群生　樂求福業徧往詣
所作如是廣大福　令諸衆生皆解脫
盡心迴向悉獲安　憐愍有情令離繫

世間患難皆救濟　攝伏令彼生歡喜
各各引導諸衆生　得大涅槃心寂靜
無邊一切諸世間　如是無量無有數
過諸稱量無等倫　非性非相非究竟
此爲菩薩第五住　具足方便化群生
彼佛如是妙圓明　示現一切諸功德
無邊一切諸衆生　觀法自性無迷惑
疑網有無智了知　天上人間能堅固
於佛於法菩薩中　常行妙行離諸色
於是廣大諸衆生　聽聞演說方便法
煩惱衆生使清淨　易化難化悉調伏
法界或廣略敷揚　非來非去絕諸相
法界體性非有無　菩薩三世樂聽受
觀察一切心無動　如是專注於佛法
泯絕性相執有無　本性離染我亦爾
曉了劫性如幻夢　爲聞如是上妙法
不退菩薩應如是　於佛於法菩薩中
并觀行相爲有無　不退非有亦非無
如來非去非有住　亦無來與非不來
生與不生盡不盡　有相無相非一異

種種衆多彼如一　勝義諦理離有無
各各差別衆寶嚴　菩薩於彼心不退
眞如妙相非有無　以無相智能解了
如是差別往集會　一一天上悉聽聞
復次菩薩童眞住　身口意業悉清淨
施作佛事無有著　是故隨意所生得
皆從衆生行法生　遊行見彼諸剎土
智慧速疾隨意得　十方慇懃恭敬禮
菩薩於此無異心　聞佛演暢微妙法
能知剎土悉動搖　如是盡知無有餘
演說遊行於佛剎　剎那徧詣阿僧祇
隨問演說無數義　自性差別性亦然
方便音聲能照察　無數佛剎一念中
復說菩薩王子住　密行衆生非測量
煩惱障閉安想除　事理相應方便說
種種妙行悉能行　分別世間過未來
眞俗二諦能了知　諦求如是微妙法
若能方便入王城　如是徧遊悉周匝
於彼往還能自在　所有王城能照察
由如灌頂王妙法　如是威德力亦然
入彼王城善演說　是故此爲王子住
此能隨順諸衆生　如佛所化亦如是
調御出興悉同然　得佛安隱住王子
佛子菩薩灌頂住　處長最上能利他
一毛滴水爲校量　思惟校計莫能測
如是行於諸佛法　由若一切微塵剎
衆生莫測塵可知　是故無數應是說
一切如來及菩薩　并與過去未來佛
若以現在十方中　乃至聲聞辟支佛
從種發生菩提心　如是此數莫能測
功德數量莫能知　最初一念菩提心
如是世界化群生　無能超過過於彼

是時普賢菩薩摩訶薩告法慧菩薩言善男子善哉善哉汝今善說此寶光總持法門復次善男子彼諸衆生當得愛樂不可思議諸佛功德一切智慧善男子若有衆生但聞此寶光總持正法名號不須受持讀誦一心恭敬究竟決定得證佛果時法慧菩薩言佛子如是如是如汝所說普賢菩薩言佛子彼等已得如來灌頂甚深智慧若有善男子善女人至此會中得聞如是法者或有衆生手持是經者是諸衆生於佛法中皆得授記是時長老舍利弗從座而起頂禮佛足而白佛言世尊我等今者如生盲人從昔已來未曾見聞如是正法世尊非但我故若諸衆生不聞此法彼如是等一切衆生亦如生盲佛言長老如是如是如汝所說舍利弗即白佛言唯願說此不可思議甚深法故佛言舍利弗汝當往詣命彼梵王帝釋護世諸天同來此會如來勑語舍利弗此最勝法印寶光總持之法於彼道場衆會而說是時尊者舍利弗受佛教勑爲問此寶光總持法門承佛聖旨往彼梵王帝釋護世諸天到已作如是言寶光道場佛待汝來同時聽受此如是法今正是時如來將說此寶光總持不可思議法故汝等速集勿過此時甚難得值後必追悔如是最勝法寶世間難得甚爲希有時彼諸天聞是說已即運神通於剎那頃梵王帝釋護世諸天皆來集會到世尊所右遶三帀合掌恭敬即於佛前勸請世尊唯願如來哀愍我等

及末法衆生說此寶光總持法門于時世尊默然不答時諸天衆梵王帝釋護世諸天如是三白慇懃勸請世尊默然是時尊者舍利弗白世尊言唯願如來說此寶光明總持法故復言善逝唯願說之是時世尊即於舌根從口而出種種音聲徧於三千大千世界同時得聞若有善男子爲此寶光總持法故請於如來是諸衆生皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是時世尊復語尊者舍利弗言尊者舍利弗汝當往詣請妙吉祥童子說如是法時妙吉祥童子在於異處鉢攞(合二)叉娑羅樹下端身正念結跏趺坐過於百千萬俱胝那庾多日月光明住大寶莊嚴樓閣中梵王帝釋護世諸天圍遶恭敬身皆金色吉祥莊嚴光明照耀是時尊者舍利弗奉佛教命往詣妙吉祥童子所到已即白妙吉祥言善男子如來請汝爲於我等說此寶光總持法故于時妙吉祥童子語尊者舍利弗言此如來者爲何等義舍利弗言善男子汝智慧深遠我非汝曹是故不任與汝論議妙吉祥言止舍利弗汝甚愚癡汝若樂聞我當爲說舍利弗言善男子我今樂聞惟願仁者廣爲我說是時妙吉祥童子說是語時即時三千大千世界乃至清淨天宮及諸天衆上至阿迦膩吒天衆下至四大天王幷諸眷屬無數俱胝大藥叉將諸梵天王及天帝釋護世諸天幷諸天女各各樂聞如是大法皆來集會及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷幷餘三十三天夜摩天覩史陀天化樂天他化自在天大梵天王阿迦膩吒天如是諸天衆等皆來集會復有諸大聲聞衆其名曰尊者須菩提尊者摩訶迦葉尊者大目乾連尊者舍利弗尊者摩訶迦旃延尊者阿額嚕馱尊者誐耶迦葉尊者摩賀俱絺羅尊者祖拏判姹迦尊者梨嚩多尊者曩禰迦葉尊者烏嚕尾螺迦葉尊者布囉拏梅怛囉(合二)尼子尊者羅護羅尊者鉢捺囉(合二)波羅尊者麼諦波(合二)尊者阿難陀如是等諸大聲聞衆及耶輸陀羅五百比丘尼等皆悉來集復有轉輪王及諸小王剎帝利婆羅門長者居士皆來集會是時尊者舍利弗遶佛三匝而作是言世尊何因何緣即於今日如是大衆皆悉雲集云何當知佛言尊者舍利弗是寶光總持法威德力故舍利弗言世尊此寶光總持法門我今樂聞佛言尊者舍利弗汝當往詣請彼妙吉祥童子普賢菩薩此二大士必爲汝說是時尊者舍利弗白妙吉祥童子言善男子汝今當說此寶光三摩地微妙法寶妙吉祥言尊者舍利弗汝等今者爲欲聞此寶光總持法故舍利弗言今此四衆梵王帝釋護世諸天爲聽是法故來至此于時妙吉祥即告長老舍利弗作如是言舍利弗此法秘要不可視聽如幻如化云何當說說聽是誰舍利弗言善男子汝今當說我欲樂聞妙吉祥問尊者舍利弗此說當云何言答言妙吉祥空作是說妙吉祥又問舍利弗空云何說答言妙吉祥空離言說妙吉祥言尊者舍利弗此空若離言說我云何說尊者舍利弗既一切諸法皆離言說若作是說誰能聽受長老舍利弗言善男子彼一切法皆離文字語言故作如是說是

故說空無相無願非取非捨非異非不異非離戲論非不離戲論是時妙吉祥童子尊者舍利弗說是法時彼諸菩薩及於梵王帝釋護世諸天心大歡喜同聲讚言善哉善男子善說此寶光總持法故是時尊者須菩提白妙吉祥童子言善男子菩薩摩訶薩云何受持讀誦爲他解說此寶光總持法故妙吉祥言須菩提此總持法無生清淨如理受持離性離相非離言說非取非捨此法應如是受持爲他解說妙吉祥童子說是法時有九十二菩薩皆得勇猛三摩地復有人天六十二衆生得無生法忍爾時普賢菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊云何爲菩薩摩訶薩大悲佛言善男子此菩薩摩訶薩大悲者若菩薩摩訶薩不捨三界名爲大悲若令一切衆生得見諸佛淨妙剎土名爲大悲若諸破戒衆生悉能憐愍護持名爲大悲若能令一切衆生志求般若波羅蜜多親近修習名爲大悲若爲一切衆生不惜身命名爲大悲乃至頭目髓腦難捨能捨難行能行爲諸衆生名爲大悲復告善男子菩薩摩訶薩爲諸衆生無有異心等以安樂離諸邪見悉令解脫善男子是爲菩薩摩訶薩大悲應如是解爾時普賢菩薩摩訶薩白佛言世尊唯願如來大慈無量爲諸衆生安樂世間說此寶光總持法故并此大會諸天及人皆得安樂利益即時世尊愍諸衆生以梵音聲普告諸菩薩摩訶薩言汝等今者於未來世後五百歲法欲滅時誰能受持廣宣流布此寶光總持法故是時普賢菩薩離一切憂暗菩薩藥王菩薩辯積菩薩出生一切法王菩薩無盡意菩薩海慧菩薩寶師子菩薩寶賢菩薩寶光菩薩寶髻菩薩觀自在菩薩等觀菩薩常觀菩薩寶手菩薩寶積菩薩寶莊嚴菩薩吉祥幢菩薩法吉祥菩薩財吉祥菩薩福德吉祥菩薩栴檀吉祥菩薩法慧菩薩甘露慧菩薩不思議菩薩福德莊嚴菩薩功德莊嚴菩薩相嚴菩薩常歡喜根菩薩衆智山峯王菩薩辯說菩薩常舉手菩薩持地菩薩辯意菩薩虛空藏菩薩月藏菩薩清淨月藏菩薩日藏菩薩出生王菩薩摩訶彌盧菩薩堅牢慧菩薩彌勒菩薩摩訶薩如是等六十二百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩以一音聲同時告言世尊我等今者能於未來世後五百歲法欲滅時常當受持廣宣流布爲諸衆生說此寶光總持法門佛言善哉善哉善男子希有希有善男子汝等爲諸衆生能發如是清淨大願爾時世尊告普賢菩薩摩訶薩言諦聽諦聽善男子此寶光總持微妙正法爲欲利益安樂一切衆生爾時世尊說是語已即昇大寶莊嚴師子之座結跏趺坐即說寶光明總持陀羅尼曰

曩莫(引)三滿多跛捺囉(二合引)野冐(引)

地薩怛嚩(二合引)野麼賀(引)薩怛嚩(二合引)

野麼賀(引)迦(引)嚕抳迦(引)野怛

你也(二合)他(引)唵(引)娑囉牴(引)娑囉

[illegible]

胝引娑囉娑泠帝薩嚩引二合賀引

是時世尊如是三說此寶光總持祕密微妙最上甚深廣大法寶是時普賢菩薩摩訶薩白佛言世尊法與法者是義云何佛言善男子無法即法即一切義即無性義一切法義即等虛空義一切法即無數義無數義即一切義無數義即一切法義普賢菩薩白佛言世尊云何說此一切法佛言善男子吾說此一切法者謂眼耳鼻舌身意如是此六識及十二緣行善男子是故我今作此說故一切諸法亦復如是復次善男子一切諸法本無生滅是時妙吉祥童子白普賢菩薩摩訶薩作如是言佛子此寶光總持法門菩薩云何受持普賢菩薩摩訶薩告妙吉祥如是說言善男子此寶光總持如法而說如理受持何故本性不生不滅故非相非空故無性即自性故自性即無性故善男子此寶光總持如是不應執著受持觀察故智慧決了應如是住分別解說善男子此寶光總持觀法自性義故

大方廣總持寶光明經卷第二

大方廣總持寶光明經卷第三　力六

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉　詔譯

是時尊者舍利弗白妙吉祥童子言善男子如此妙法住世幾何妙吉祥言舍利弗如此三毒貪瞋癡故舍利弗言善男子此貪瞋癡住當幾何妙吉祥言舍利弗此三毒住由如地界故舍利弗言善男子此地界復住幾何妙吉祥言舍利弗此三毒地界如無明界故舍利弗言善男子此無明三毒住當幾何妙吉祥言舍利弗如虛空界故舍利弗言善男子此三毒虛空界住當幾何妙吉祥言舍利弗如無性自性法故是時尊者舍利弗白妙吉祥作如是言善男子汝等智辯若此云何我有如是智力與汝訓對復次善男子譬如一切猫狸跋須彌山終不能盡如是如是善男子我等亦復如是如彼猫狸何以故如一切聲聞與一菩薩共同論議畢竟不能屈彼菩薩況復此妙吉祥童子故是時普賢菩薩摩訶薩告妙吉祥童子言善男子汝於今者請問如來白言世尊於當來世後五百歲彼

寶光總持法王云何護持持經法師云何憐愍令得堅固于時妙吉祥童子從自法座安詳而起即白佛言世尊若有法師受持讀誦爲他解說此正法者得何功德佛言妙吉祥若有比丘持此法王者當得生於清淨法身故當得究竟佛菩提故如是中間常得住於諸佛法中心不退轉一切天魔及諸眷屬不能嬈惱若有善男子於彼法師暫起慈心一彈指頃是人即得遠離輪迴究竟亦得佛菩提故復次妙吉祥持此寶光法王者若起輕慢誣謗之心是人世世得牙齒踈缺平鼻無舌手脚攣躄身常重病癡騃盲聾生於下賤懈怠懶惰佛告妙吉祥如是愚迷衆生我今略說善男子彼諸衆生命終之後受無數地獄如一一孔毛種種苦惱從地獄出若生人中常得生盲瘖瘂復次妙吉祥若有見此正法衆經之王輕毀之者是人當得身穿爲竅醜脣褰縮身皆破裂躶形黒瘦皮膚麤澁由如餓鬼妙吉祥重白佛言我知如來智慧無量不可思議世尊彼如是等愚迷衆生得生

何處妙吉祥言唯願說之唯願說之佛言妙吉祥止汝不應問我若說彼愚迷衆生謗法之者所生之處天上人間若聞是說皆悉恐怖皆悉悶絶宛轉躃地妙吉祥言唯願世尊大慈大悲廣演分別彼諸衆生若聞是說於此不生不滅微妙正法不起慢心佛告妙吉祥於此地下有諸地獄名號不同所謂炎熱地獄極炎熱地獄黒繩地獄熾然地獄極熾然地獄極惡地獄鉗口地獄鐵丸地獄鐵棒地獄崩埋地獄懸頭地獄倒懸地獄猨面地獄焰恒熾地獄膿血地獄常臭地獄拖撲地獄常殺地獄生極大疼痛地獄佛告妙吉祥彼如是等地獄即彼謗法衆生所生之處是時普賢菩薩摩訶薩白佛言世尊彼持經法師命終之後生何國土復次普賢菩薩若有善男子善女人及諸法師持此經者於此命終即得往生寶莊嚴世界世尊彼世界中有佛刹不可思議樂大辯說如來復有無數諸菩薩衆身色巍巍殊特妙好善男子是諸衆生臨命終時彼世界中有六十二俱胝佛同

時現前善男子我今略說若廣說者功德無量無數經百千劫不能窮盡普賢菩薩重白佛言世尊云何於未來世時若諸衆生聞此正法不生誹謗佛告普賢菩薩若四輩弟子得聞是經言非正法作如是說是邪說非如來說應自說故非真經典或言我先已聞此非正法作是輕慢誹謗之者永不聞法遠離三寶名字彼如是等愚癡衆生命終之後當墮黒暗地獄其獄之中有大鐵輪刃如鋒鋩常拂其頭拂已還生如是經無量百千劫從此獄出設得人身復經無量百千萬劫常無兩目是時復經過百千劫不復人身縱生人中於一切處亦復生盲又無舌根頭面顛倒腰脊傴僂脚瘸狗聲常困飢渴羸瘦憔悴面色乾枯口氣常臭人皆惡賤一切衆生見者生瞋人皆棄捨是時彼一切衆會異口同音作是唱言如來今者爲我等故已說是法如是正法我等已聞快說世尊快說善逝我等於未來世見有受持是經典者不生誹謗輕慢之心我等愚迷由如稚子不覺不知無有

智慧世尊佛說是時彼大聲聞及天帝釋大梵天王護世諸天比丘比丘尼優婆塞優婆夷各作是言世尊我等聞說謗此法者有如是罪身皆悚慄恐怖無量佛言如是如是如汝所說非但汝等吾今已得一切聖智上由恐怖況復汝等我諸弟子時諸善男子於彼法師深生敬仰不能自勝若諸天龍藥叉乾達嚩等人及非人無能破壞善男子若沙門婆羅門見此法王如佛塔廟此經亦爾天上人間如敬寶篋是時妙吉祥童子重白佛言世尊若諸四輩弟子於此經王深信受持者得幾所福佛告妙吉祥若人於此妙法及彼法師受持之者乃至名字或於一日一彈指頃發起慈心我悉知之或時發心飲食供給或施園林淨地用作僧房種種供養是時尊者舍利弗白世尊言如是等人於五無間罪爲滅爲不滅佛告長老舍利弗止勿作是說所以者何若諸衆生受持正法者即得消除五無間業佛言舍利弗五無間者爲聞此經威德力故此五無間業速疾消除還復人身

數數得生佛法之中永不復墮於三惡趣故是時尊者舍利弗悲泣雨淚白佛言世尊如向所說謗此經者乃有如是廣大業報昔所未見如是罪報乃至夢中亦未曾見是時世尊告長老舍利弗言止舍利弗勿作是念復次舍利弗我說此無礙妙法數告汝等舍利弗彼諸衆生以自業力作種種罪自作自受非彼他人各各衆生自業力故受是痛苦非如來過舍利弗我常說言是諸衆生汝等訪諸善友樂求安樂離諸怖畏樂求涅槃樂甘露味我常開示菩提正路是時復說彼諸衆生恣縱貪瞋自作身業口業意業心生邪見不自正知造作衆罪各各邪視於身分別造衆惡業因墮地獄受種種苦衆生自過非如來咎復次舍利弗我常如是興於大悲爲諸衆生乃至一一衆生盡於一劫我皆代受地獄之苦終不棄捨一衆生故舍利弗如來大悲恒常如是譬如天上人間父母唯生一子端嚴殊特色妙無比福相圓滿彼於一日忽然命終時彼父母爲此子故心生懊惱情地

憧惶悲號痛切苦惱如是舍利弗如來應正等覺亦復如是悲愍衆生如見一子如來煩惱終不能著悉已遠離何以故舍利弗譬如大海不宿死屍舍利弗如來亦爾煩惱不著又謂舍利弗身如幻夢亦如影響四大合成假名爲人中無有實見諸行相非行非住非處非無處無滯無礙自他不著舍利弗如來亦復如是觀諸行相化導群生不貪說行雖作一切種種行相不可指不可示等虛空界離諸疑惑無有戲論如來亦爾無有疑惑離於戲論是時衆生一向迷惑無有迴轉如來大悲而能隨順如有衆生欲來佛亦隨來去亦隨去何以故是諸如來本願力故復次舍利弗如來應正等覺無有錯謬如來無有無明如來智慧亦無迷惑舍利弗吾今於天上人間最尊最貴最上第一不可稱量無有等等舍利弗是不誑語者不異語者佛言若有衆生在家出家於此正法而生誹謗者如前所說一切惡相種種地獄衆苦所受是時尊者須菩提合掌恭敬白佛言世尊此法微妙

甚難得聞世尊彼諸衆生於此正法而生誹謗者當得何報佛告須菩提謗斯法者得生大舌縱廣百千由旬上有五百俱胝鐵犂長時耕舌復從口出極熱猛火聳焰上騰炎熾輝赫合成一聚經百千劫受大極苦云何而得須菩提如是業報彼愚癡衆生皆因口業所作須菩提彼愚癡衆生謗此法者受如是報是時一切衆會以佛威力同作是言如來說此極大惡報甚爲希有是時帝釋天主白佛言世尊我當於彼比丘持經法師於未來世常生尊重以諸華香飲食衣藥塗香末香種種供養晝夜三時恭敬禮拜尊重讚歎志心護持世尊是善男子已生如來法身中與諸如來同一名號何以故如灌頂刹帝利王所生之子端嚴巍巍具足王相見者歡喜彼諸人民皆悉尊重拜跪問訊見彼法師亦應如是禮拜尊重爾時世尊告普賢菩薩摩訶薩言善男子此帝釋天主善能說之爲彼比丘持經法師憐愍饒益潛加護持普賢菩薩言世尊我亦如是於未來世彼善男子善女人亦復護持憐愍饒益息諸災患令得安樂周徧百由旬外不令嬈惱爾時世尊讚普賢菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今善說爾時世尊以梵音聲重說偈言

令他安樂心悲愍　悉能隨順諸衆生
三業清淨善稱揚　無等功德眞實寶

是時普賢菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩摩訶薩云何當得此寶光總持法故佛言善男子菩薩摩訶薩於寶光總持當行一法云何爲一法謂於一切衆生不起煞意令得安樂普賢菩薩復有二法云何爲二謂離於瞋恚善言誘喻普賢菩薩此爲二法若能如是即得寶光總持法故復次普賢菩薩摩訶薩爲一切衆生意根不亂無時暫捨是時復告善男子菩薩摩訶薩爲諸衆生皆離一切憎愛故是時菩薩說此寶光總持功德時復以稱揚讚歎此最勝功德于時天上人間有無量無數衆生皆得此法復出寶光總持最勝功德稱讚法師爾時尊者阿難從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬住立佛前白佛言世尊此寶光總持微妙正法如是深邃佛告阿難如是如是此色相甚深受想行識甚深如空甚深如虛空甚深阿難白言我於如來前得聞八萬四千法藏未曾得聞如是妙法佛告阿難此寶光正法難遇難聞阿難言佛說如是微妙正法於未來世後五百歲中法欲滅時有諸衆生欲作佛事當依何法佛告阿難依我釋迦牟尼如來說此正法及彼法師若有書寫受持供養恭敬此正法者眼常無病鼻亦無病舌亦無病齒亦無病手亦無病脚亦無病頭亦無病耳亦無病諸根具足身不臭穢亦無中夭壽命延長彼一切諸天人及非人常時衛護時彼法師於此命終復得生於善逝世界天中而生離諸喧雜一切戲論阿難白言世尊是何因緣說此正法魔王毒害不能障蔽佛告阿難一切魔王於此正法終不能作障難之者爾時世尊作是語已時彼魔王生毒害心作是念言若有說此寶光總持法時我當往彼作其障難是時魔王以自業力自見猛火來燒其身恐怖無量

退散而走阿難此法如是深妙難測不可思議若此正法隨所住處如佛塔廟阿難白言若如來在彼正法住處我於是處得見如來往到佛所先禮如來後禮此法為有何過佛告阿難汝有過失何以故汝既如是輕慢正法云何我得天上人間最尊最貴最上第一復次阿難我於過去先聞此法後證菩提阿難白言世尊於何如來恭敬供養復於何處聞彼如來說此寶光三摩地法佛告阿難我非於天上人間乾達嚩處恭敬供養求此法故我於往昔為菩薩時有佛世尊號不空積聚開妙眾寶光明藏如來前得聞此法佛告阿難彼如來即不與我授記我從是來過百千俱胝那庾多劫難行苦行為聞此法阿難是故汝應先禮此法後禮如來是時一切梵王帝釋護世諸天以一音聲同作是言歎此法故是無上法是最勝法是無等等法神變如是若有聞此微妙正法乃至名字應隨向禮何以故若有受持讀誦為他解說者如見如來等無有異爾時世尊讚彼梵王帝釋護世諸天言善哉善哉聖眾善說爾時世尊從口而出廣長舌相徧照三千大千世界已告普賢菩薩摩訶薩言善男子汝今諦聽我今請汝為諸眾生說此法故云何眾生於此寶聚不自守護展轉息利如生盲人不見日光又如貧賈無有方便不自貿易亦如貧人不自精勤常奉他顏見諸眾生不聞此法亦復如是為諸眾生譬喻言說於是普賢菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬住立佛前即時普賢菩薩摩訶薩從自法座安詳起已即時三千大千世界諸天宮殿六種震動所謂動徧動等徧動震徧震等徧震擊徧擊等徧擊吼徧吼等徧吼涌徧涌等徧涌起徧起等徧起大光晃耀一切世間於是普賢菩薩摩訶薩白言世尊云何問我世尊云何問我善逝世尊是具足一切智者何不為諸眾生大悲憐愍我名如來之子云何我有如來智云何我有如來力我於是時常依佛言依如來言我常依止由如甘露不敢違背恒時隨順於時世尊讚普賢菩薩摩訶薩言善哉善哉佛子汝即如來長子最勝最上我為眾生說此正法善男子汝當依我如法護持恒常尊敬由如寶篋盛以珍玩勿生捨離未來世時有破戒比丘不生敬信善男子彼不依此普賢菩薩言世尊於意云何彼出家者有何行故佛言善男子止勿應問此普賢菩薩言世尊唯願說之唯願說之若不說者云何而能為諸眾生佛言普賢菩薩汝今諦聽我說此法由如眾海文殊師利觀世音無量無數無有邊際菩薩摩訶薩等一心諦聽於未來世彼出家者修何行業爾時世尊告普賢菩薩摩訶薩言佛子彼出家者於此正法多生輕慢樂求舍宅貪著利養畜積財寶精舍房堂衣服卧具飲食醫藥造惡業因自破自壞為是愚迷眾生我說是經廣令流布久住不滅度脫眾生是時十方一切天龍藥叉乾達嚩等來白佛言世尊我等天人八部并諸眷屬盡生恒時守護是經并彼法師一切比丘及諸法藏不令嬈惱我常隨侍尊重恭敬香華衣服種種珍寶一切所須我

皆供給令法久住爾時世尊爲普賢等九十
二俱胝菩薩而說偈言
諦聽一切妙語言　最勝功德超彼岸
欺誑兇險皆棄捨　一心專意樂諦聽
聞佛摩竭提國中　菩提大樹仁師子
住大解脫三摩地　當處如是大樹王
盡彼十方微塵剎　佛子周遊無所畏
此名如來三昧族　是諸三昧彼當得
恒時知彼仁王行　得見文殊眞境界
盡彼十方微塵剎　汝觀如來眞色相
十方無數此佛剎　佛子悉皆名吉祥
一切十方微塵剎　佛子善能徧遊歷
爲彼世間得值遇　文殊師利無邊智
問大衆生賢吉祥　佛子功德云何得
是時實際廣功德　無邊衆生能解了
問大衆生賢吉祥　文殊功德妙菩提
佛子若說此法已　得解清淨佛功德
復次佛子應云何　當得如是功德行
佛子諦聽賢吉祥　無邊最勝彼功德
我今略說於少分　如添大海一滴水

乃至得證佛菩提　若有衆生初發心
無邊功德莫能測　一一功德盡讚揚
波羅蜜多功德地　如有經行於多劫
不能說盡彼功德　如是十方一切佛
彼於是時說少分　出生無邊勝功德
如鳥飛空不可量百六　大地一塵無能比十二
非無因故從何生　菩提功德隨心意
發信一念生佛法　如是和合生心已
彼非愛樂王福樂　非自求安非名利
除滅世間諸苦惱　爲衆心故生世間
彼意恒爲諸衆生　清淨佛剎與供養
修習此法證菩提　從心發生清淨智
彼常恭敬求解脫　尊重一切生佛想
一切諸法功德同　生心如是恒恭敬
發心歸向於佛法　佛子與心行此行
無邊菩提發是時　生大丈夫猛利意
發心力如人中主　廣興供養不思議
衆法無壞莫能量　生心供養應如是
發心能免胞胎苦　養育劬勞一切行
隨樂快樂悉從心　是故見於安樂處

發起無邊恭敬心　我人憍慢皆棄捨
發心即妙珍伏藏　如手攝持獲安樂
發心能爲歡喜捨　發心踊躍作佛事
發心求勝功德林　得佛所說皆往詣
勇猛利根光明照　發心堅固無能壞
種種煩惱頓皆除方六　發心能說佛功德十三
發心和合不和合　一刹那中悉皆離
發心能越魔王界　見彼最勝妙解脫
功德種子不朽因　發心種大菩提樹
最上勝智皆增長　發心見諸一切佛
彼說過去行大行　解脫妙行發心求
此法世間甚難遇　由如大海衆寶王
若常發心恭敬佛　無我無行彼皆離
離諸過患衆愆尤　復能稱讚彼功德
持戒見獲菩提心　方便修學功德地
能依戒法善修習　彼常依佛所教勑
若常發心恭敬佛　彼佛廣大興供養
於佛廣大供養已　復能慇重不思議
若常發心供養法　聞彼佛法心無厭
若於佛法心無厭　不思議法妙解脫

若常發心恭敬僧　彼於僧中心不退
如是發心僧不退　當得發心不退力
若得發心不退力　彼以根利現光明
若得根利現光明　彼常遠離惡知識
若已遠離惡知識　應當求法訪善友
若法善友尋求已　彼獲廣大妙安樂
若獲廣大妙安樂　因力自大皆棄捨
若已棄捨我慢因　即得廣大勝解脱
如是廣大解脱已　即得諸佛常照察
若以諸佛常照察　彼即生大菩提心
若得生大菩提心　即獲解脱大功德
若得解脱大功德　即得生於如來家
既得生於如來家　即得解脱妙相應
若常解脱妙相應　彼發心意皆清淨

大方廣總持寶光明經卷第三　力六　十四

音釋

詶（市流切荅也）　攣躄（攣閭員切手拘攣也躄彼戟切足不能行也）　駃（五駭切愚癡也）　懈怠（懈古隘切怠徒耐切）　褰縮（褰去乾切舉動也縮所六切斂短也）　躶（郎果切赤體也）　拖撲（拖託何切拽也撲蒲角切踣倒也）　鋩（無方切刃端也）　癵（呂圓切病也拘癵也）　愆（去乾切過咎也）

大方廣總持寶光明經卷第四　力七

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉　詔譯

若得發心淨覺意　彼說最上最殊勝
若得最上殊勝已　常行波羅蜜多行
若得波羅蜜多行　則能隨順此大乘
若能隨順此大乘　則能隨順供養佛
若得隨順供養佛　則得智慧志堅固
若能智慧志堅固　常見彼佛不思議
若常見佛不思議　見佛無去無有住
若得見佛無去住　此法住世恒不滅
若見此法恒不滅　遠離積集諸煩惱
若得遠離煩惱因　則能說法無邊際
若得說法無邊際　彼爲興慈住世間
若爲慈心住世間　則是大悲堅牢本
若得大悲堅牢本　即是爲他法喜樂
若得喜樂法根本　彼捨造作種種罪
若捨造作衆罪已　無我無人離衆非
若得無我離衆非　彼常自利及利他
若常自利及利他　永免輪迴諸苦惱
若離輪迴諸苦惱　彼得大力最爲勝
若得大力最殊勝　則得出生清淨智
若生清淨智慧已　彼入世間修行網
若能入此修行網　成熟世間甚希有
若得成熟於世間　積集世間妙智慧
若得世間妙智慧　則能隨順於四攝
若能隨順於四攝　則於世間廣施設
若於世間廣施設　則住方便智慧力
若得方便智慧力　則住勇猛無上道
若住勇猛無上道　永不見彼魔軍衆
若得不見魔軍衆　則能遠離四魔道
若得遠離四魔道　則能到於不退地
若得到於不退地　即得名爲無生忍
若得如是無生忍　得佛授記號世燈
若得授記號世燈　則住一切如來前
若得住於如來前　得佛祕密變化智
若得如來變化智　一切如來皆授記
若得諸佛授記已　一切功德衆莊嚴
若得功德衆莊嚴　得妙福德清淨身
若得如是清淨身　由若金山光照耀
若得如是金山光　即得具相三十二

若得具相三十二　即得相好莊嚴身
若得相好莊嚴已　身放光明普皆照
若得光明普照已　不思議光衆嚴飾
若得如是衆嚴飾　光明足步蓮華生
若得光明蓮華行　得佛境界蓮華座
若得如來華座已　則能照見十方界
若得照見十方界　教化衆生不空行
若得教化不空行　即得智辯無邊際
若得智辯無邊際　說此不可思議法
若得說法不思議　令彼無量衆忻慶
若得無量衆忻慶　積行不可思議剎
若得如是廣大行　各各智力盡能知
若得如是智慧力　世間隨類化群生
若得隨化群生已　宿命住智彼皆得
若得如是宿命智　三業清淨恒無間
若得三業恒無間　以自願力隨念至
若得願力隨念至　隨諸衆生現衆類
若得隨現衆生類　得不思議妙音聲
若得如是妙音聲　能出種種衆語言
所出如是妙言辭　則能周徧諸世界

如是周徧諸世界　一剎那中盡能知
若得如是了衆心　不生不滅無退轉
若離生滅無退轉　一切障惱不復生
若得障惱不復生　法身功德智慧圓
若得法身智慧圓　法行光明照世間
若得法光照世間　則得十地十種身
若得十地十種身　則得般若解脫道
若得般若解脫道　灌頂莊嚴爲最上
若得如是灌頂已　三摩地道悉皆成
如是三摩地得已　各見十方一切佛
若見如是諸佛已　如是諸佛念灌頂
作是思惟是事已　十方諸佛同灌頂
諸佛同時灌頂已　各伸右手摩其頂
既得諸佛摩頂已　則能變現等虛空
如是變現等虛空　隨所住處能堅固
若得隨所能堅固　天上人間莫能測
既以人天無能測　如是所作離稱量
過諸稱量離語言　是爲一切不空力
以是一切不空力　聞名見身獲大辯
既以大辯力如是　能作世間大施主

復名不空大丈夫　以住本性丈夫故
不捨大慈演妙法　於諸惡道化群生
演說寶光最上乘　猶如金剛寶雲聚
彼之自性如海寶　不增不減無有損
無邊功德亦復然　有剎無佛不聞法
於彼現作佛菩提　見彼猶如大法藏
彼常說法離衆惑　十方世界無罣礙
亦如月光普照耀　教化衆生千方便
剎那剎那佛菩提　即見十方諸世界
常轉法輪安世間　勇猛徧轉十方界
彼諸聲聞辟支地　無邊變化佛莊嚴
復經不可思議劫　化諸衆生親往詣
若男若女童男女　天人修羅龍王類
藥叉乃至摩護羅　以解脫智皆悉見
若諸世間衆形類　隨衆語言悉皆同
一切勇猛皆盡見　如是勇猛盡觀察
海印三昧從口生　得是海印衆三昧
能嚴不可思議剎　嚴飾不思議剎已
供養十方諸如來　如是種種供養已
復得光明衆嚴飾　若得光嚴不思議

則得無邊解脫智　若得無邊解脫智
得不思議身變化　若得如是身變化
口辯智辯亦如是　若得口智無礙辯
布施變化不思議　若得布施不思議
持戒忍進亦復然　若得持戒忍進通
禪定神變莫能測　若得禪定神通變
出生方便神變智　得是方便神變智
出生無邊諸功德　從佛口生三摩地
三摩地入一微塵　一切微塵皆盡入
一微塵中難思刹　一一微塵皆悉見
如是佛刹微塵數　其中佛刹盡皆覩
種種微細清淨衆　無上貴重微妙刹
如實遠離出興世　其中秘密妙昇騰
有以除暗放光明　帝網重重復無盡
猶如見一大光明　如是一切微塵盡
此大仙行三摩地　即是無邊勝解脫
三摩地力供養佛　一切如來供養已
復於手中變千萬　作大丈夫興廣供
乃至十方妙華鬘　塗香發越珍奇寶
一一手中親施與　菩提大樹詣佛所

價直千萬妙香衣　種種幢旛及傘蓋
閻浮檀金莊嚴具　彼自手中親施與
無邊一切所受用　清淨供養於大仙
手中奉上皆捨施　住佛菩提大樹王
乃至一切衆妓樂　擊鼓出衆妙音聲
種種雅樂琴箜篌　一一手中親撫擊
種種讚唄妙伽陀　種種稱讚眞實德
無邊一切十方界　一一皆自手中作
或以光明興佛事　皆從右旋而動作
香水普灑諸佛刹　供養一切世間燈
光明嚴麗適意香　蓮華瓔珞不思議
蓮華妙色無央數　一一自作供諸佛
放大光明嚴飾華　種種微妙華雲海
如是妙華普周徧　廣大供養作佛事
放大光明嚴飾香　種種微妙香雲海
如是妙香普周徧　廣大供養作佛事
放大光明塗香獻　種種塗香妙雲海
如是塗香普周徧　廣大供養作佛事
放大光明鬘嚴飾　種種微妙鬘雲海
如是妙鬘普周徧　廣大供養作佛事

放大光明秣香嚴　種種秣香妙雲海
如是妙香普周徧　廣大供養作佛事
放大光明嚴飾衣　種種微妙衣雲海
如是妙衣普周徧　廣大供養作佛事
放大光明嚴飾蓋　種種微妙蓋雲海
如是妙蓋普周徧　廣大供養作佛事
放大光明寶嚴飾　種種微妙寶雲海
如是妙寶普周徧　廣大供養作佛事
放大光明蓮華嚴　種種蓮華妙雲海
如是妙華普周徧　廣大供養作佛事
放大光明瓔珞嚴　種種瓔珞妙雲海
如是瓔珞普周徧　廣大供養作佛事
放大光明幢莊嚴　彼幢青黃具赤白
無數妙寶衆莊嚴　衆幢嚴飾彼佛刹
種種嚴飾摩尼網　懸繒旛蓋妙華鬘
垂珠瓔珞演佛音　持蓋常在如來上
假使供養一如來　手自供給不可數
如是盡諸一切佛　此仙變化三摩地
攝諸世間神通智　是爲最上三摩地
善行一切衆方便　如是化導諸群生

或有供養諸如來　種種行施不思議
尸羅清淨頭陀行　無盡忍辱非動搖
或有勇猛勤精進　寂然禪定善修習
智慧了達諸義趣　能行一切善方便
或行慈悲喜捨願　同事愛語利他力
以智積集衆福業　解脱四諦十二緣
或有根力覺道行　聲聞乘中得解脱
觀緣清淨緣覺乘　神通變化最上乘
或見無常諸苦惱　非命非身卒暴衆
非横煩惱障所纏　三摩地力能蠲除
於諸世間行精進　演暢妙法化群生
普願一切皆解脱　誘諸衆生隨世間
彼諸形類莫能測　神通客演三摩地
嚴持欲樂妙變化　隨意引導諸世間
悉令歡喜獲安樂　思念衆生無暫捨
若逢饑饉衆難中　種種安樂世所有
一切愛樂悉從心　爲諸世間廣施設
常以珍味之飲食　種種麗服及庫藏
王物我所愛樂捨　一切世間隨意施
殊特妙好相嚴身　巍巍上行無傾動

塗香華鬘悅衆心　現是色相化群有
見諸愛樂生歡喜　上妙智慧種種色
見諸最上微妙色　隨意化導於世間
迦陵頻伽出妙音　白鵠計羅俱拏聲
緊那羅鼓出梵音　恒演如來解脱法
八萬四千如來藏　一切勝義盡能行
差別萬法妙能宣　隨意化導諸衆生
衆生苦惱悉同行　非惡非善亦復爾
造作一切諸行業　隨意化導諸衆生
若逢災難苦惱中　見彼如是難堪忍
代諸衆生受衆苦　安樂一切諸世間
若法或有或不至　無智無福無解脱
與王於彼同敷暢　拔濟衆生超彼岸
能離貪愛衆結縛　名爲世間解脱主
一切欲樂盡能超　出離解脱光明照
彼放光明十種行　能行調御衆方便
一切仙行悉了知　觀見世間隨所作
衆生等同無量壽　坦然安隱而快樂
生老病苦不能侵　決定自見無常趣
如有衆生樂燈明　世間癡暗然大炬

老病死苦恒熾然　世間引導諸衆生
十力精進四無畏　如來十八不共法
我意思惟廣大功　於諸世間作佛事
譬如世間諸幻術　能現種種衆色相
見諸如來化亦然　如是神變導諸有
彼以種種方便行　善言誘喻諸衆生
譬如蓮華不著水　隨意造作差別行
華辭捷利衆語言　妓舞戲玩相扠撲
瓔珞莊嚴舞旋轉　如幻現相各不同
或作村營商主尊　長者賈客市中主
輔相大臣王給使　醫方大辯衆論師
或於曠野作大樹　珍寶妙藥無盡藏
如意摩尼給所須　失路迷人爲導引
盡知未來生世間　衆生不知自作業
經營農務衆方便　世間工巧種種行
或現怨親無憎愛　安樂一切諸衆生
洞明方論種種法　彼仙開決光明道
若諸最上大仙行　天上人間皆解脱
若諸出家苦行輩　開彼最上一切智
若諸外道出家衆　常持不語憍答摩

裸形不動沙門相　亦自依稟本師教
或有常持捨身法　或即執有執本無
長髮鬠髻童子相　亦自依稟於本師
或有事日五炙身　狗戒牛戒鹿皮衣
巡訪三時行供養　亦自依稟於本師
或有常樂天宁智　無善無惡撥無因
尋求根果水為食　執為上味難思法
或有蹲坐紅色衣　或有塗灰或卧草
持捧題名搭肩行　亦自依稟於本師
乃至一一諸外道　皆悉令彼離結縛
彼行利智惡苦行　如是外道皆接引
世間同類皆教化　邪見棲託本靈跡
於彼方便演妙法　說此正法令他作
或演大乘真言行　正法祕要妙言辭
或於正直演實言　其中或演天妙句
或以文字得解脫　法集妙義金剛句
智慧破壞外論句　論說種種解脫言
或於人中演神呪　宣揚一切妙章句
其中或有天語言　龍王語言藥叉句
或於羅刹步多言　藥叉畢舍乾達嚩

緊那羅女誐嚕拏　演斯妙法解脫義
彼以智慧如法說　若佛若法如是盡
智道不可思議法　說此三摩地變化
解了世間三摩地　行於一切諸世間
或放光明難思議　光明引接諸衆生
或放光明名妙觀　乃至衆生因光信
彼得不空妙觀察　無上智及無上因
得見諸佛并聞法　及見僧徒諸功德
見塔讃佛甚希有　及見清淨光明照
或放光明名普照　徧照一切諸世間
一一微塵彼盡知　為欲安樂世間說
彼光普照諸衆生　常持燈明供養佛
持燈供養諸佛已　世間所有衆燈明
或以酥燈及油燈　松脂草竹及葦燈
衆香美味珍寶燈　盡持光明施諸佛
又放光明名徧照　悉能觀察諸衆生
貪愛輪迴生死海　為欲拔濟諸群生
光照輪迴貪愛海　悉令利樂諸有情
皆得遠離於四魔　苦惱逼迫令安樂
作諸橋梁無有數　或於河路作船筏

叱呵假偽讃息災　彼放光明皆盡照
光明警悟渴乏者　彼能覺悟諸衆生
遠離貪欲獲善利　得為說法之導師
若離欲貪獲善利　說法化導亦復爾
得佛降霔甘露水　濟拔世間飢渴者
或作池河及井潭　穿鑿造作為菩提
呵毀愛欲稱讃定　呵責貪愛彼悉除
憐愍衆生放光明　彼光徧警諸群有
樂他變化住菩提　念念生心我當得
莊嚴相好蓮華座　大悲憐愍諸衆生
恒時演說佛功德　放光令彼生忻慶
又放光明名適意　是光能覺諸有情
於佛於法生愛敬　及樂恒時事衆僧
既得佛法生忻慶　及以給侍於衆僧
即禮如來聖功德　是故得佛無上行
遇諸如來并妙法　得最無上忍辱行
覺此衆多諸有情　念佛念法聖功德
一一功德心覺悟　彼放光明令趣求
又放光明集福德　此光能覺諸有情
捨施無數種種行　勸請無上大菩提

所求如意皆滿足　如是種種物能施
一切隨意施設已　積集福德放光明
如是智者放光明　彼光照察諸衆生
一法口宣無有盡　刹那宣暢能觀察
法慧稱諸衆生義　智智悉能盡了知
妙法勝義已宣揚　即智放彼大光明
若以智燈放光明　彼光照察諸衆生
衆生不空無生滅　諸法自性即無性
如幻如霧水月等　如夢亦如鏡中像
法無主宰依於空　善說出生智慧燈
法力變化放光明　彼光警悟諸衆生
無盡總持誰易得　持諸如來妙法藏
總持妙法修習已　大仙之法常護持
宣暢是法爲世間　是爲法化放光明
或以好捨放光明　彼光能覺諸衆生
無常不久知快樂　如是捨離彼皆得
若誘衆生我難伏　了知自性如浮雲
知已好慧善安和　是爲好施放光明
又放光明名懺悔　照察毁禁諸衆生
戒法清淨懺悔已　心生遠望當得佛

若諸衆生因持戒　現業毁禁獲清淨
彼同發此菩提心　放此光明彼盡懺
忍辱放光衆嚴飾　彼光照察諸衆生
瞋心極惡意難調　先以忍辱彼即除
自業難行忍辱行　於心不動菩提道
恒時稱讚忍辱行　是爲忍辱衆嚴飾
又放光明光熠燿　照察懈怠諸衆生
三寶上妙諸方便　相續長時而供養
三寶種種諸方便　相續方便供養已
即能遠離於四魔　疾得無上大菩提
化諸衆生行精進　如是供養三寶已
恒持妙法無盡時　熠燿光明彼即得
又放光明作忍辱　普周覺察諸衆生
菩提遠離貪瞋癡　得心恒時無間斷
所有業行悉皆除　遠離一切諸不善
稱揚息災讚禪定　忍辱清淨放光明
智慧嚴飾放光明　能覺癡暗諸衆生
若說正法得解脱　徧能證入諸智根
若聞正法得解脱　徧能往詣根源已
即得日燈三摩地　得佛智慧妙光明

王之所有我能施　爲求妙法住菩提
即得常時演是法　智慧光明莊嚴得
若佛放此大光明　彼光照察諸衆生
無數難思千如來　現座妙好蓮華上
大覺如來解脱我　無邊變化演佛音
作佛如來照察力　即得放此佛光明
又放光明施無畏　部多恐怖諸衆生
救諸患難羈鎖縛　如是恐怖災難者
令諸衆生得安隱　悉能遠離於殺生
救諸業道患難者　得大無畏放光明
又放光明名安樂　安諸得病纏綿者
一切疾疫盡痊治　安樂禪定三摩地
種種醫藥華果實　塗香末香珍寶味
香水乳蜜及酥油　飲食供養皆充足
見諸如來放光明　照察衆生命終時
教令念佛即見佛　命終決定生佛刹
臨命終時若念佛　見於佛像生愛敬
佛爲往彼而救度　得見諸佛爲說法
又放光明名法光　此光能覺諸衆生
聞法書寫讀誦持　常得愛樂於諸法

開敷妙法甚難值　勤求妙法圓滿意
以諸方便獲斯法　是故說法光明得
又放光明名語言　佛子覺悟彼衆生
本願聲震三千界　聞諸如來衆言音
高聲稱讚於大仙　大聲響亮鐘鈴施
爲諸世間佛語言　是故得此語言光
又放光明施甘露　彼光能覺諸衆生
了知衆生起心時　一切功德相應行
無數苦惱災難中　恒說虛假無安隱
若常止息災難除　說施甘露悉皆得
又放光明名最勝　此光能覺諸衆生
勝戒三摩地亦然　聞佛最勝大智慧
無等淨戒三摩地　智慧第一大能仁
稱揚讚歎施菩提　彼當得此勝光明
爲施無盡妙珍寶　此寶供養於大仙
施寶供佛及佛塔　衆生求寶而不獲
施諸珍寶得爲佛　是故放光如寶嚴
又放光明往照耀　是光覺悟諸衆生
適意塗香人不覩　彼行如來功德行
天上人間所出香　用爲供養諸如來
衆多佛塔我盡塗　是故放此塗香光

大方廣總持寶光明經卷第四

音釋

忻 許斤切喜也　繒 疾陵切帛也　扠 初牙切以拳相加也　鞺鞳 由切聲古諸切聲也 擊按發爲聲也　熠燿 以立切燿弋照切熠燿閃爍貌

大方廣總持寶光明經卷第五

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉　詔譯

又放光明種種嚴　種種幢旛及傘蓋
作諸妓樂及衆香　嚴持上妙雜華香
如是種種供養佛　華香燒香及抹香
幢旛妙蓋垂寶帳　能出種種妙莊嚴
又放光明發淨心　手持衆寶而住立
清淨大仙佛塔處　得此清淨妙光明
又放廣大光明雲　復雨種種妙塗香
塗香水灑塔界地　是故得此光明雲
又放光明種種嚴　裸者得衣而莊飾
種種瓔珞種種衣　是故出生莊嚴施
又放光明名衆味　施諸上味飢渴者
種種上味之飲食　施已獲得大光明
又放光明名勝義　庫藏珍寶施貧窮
及施三寶無有盡　是故檀行勝義成
又放光明眼清淨　盲者得視衆色相
以燈供佛及佛塔　獲得放光清淨眼
又放光明耳清淨　聾者各得聞衆聲
施佛音樂及佛塔　獲得清淨光明耳

又放光明清淨鼻　鼻根不具聞妙香
施妙塗香佛及塔　獲得清淨光明鼻
又放光明清淨舌　得佛柔輭慈意語
遠離麤獷雜穢言　獲得光明舌相好
又放光明身清淨　身根不具復圓滿
捨身量等佛及塔　是故得此清淨身
又放光明意清淨　一切妙意彼皆得
因心意作三摩地　得此清淨意光明
又放光明色清淨　愚見仁王衆色相
種種妙色靡不周　得獲莊嚴光明塔
又放光明聲清淨　非聲空聲悉盡知
生信由如於谷響　放此清淨聲光明
又放清淨香光明　一切臭氣爲妙香
妙香水灑佛塔廟　放光住此菩提樹
又放清淨味光明　有毒無毒變上味
供佛聲聞及父母　施諸上味得光明
又放光明觸清淨　澁滑輭觸悉安樂
劍戟箭槍如雲雨　變爲柔輭妙華鬘
無數輭衣觸獲安　度生往詣於佛所
妙華塗香清淨衣　得施鬘蓋放光明

又放清淨法光明　一切毛端難思法
爲諸世間而出現　得佛演說一切法
信法自性本不生　法身報身亦復爾
法常寂住等虛空　是故得獲清淨法
光明現前應是作　於大仙面一毛端
出生殑伽沙等光　一切各各隨業因
亦如現前一毛塵　出現殑伽微塵等
如是一切毛皆盡　此三摩地大仙現
若放光明如本行　是光所作過去同
彼若不現此光明　云何神變等大仙
彼得福德既同因　隨喜勸請亦如是
若有得見悉獲安　是光自他俱解了
若作福業善安和　相續不斷供養佛
如來功德應忻求　覩此光明如是作
由如盲人不覩日　不分晝夜及世間
云何眼等能了色　各各法義而得解
調御放光亦如是　分明示彼不自見
未離顛倒妄想言　畢竟不得廓徹意
乘寶宮殿衆嚴持　種種資具妙香華
大衆無有能知者　彼之疾病甚難祛

調御光明亦如是　此光自障不能知
虛誑妄語未能除　畢竟不能心廣大
覩此光明能了別　常得樂說而安樂
彼身無疑妄想除　離我即大功德幢
變化主伴而莊嚴　依此無上三摩地
無邊一切諸十方　顯示佛子并主伴
種種三千微塵剎　光明嚴飾蓮華座
一切身同跏趺坐　變化示此三摩地
自他十剎微塵等　蓮華坐彼諸眷屬
各各佛子衆圍遶　安住徧入三摩地
彼以大仙化導力　衆生從佛功德出
互相圍遶大蓮華　同時合掌而恭敬
此法是大調御師　若入寂靜三摩地
得諸弟子衆圍遶　由如衆星中朗月
如彼入於一方中　顯示佛子并眷屬
一切方中此皆盡　變化示此三摩地
彼方覆閉悉蠲除　最上三摩地行入
或有從於三昧起　自身顯示於十方
或有東方三昧中　西方不起能搖動
或有西方三昧中　東方現起大人相

悉能入此十方中　異方復現諸三昧
廣能現此功德智　大仙神變三摩地
若盡異方一切剎　無數如來皆往詣
一一足下而致敬　現住安樂三摩地
或以三昧視衆生　西方盡剎而湛然
一切如來悉現前　現作無數諸供養
如是西方盡見已　復往阿僧祇佛剎
於彼足下而致敬　得住安樂三摩地
彼於等持而正見　盡於東方諸剎土
一切如來悉現前　又覩無數諸供養
入此十方佛剎已　一一方盡無動搖
於中現起諸三昧　種種供養世間燈
彼於眼塵三昧中　能現大色諸境界
見此不可思議色　天上人間悉愕然
既覩色塵三昧已　作是思惟眼塵境
眼之自性非生滅　是故開闡無相空
或有耳塵三昧中　能現大聲諸境界
入於一切語言音　天上人間悉愕然
既覩聲塵三昧已　審諦思惟耳塵境
耳之自性非生滅　是故開闡無相空
或有鼻塵三昧中　能現大香諸境界
如是妙香悉徧入　天上人間悉愕然
既覩香塵三昧已　復諦思惟鼻塵境
鼻之自性非生滅　是故開闡無相空
或有舌塵三昧中　能現大舌塵境界
如是上味普周徧　天上人間悉愕然
既得上味三昧已　審諦思惟舌塵境
舌之自性非生滅　是故開闡無相空
或有身塵三昧中　能現大觸塵境界
世間觸塵普徧入　天上人間悉愕然
既覩觸塵三昧已　身塵徧起諦思惟
身之自性非生滅　是故開闡無相空
或有心塵三昧中　能現大法塵境界
既覩法塵三昧已　復諦思惟心塵境
心之自性非生滅　是故開闡無相空
彼以三昧嬰孩身　出現盛年壯色住
彼現盛年三昧已　復住衰老朽痼身
住此衰老身三昧　復啟心作優婆塞
住此優婆塞三昧　改質現作比丘身
住此比丘身三昧　即得多聞比丘身
住此多聞身三昧　即得有學無學身
既住如是身三昧　即得住於如來身
住是如來身三昧　得佛最上妙色身
住此最上身三昧　化身現作天人形
從此天形身三昧　出生衆多大龍身
從此大龍身三昧　出生諸大藥叉身
從此藥叉身三昧　出生一切步多身
從此步多身三昧　現前出生一毛端
從此一毛端三昧　出生一切衆毛端
從此一切毛端中　出生一髮毛端塵
從此一髮塵三昧　出現一切髮塵境
一一髮塵三昧中　復能出現微塵數
若見一塵三昧已　出生一切微塵盡
若見一一塵三昧　出生大海金剛際
從此金剛際三昧　出生摩尼樹華果
從此摩尼樹三昧　出現如來大光明
從此如來光三昧　出現一切江海水
從此江海三昧中　復現大火塵境界
從此火塵三昧中　出生風塵之思念
從此風塵之三昧　出生大地塵境界

從此地塵三昧中　出生一切天宮殿
於此宮殿三昧中　思念等彼虛空界
三昧解脫不思議　悉得無邊諸功德
復能照耀無邊劫　一切如來盡難量
一切如來同說此　世間業果難思議
龍化雲水佛入定　定中變化不思議
見彼出生說少分　於中彼衆悉驚怪
法師方便智令知　所說敏速能解了
即得住於八解脫　聲聞得一即爲多
或是得多由如一　觀彼虛空光熾焰
焰赫熾盛俱洞然　周匝俱爲熾火城
火城下徹於水輪　於輪坐卧而安住
刹那身變不思議　彼衆無有大悲心
菩提行遠棄世間　身雖變化不思議
不能利他爲世間　譬如日月遊虛空
悉能照見十方界　陂湖池沼及淵泉
方圓大小寶海河　悉現不思議色相
如日照見於十方　如智解脫諸三昧
若見如來佛亦然　澄湛池邊四兵衆
各各於中而現形　利劒弓刀箭甲冑

兜鍪覆膊絛鐵札　亦如衆色而莊嚴
見彼如來光明網　不分憎愛離疑惑
解脫功德三摩地　天中海内說彼名
乃至衆生出生海　聞彼所說盡能知
自身語言皆歡喜　愛樂貪恚雜語言
一切隨類能了知　得妙總持法之力
人間天上過有無　名爲覩嚕娑惹娑
娑羅門女稱讚彼　志願無有愛恚心
爲無嫉妬得超身　雖有辯才愛恚存
不能成就大檀行　名稱遠聞於世間
無人不喜智功德　譬如明智作幻術
能現種種無邊色　或於晝夜月一念
百年由如於風燭　云何幻化有愛恚
世間變化如幻夢　定知遠離於解脫
如智善修人皆喜　天與脩羅共鬬戰
天得脩羅自退散　以蓋覆上乘車輦
兵甲自退而散走　脩羅於彼生愛恚
自說身變不思議　富貴勇猛無能敵
現身變化能如是　能持大龍及金剛
帝釋眷屬乘大象　此象頭現三十三

一一復現於六牙　一一牙上現七池
池中現水皆盈滿　一一池現七蓮華
蓮華種種而莊嚴　一一華中復現七
天女一切悉能知　能解歌舞衆妓樂
帝釋天衆同娛樂　知彼自身役龍形
得同一切而變化　種種造作等莊嚴
或時現龍爲最上　彼現有愛有恚癡
隨自福業現神變　智力方便相應行
非三摩地不能作　由如羅睺身變現
變爲金剛縛足下　現身海中水至臍
頭與妙高而同等　彼有愛恚貪瞋癡
羅睺神變力如是　魔王破壞世間燈
若現神變無有邊　帝釋化現不思議
天與脩羅共戰時　制伏脩羅不能變
彼現自身於帝釋　能知脩羅勇猛力
同時自往帝釋前　各各執持於金剛
脩羅執持而戰慄　變現千眼能怖畏
光明熾盛執金剛　身披甲冑有大力
脩羅既覩而退走　彼以薄福力不任
帝釋爲天現神變　一切世間盡能救

說此神變福無盡 空中天鼓勸諸天
說於彼衆業果報 知天耽著於欲樂
天鼓出聲而救度 觀身無常不久停
此等自性不能了 如幻如雲翳星月
萬物自性如夢覺 一切煩惱怨家因
除得甘露離無常 其中若有樂耽著
無常迅速如摩竭 一切眷屬迷遭苦
聖者增長於一切 樂著欲樂如盲人
若有聞法免無常 鼓爲帝釋常誡勸
及諸天衆說妙法 恒時演暢妙語言
無邊煩惱能廣說 彼能現此無色相
天鼓出於大音聲 隨諸天意現衆色
廣爲無作諸衆生 天與脩羅相持時
以天福力勝於彼 天鼓空中勸天人
出衆音聲悉同彼 天鼓勸令生忻喜
得生遠離兵怖畏 脩羅王衆自退散
刹那恐懼盡消除 鼓施甘露經劫數
救度一切諸世間 彼離煩惱魔王衆
不受煩惱說安樂 帝釋天女九十二
化身令他悉歡喜 一一幻身與彼同

一切天女各同示 諸女同時貪欲樂
若住自性妙法中 而爲開示演妙法
帝釋神變一刹那 帝釋有愛有恚癡
唯自娛樂諸眷屬 無人於世恒方便
世間變化離愛欲 魔王鬪諍住世間
攝伏一切衆生類 煩惱業力索普縛
愚迷衆生不能脫 彼等有愛有恚癡
一切世間魔王攝 住於十種業道中
一切世間自破壞 梵王宮殿三千主
乃至梵王三千宮 普現其身於中住
梵天王出妙音聲 梵王於彼世間中
定知梵王能變化 彼經劫數如刹那
不能一念生悲智 過於三災壞劫已
不思議心諸世間 衆生業報心生風
風能成就器世間 四海衆山天宮殿
廣大種子光明寶 風能生雲而降雨
雨止風卷雲自收 風能成熟世所有
安樂衆多諸世間 彼不學於波羅蜜
亦復不學佛功德 能現世間不思議
雖復如是人莫覩 乃至飛禽走戰聲

女聲童男童女聲 雲雷震吼海潮聲
衆生各各悉能知 各各聞於自性聲
以廣大辯無礙知 江河各出廣大聲
世間娛樂妙音聲 如來法海甚希有
能攝一切諸衆海 海得妙寶水無盡
江河競澍復不增 由如一切世間海
定慧解脫福無盡 智智出生諸功德
得福功德亦不增 娑誐羅龍能自在
從下住詣化樂天 廣布慈雲四大洲
無數種種而莊嚴 化樂天中閻浮名
現雲普徧衆妙色 或變紅珠光晃耀
覩史多天金雪色 焰摩天中吠瑠璃
忉利天中瑠璃藏 四大王天水精色
金剛堅固海雲色 緊那羅宮香發越
龍王宮中蓮華色 堅守大力烏黑色
阿脩羅宮山石色 上妙金光陽焰色
異域他州種種嚴 贍部洲中青碧色
雲色各各隨洲變 化樂天中現金雲
猶如閃電日光色 妙色等同清淨月
覩史多天紫金色 焰摩天中金雪同

忉利天中瑠璃色　四大王天水精色
金剛堅固海雲色　緊那羅宮香充滿
龍王宮中蓮華色　堅守大力烏黑色
阿脩羅宮鐵山色　上妙清淨摩尼照
種種差別而莊嚴　贍部洲中月摩尼
電光所至亦如雲　化樂天與梵王天
同現鼓聲悉周徧　覩史多天雅樂聲
焰摩宮中天女聲　四大王天乾達嚩
山相擊聲海潮聲　緊那羅笛俱拏聲
龍宮迦陵頻伽聲　堅守宮中龍女聲
脩羅宮中琴瑟聲　人聲樂聲笙簧聲
化樂天中天妙香　雨華種種而莊嚴
妙摩尼月妙月中　曼陀華鬘及塗香
覩史多天摩尼色　種種妙寶衆嚴飾
如月光明摩尼髻　繽紛亂雨金色衣
種種幢旛及寶蓋　嚴持塗香妙華鬘
金色真珠紅色衣　焰摩天中恒時雨
忉利天中如意珠　塗香栴檀及沉水
功姑摩藥天妙鬘　香水及雨衆妙華
珍異飲食增長力　得香美味貌熙怡

殊特妙寶不思議　雨四天王及龍宮
雨於大海能堅牢　如是無量無有盡
庫藏無盡甚廣大　恒雨無邊勝妙寶
妙衣莊嚴彼充滿　又雨秫香末利香
或作雅妙琴瑟聲　緊那羅女雨瓔珞
龍宮恒雨紅色珠 力八　堅牢光明摩尼寶 十二
破壞寃家弓敏捷　脩羅宮中雨劒戟
無價瓔珞令彼安　雨鬘末種贍波迦
雨於清淨俱闍拏　更雨種種妙燈光
閻浮提人皆歡喜　復能忻樂妙法雨
華樹果樹及香樹　天妙衆物安世間
如是難思雲莊嚴　霹靂雷聲雨莊嚴
如是龍變難思議　彼恒住於大海水
龍現變化上難思　若入法海功德中
無邊變化非測量　此義譬喻說少分
如是說彼調御師　此勇猛智離譬喻
若此現住解脫門　說此解脫爲最上
廣大微妙無上意　得未曾有真實意
如是勝上甚深意　是法難行甚希有
世間所有行行人　若聞最上解脫已

世間恭敬而稱讚　衆生身道難得聞
如是此法能尊重　若能作福獲安樂
自他因力而恭敬　彼於人間離疑惑
聲聞乘中不生疑　辟支佛乘亦復然
彼復不疑衆多乘 八卷　住彼大乘未爲難
恭敬此經甚難得　云何讀誦而受持 十三
若住此法云何行　假使三千山及海
盡未來劫而頂戴　如是勤苦未爲難
恭敬此經甚爲難　三千微塵等衆生
一一於前經劫住　如是勝福未爲難
信此經者甚爲難　假使十刹山及海
如此而能掌中持　如是勤苦未爲難
恭敬此經甚難得　十刹微塵等衆生
一一面前經劫住　最勝福報未爲難
信此經者甚難得　十刹微塵等如來
一一經劫面前住　若於此法讀誦持
勝前功德阿庾多　如來開此解脫門
若於十方一切刹　悉能降伏魔王宮
導引無罪悉安隱　若諸十方仁師子
彼從口中現一切　舒手安於頭頂上

無邊功德普吉祥　一切如來口中出
如來以手摩其頂　解脫法門應善說
汝等應當廣流布　勿令此法而斷絕
世尊佛說此伽他　說已默然而寂住

爾時三千大千世界一切諸天及諸人民海會聖衆同作是言此是如來第二會轉此法輪讃言善哉善哉說世尊希有希有成等過去未曾聞說如是正法若有衆生聞此正法甚爲希有即得不生貧窮下賤之家心得平等由如供養恭敬衆多如來是諸衆生展轉相教如佛塔廟彼諸衆生天上人間魔王眷屬彼不能害若諸人天在家出家是諸國王及諸大臣長者宰官亦不能害是時尊者須菩提白佛言世尊希有如來云何得此如是寶光明經正法行於世間此衆經中寶皆是如來威神力故出現世間復次是諸衆生得聞是法亦是如來威神力故爾時世尊復開金口告尊者阿難言汝當受持阿難如是正法勤心精進受持讀誦是時尊者阿難遶佛三帀而作是言世尊我當受持如是正法永不忘失佛說此經已一切聖衆菩薩普賢菩薩妙吉祥童子尊者舍利弗等諸大聲聞天人阿脩羅乾達嚩等聞佛所說皆大歡喜頂禮而去

大方廣總持寶光明經卷第五

音釋

獷古猛切惡也　膊伯各切肩膊也　愕五各切驚懅也　絛土刀切絛繩也　兜鍪兜當侯切鍪莫浮切兜鍪首鎧也　札側八切　簧胡光切笙簧管中金鍱也

二經同卷

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衞國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱皆是漏盡意解無復煩惱逮得已利心善解脫衆所知識大阿羅漢復有智慧廣大功德莊嚴威儀具足諸尊菩薩摩訶薩等爲聞法故皆悉來集於衆會中有大慧妙吉祥菩薩摩訶薩而爲上首爾時釋迦牟尼佛愍念未來世中一切短命衆生令增壽命得大利益爲說不可思議祕密甚深微妙勝法是時世尊告大慧妙吉祥菩薩言汝等諦聽從是南閻浮提西方過無量佛土有世界名無量功德藏國土嚴麗衆寶間飾清淨殊勝安隱快樂超過十

方微妙第一於彼無量功德藏世界之中有佛名無量壽決定光明王如來無上正等菩提今現住彼世界之中起大慈悲爲諸衆生演說妙法令獲殊勝利益安樂佛復告妙吉祥菩薩言今此閻浮提世界中人壽命百歲於中多有造諸惡業而復中夭妙吉祥菩薩若有衆生得見此無量壽決定光明王如來陀羅尼經功德殊勝及聞名號若自書寫若教他人書是經竟或於自舍宅或於高樓或安措合殿堂之中受持讀誦遵奉禮拜種種妙華燒香粖香塗香華鬘等供養無量壽決定光明王如來陀羅尼經如是短壽之人若能志心書寫受持讀誦供養禮拜如是之人復增壽命滿於百歲復次妙吉祥菩薩若有衆生聞是無量壽決定光明王如來名號若能志心稱念一百八遍如此短命衆生復增壽命或但聞其名號志心信受遵崇之者是人亦得增益壽命復次妙吉祥菩薩若有恒時心無暫捨志誠思求妙法善男子善女人等汝應諦聽我今爲說無量壽決定光明王如來一百八名陀羅尼曰

曩謨(引)婆(去聲)誐嚩(無可切)帝阿播哩弭路(引)愈(轉舌)霓野(二合)曩(上聲)素尾𪘨(寧吉切身)室止(二合)怛帝祖(仁祖切)囉(引)惹(仁佐切)野怛他(引)誐哆(引)野(引)囉賀(二合)帝三(去聲)藐藥(二合)訖三(二合)没馱(引)野怛你也(二合)他(去聲)唵(引)薩(轉舌呼)嚩(無可切)僧塞迦(二合引)囉波哩舜馱達(他割切)嘌麼(二合)帝誐誐曩三(去聲)毋努蘖(二合)帝娑嚩(二合短呼)娑(去聲引)嚩尾舜弟麼賀(引)曩野波哩嚩(引)黎娑嚩(二合引)賀(引)

妙吉祥菩薩此無量壽決定光明王如來一百八名陀羅尼若有人躬自書寫或教他人書是陀羅尼安置高樓之上或殿堂內清淨之處如法嚴飾種種供養短命之人復得長壽滿足百歲如是之人於後此處命終便得往生於彼無量壽決定光明王如來佛刹無量功德藏世界之中當釋迦牟尼佛說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經時有九十九俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有八十四俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有七十七俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有六十六俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有五十五俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有四十四俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有三十六俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有二十五俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有十殑伽河沙數俱胝佛各各心無差別異口同音亦皆說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經此陀羅尼經若復有人若自書若教人書如是之人於後不墮地獄不墮餓鬼不墮畜生不墮閻羅王界業道冥官永不於是諸惡道中受其惡報如是之人由是書寫無量壽決定光明王如來陀羅尼經功德力故於後一切生處生生世世

得宿命智此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人則同書寫八萬四千法藏所獲功德而無有異此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若復有人若自書若教人書如是之人便同修建八萬四千寶塔所獲功德而無有異此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人若有五無間地獄之業由是功德力故其業皆悉消除此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人不墮魔王及魔眷屬不墮藥叉羅剎道中不墮非橫死亡永不受是諸惡果報此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人臨命終時有九十九俱胝佛而現其前來迎是人往生於彼佛國土中汝等勿生疑惑此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人當來永不受其女人之身此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人常得東方彥達嚩主持國天王南方矩伴拏主增長天王西方大龍主廣目天王北方大藥叉主多聞天王密隱其身隨逐衛護若復有人爲於此經能以少分財寶布施之者是人便同以三千大千世界滿中金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀如是七寶盡持布施若復有人供養此經典者便同供養一切眞實法藏若復有人能持上妙七寶供養毗婆尸試棄毗舍浮俱留孫羯諾羯牟尼迦設波釋迦牟尼如來應正等覺所獲福德不能度量知其數量若復有人供養此無量壽決定光明王如來陀羅尼經所獲福德亦復不能度量知其限量又如四大海水充滿其中不能得知一一滴數若復有人書寫供養受持讀誦此無量壽決定光明王如來陀羅尼經所獲福德亦復不能度量知其限數若復有人書寫是無量壽決定光明王如來陀羅尼經處所地位則是成就諸佛眞身舍利寶塔應尊重禮拜若有衆生耳聞此陀羅尼者此之衆生永不受飛鳥四足多足異類之身當來速得成就不退轉無上正等菩提若復有人積聚金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀如是七寶如妙高山王盡能捨施所獲福德不可度量知其數量若復有人爲此無量壽決定光明王如來陀羅尼經而能布施之者所得福德亦復不能度量知其限數若復有人書寫此無量壽決定光明王如來陀羅尼經禮拜供養者如是之人則爲禮拜供養十方諸佛剎土一切如來而無有異爾時釋迦牟尼世尊說是伽他曰

修行布施力成就　布施力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陀羅尼
設使布施未圓滿　是人速證天人師
修行持戒力成就　持戒力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陀羅尼
設使持戒未圓滿　是人速證天人師
修行忍辱力成就　忍辱力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陀羅尼
設使忍辱未圓滿　是人速證天人師
修行精進力成就　精進力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陀羅尼

設使精進未圓滿　是人速證天人師
修行禪定力成就　禪定力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陀羅尼
設使禪定未圓滿　是人速證天人師
修行智慧力成就　智慧力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陀羅尼
設使智慧未圓滿　是人速證天人師

佛說是經已諸大苾芻眾及諸菩薩一切世間天人阿素囉彥闥嚩等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

力九　七

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在憍睒彌國大棘林中與大比丘眾四百五十人俱皆是眾所知識大阿羅漢幷諸菩薩摩訶薩諸佛法眾悉來集會恭敬圍遶聽佛說法是時會中有一長者名曰妙月於憍睒彌大城中住如是長者有大智慧方便善巧男女眾多奴婢僕從眷屬圓滿皆具善根發大善心是時妙月長者往詣世尊到佛所已恭敬合掌頂禮佛足而復旋遶經百千匝退坐一面安詳坐已妙月長者而白佛言世尊我於今日欲問如來應正等覺我今心中而有疑事唯願世尊大慈無量為我說法開我疑結爾時釋迦牟尼世尊告妙月長者言我今恣汝所問心所疑事如汝所疑不應懷蘊於自心中妙月長者聞佛所說復白佛言世尊若善男子善女人多受貧窮云何而得不受貧苦多疾病人云何而得不受病惱爾時世尊具一切智者告妙月長者言汝今何故唯為貧窮心懷疑惑而作是問妙月長者白世尊言我今貧窮世尊我今貧窮善逝為多眷屬男女婢僕居家充滿今為我說世尊依我所問而為說法貧窮眾生以何方便令離貧苦多病眾生以何方便令無病惱資生財寶粟麥等物云何而得倉庫充滿云何而得見所愛樂金銀摩尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚硨磲金剛寶等庫藏盈溢令我施之無有窮盡云何而得居家眷屬男女大小尊貴自在妙月長者作如是言白世尊已是時佛復告妙月長者言往昔過去無數劫中力九於彼世時有佛出世名持金剛海大音聲如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我當於彼世尊之處聞陀羅尼名吉祥持世聞是法已我常受持讀誦至誠供養而復為他廣說是陀羅尼善男子我今為汝說此陀羅尼擁護於汝人不能為害非人亦不能為害藥叉不能為害羅剎娑不能為害畢隸(二合)多不能為害步多不能為害比舍遮不能為害矩伴拏不能為害鄔娑多(二合)囉迦(去)不能為害布單曩(引)不能為害揭吒布單曩(引)不能為害食大便者不能為害食小便者不能為害食種種淨不淨物者亦不能為害妙月長者此吉祥持世陀羅尼若有善男子善女人得此陀羅尼經在於自己舍宅之中或在手中

恭敬供養或心思惟是經法者或得聽聞是經法者便乃受持讀誦供養或廣為他解說義趣此善男子善女人晝夜常得衛護安隱快樂飲食豐足獲大福德此吉祥持世陀羅尼經若能至心供養之者則是供養過去現在未來之世一切如來應正等覺若能依法常於中夜課念此陀羅尼四徧此人便得諸天而來衛護歡喜愛樂復為此人親自來下降雨上妙甘美飲食諸天眾等於諸如來心懷歡喜於諸佛法心懷歡喜於佛無相智心懷歡喜於和合眾心懷歡喜於說法師心懷歡喜佛復告妙月長者言我今為汝及未來世一切眾生令得廣大利益安樂說是吉祥持世陀羅尼曰

曩謨去聲引一囉怛曩二合怛囉二合夜引野二曩謨去聲引三婆去聲誐嚩無可切帝引四嚩同上日囉二合馱囉引五娑引誐囉六鞊寧吉切下同嘌咕苦姑切二合引灑引野七怛他去聲引誐跢引野入引嘌賀二合帝引六三去聲藐訖三二合沒馱引野十怛你也二合他去聲引十一素嚕引閉引十二素嚩同上娜頻引十三娑去聲捺嚟二合引十四素婆去聲捺嚟二合引十五婆去聲捺囉二合嚩同上底十六讚捺囉二合嚩同上底丁里切下同十七懵誐嚟引懵誐嚟引十八素懵誐嚟引十九懵誐攞嚩無鉸切底同上二十阿上聲嚟引二十一阿上聲左嚟引二十二阿上聲左播嚟二十三嗢耨伽引二合哆鞊寧吉切二十四嗢你庚二合怛鞊二十五嗢耨避二合引娜鞊同前二十六鄔砌引那鞊二十七薩寫嚩同上底二十八馱曩嚩同前底二十九馱引寧也二合嚩同上底三十室哩二合引沫底三十一鉢囉二合婆去聲引沫底三十二阿上聲麼嚟引三十三尾麼嚟引三十四鞊嘌麼二合嚟引三十五嚕嚕三十六嚕嚕三十七嚕嚕嚩同前底三十八素嚕引閉引三十九撥跛嚟引四十懵誐嚟引四十一阿去聲引嘌半二合曩悉帝二合引四十二尾怛曩悉帝二合引四十三過尾曩悉帝二合引四十四過怛曩悉帝二合引四十五過尾哆曩悉帝二合引四十六過馱曩悉帝二合引四十七唧怛囉二合曩悉帝二合引四十八尾濕嚩二合計引始鞊四十九尾濕嚩二合嚕引鉀音五十尾秫曩始五十一尾舜馱施嚟引五十二尾麌抳頻引哦引五十三阿上聲努鼻音哆重呼嚟引五十四畚烏亘切矩嚟五十五懵矩嚟引五十六鉢囉二合龐去聲矩嚟引五十七尾囉銘引五十八尾馱銘引五十九度銘引六十度度銘引六十一哩哩銘引六十二佉佉嚟引六十三企企銘引六十四咕咕銘引六十五怛怛黎引六十六多囉多囉六十七怛怛囉怛怛囉引六十八哆引囉野哆引囉野六十九嚩日嚟二合引嚩日嚟二合七十引嚩日嚕二合引鉢銘引七十一姹計引吒計引七十二姹計引姹囉計七十三鄔計七十四嚱計引七十五溥計引七十六捺計引七十七達計引七十八達囉計引七十九阿引嚩無鉸切嘌跢二合鞊八十鉢囉二合嚩無鉸切嘌跢二合鞊八十一嚩嘌灑二合抳嚩同上嘌灑二合抳八十二鞊瑟播二合引捺鞊八十三嚩日囉二合馱囉八十四娑引誐囉八十五鞊嘌齲二合引灑怛他引誐哆八十六沫努鼻音娑麼二合囉八十七薩嘌嚩二合怛他引葉哆八十八薩底也二合麼努鼻音娑麼二合囉八十九達嘌麼二合薩底也二合九十麼努娑麼二合囉九十一僧去聲伽薩底也二合九十二麼努鼻音娑麼二合囉九十三怛吒怛吒九十四布囉野布囉野九十五布囉抳布囉抳九十六薩嘌嚩二合引嘀引九十七薩嘌嚩二合薩怛嚩二合引難上聲引左九十八娑去聲囉婆去聲囉九十九懵誐嚟引一百扇引哆沫底一百一秫婆沫底一百二麼賀引麼底一百三懵

誐攞麼底(一百四) 鉢囉(二合) 娑(引) 嚩底(一百五) 娑(去聲)
捺囉(二合) 嚩底(一百六) 素讃捺囉(二合) 麼底(一百七) 阿
(引) 誐蹉阿(引) 誐蹉(一百八) 三(去聲) 麼野麼努三麼
(二合) 囉(一百九) 娑嚩(引二合) 賀(一百一十引) 阿(引) 嚩(無可切)
囉拏(鼻音引) 麼努(鼻音) 娑麼(二合) 囉(一百一十一) 娑嚩(二合)
(引) 賀(一百一十二引) 阿(引) 馱(引) 囉麼努娑麼(二合) 囉(一百一十三)
娑嚩(引二合) 賀(一百一十四引) 鉢囉(二合) 娑(引去聲) 嚩
麼努娑麼(二合) 囉(一百一十五) 娑嚩(引二合) 賀(引一百一十六)
娑嚩(二合) 婆(引去聲) 嚩(同上) 麼努娑麼(二合) 囉(一百一十七)
娑嚩(引二合) 賀(引一百一十八) 地哩(二合) 底麼努娑麼(二合)
囉(一百一十九) 娑嚩(引二合) 賀(引一百二十) 諦(引) 惹麼努
娑麼(二合) 囉(一百二十一) 娑嚩(引二合) 賀(引一百二十二) 惹野
麼努娑麼(二合) 囉(一百二十三) 娑嚩(引二合) 賀(引一百二十四)
尾惹野麼努娑麼(二合) 囉(一百二十五) 娑嚩(引二合) 賀
(引一百二十六) 紇哩(二合) 娜野麼努娑麼(二合) 囉(一百二十七)
娑嚩(引二合) 賀(引一百二十八) 薩嘌嚩(二合) 薩怛嚩(二合) 麼
努娑麼(二合) 囉(一百二十九) 娑嚩(引二合) 賀(引一百三十)
復說吉祥持世根本明曰
曩謨(引去聲一) 囉怛曩(二合) 怛囉(二合) 夜(引) 野(二) 唵
嚩(同上) 素馱(引) 嚟(引四) 娑嚩(引二合) 賀(引五) 唵(引一) 室哩
(二合) 嚩(同上) 素毋黏(七) 娑嚩(引二合) 賀(引八)

心明曰

曩謨(引去聲一) 囉怛曩(二合) 怛囉(二合) 夜(引) 野(二) 唵(引三)
嚩(同上) 素室哩(二合) 嚩(引四) 娑嚩(引二合) 賀(引五) 唵(引六) 室
哩(引二合七) 嚩(同上) 素麼底(八) 室哩(引二合) 嚩(引九) 娑嚩
(二合) 賀(引十) 唵(引十一) 嚩(無鉢切) 素(十二) 娑嚩(引二合) 賀
(引十三) 唵(引十四) 咯乞芻弭(引三合) 噜(引) 哆咯黏(引二合) 賀
嚩(引) 悉寧(引) 哦(引十六) 娑嚩(引二合) 賀(引十七) 室哩(引二合) 曩謨
哦(去聲引十八) 室哩(引二合) 嚩日囉(二合) 播(引) 拏哦(引十九) 室哩(引二合)
迦哩(十二) 馱曩迦哩(二十一) 馱(引)
寧(寧也切) 迦哩(二十二) 娑嚩(引二合) 賀(引二十三)

佛復告妙月長者言此吉祥持世陀羅尼有大威德汝等若能隨時持誦所有一切疾病饑饉夭壽之難皆不能侵若復有人於自舍宅或他人舍隨所在處供養持金剛海大音聲如來應正等覺至心持念此吉祥持世陀羅尼滿於六月種種供養如是隨其所願增益之事皆得成就若復有人依法揀擇清淨之處或倉庫中以白檀香建立四方曼拏攞畢請召供養持金剛海大音聲如來及一切佛觀自在菩薩諸菩薩等聖衆常於夜分志心念是吉祥持世陀羅尼令無間斷乃至成就此善男子善女人即獲有大威德之人爲降福祐隨其所願令得滿足一切財物粟麥金銀珍寶一切恐怖妨亂之事皆得消除妙月長者汝等若能精進受持念此吉祥持世陀羅尼而能廣爲他人解說能令汝得長夜人間天上利益安樂妙月長者讃言善哉世尊善說妙月長者於世尊所聽聞得是吉祥持世陀羅尼已心生愛樂歡喜踊躍面色怡然頂禮佛足而白佛言世尊此吉祥持世陀羅尼我從今後永無忘失憶念受持讀誦解說其義供養恭敬兼爲他人廣說是法妙月長者所居家中當於是時彈指之頃忽然而有種種金銀珍寶穀麥財物倉庫充滿是時妙月長者瞻仰世尊目未曾捨而復旋遶經百千匝頂禮佛足禮竟而退爾時世尊告阿難陀言汝於今日往彼妙月長者所居家中看其所有一切財物粟麥金銀珍寶種種廣大倉廩庫藏充滿其中是時阿難陀聞佛教

已速疾往詣憍睒彌大城妙月長者所居家宅到已入裏見其所有一切財物粟麥斛碩金銀珍寶種種廣大倉庫之中悉皆充滿時阿難陀忽然見其如是之事內懷驚異面貌微笑心生愛樂歡喜踊躍時阿難陀奉佛教已卻往佛所到已頭面禮世尊足而白佛言妙月長者以何因緣而得如是廣大福德廣大富貴廣大倉庫種種財物粟麥金銀珍寶積集充滿善哉世尊唯願為我宣說是事佛告阿難陀言此妙月長者有大智慧為能發心憶持永無忘失受持讀誦供養恭敬思惟妙理發大慈悲為他衆生解說是法能令汝得不可思議殊勝功德於無量世常為諸天及世間人演說是法阿難陀此陀羅尼實未曾有一切天魔大梵天王沙門婆羅門衆天人阿素囉等於此吉祥持世陀羅尼常應發心尊重恭敬不應起於輕慢破壞之心阿難陀此吉祥持世陀羅尼諸呪不能破滅若無善根衆生薄福衆生耳不能得暫時聽聞何況能知此陀羅尼於是經中豈能得在心所憶念口所宣說受持讀誦何故如是為此吉祥持世陀羅尼一切如來共所宣說一切如來之所加持一切如來同所印可解釋供養尊重讚歎最勝微妙甚深難解之法一切如來各各心無有異以一音聲宣斯妙法令諸衆生皆得易解我今為諸衆生多受貧匱疾病所苦諸惡恐怖一切妨惱非可愛事受是之人令得豐足安隱快樂是時阿難陀聞佛說此吉祥持世陀羅尼已發憶念心受持讀誦思惟解了尊重供養阿難陀從座而起徧袒右肩右膝著地合掌向佛是時阿難陀敬禮佛已發至誠心說是誐他而讚歎曰

不可思議佛世尊　佛所說法不思議
不思議發歡喜心　順現受報不思議
天人師智一切智　到彼岸故離生死
證無上果成法王　我今稱讚佛無畏

是時阿難陀說是讚已歡喜踊躍而白佛言世尊經名云何令我云何受持世尊告阿難陀言如汝前問妙月長者所得一切財寶庫藏受持之法經名依一切如來所說名吉祥持世陀羅尼經汝等應當如是受持佛說是經已阿難陀及諸比丘菩薩摩訶薩一切世間天人阿素囉彥達嚩等皆大歡喜信受奉行作禮而退

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

音釋

跢（得何切）嘌（郎質切）蘖（博陌切）睒（失冉切）螺貝（螺落戈切貝蚌屬大曰螺小曰貝）娜（諾何切）麌（魚矩切）嚧（戶吳切）

二經同卷

佛說大乘日子王所問經

佛說金耀童子經

佛說大乘日子王所問經　一

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在憍閃彌瞿尸羅林與大
苾芻衆五百人俱及諸菩薩摩訶薩衆是時
無比摩建你迦女而起瞋恚憎嫉舍摩嚩底
妃后於日子王邊說言天子知耶舍摩嚩底
妃后等五百女共其沙門而行婬慾我今告
言要天子知實難容恕是時日子王聞無比
摩建你迦女說已瞋怒至極意不可忍擬殺
舍摩嚩底夫人遂以手執弓放箭便射是時
舍摩嚩底夫人入慈心定王所放箭上虛空
中發生火焰其焰熾盛其箭却迴奔日子王
前於左邊而住佛爲密護箭不著身亦無損
動是時日子王心生驚怖身毛皆竪而便倒
地又復還起問舍摩嚩底夫人而說偈言

汝復爲天女　鬼女羅刹女　囐馱娑女等
我問如是說　汝持云何行　未見未曾聞
亦復不曾知　未曾有女人　器仗不能傷
我有精進力　善學於弓箭　我箭不空發
未曾虛放箭　如我所要射　獼猴及飛禽
人身兼射垜　而未無所中　如我今放箭
却迴面前住　不傷損我身　我今歸命汝
願救我苦惱　審聽誠實言　我欲故殺汝
捨過勿生瞋　汝念爲好事　令我離苦惱
永不復如是

爾時舍摩嚩底夫人答日子王即說偈言

我非是天女　亦非揵闥女　非鬼非羅刹
是舍摩嚩底　我作佛弟子　爲彼大慈悲
故我心行善　發心世尊處　俱胝百千劫
觀彼善慈悲　故我行慈行　女色所縛人
見彼如實者　若苗稼成熟　而被雷雹壞
若離女色染　我彼俱愛樂　一切諸世尊
遠離於婬慾　又聞世尊說　佛與菩薩衆
緣覺及聲聞　悉皆離女色　愚者不能知
普被魔羅降　離女色染汙　能得身安樂
究竟得解脫　無智諸衆生　愛慾無遠離
作罪業無邊　墮落三惡道　無底慾火坑
猛焰熾不滅　有智樂解脫　不爲女色染
見已便纏縛　詐言虛適悅　墜墮於衆生
死入嶮惡道　勿聽女人言　亦不忿怒我
意願生歡喜　發心世尊處　汝欲求見佛
我與大王去　到彼汝諦聽　必說微妙法

爾時日子王告舍摩嚩底夫人正當是時汝
意速疾詣世尊所王及臣民侍從圍遶見大
牟尼巍巍堂堂如大金山光明焰赫吉祥莊
嚴又見菩薩摩訶薩及諸苾芻苾芻尼塢波
斯迦塢波索迦天龍藥叉揵闥婆阿素囉蘖
嚕荼緊那囉摩護囉誐人非人等圍遶世尊
爾時大王頭面作禮而白佛言世尊我有未
曾有事先未聞見今詣佛所世尊慈悲與我
解說世尊告言大王汝說未曾有事王復白
言今日我宮有婬慾因緣無比摩建你迦女
生毀謗心言舍摩嚩底夫人與聲聞沙門而
行婬事我聞此言瞋恨至極殺舍摩嚩底夫
人以箭便射於其箭上而出火焰赫奕熾盛

却迴我身左邊而住亦不傷損我身舍摩嚩底夫人禮世尊足說如是言彼王問我爲復天女龍女揵闥婆女比舍際女鬼女羅刹女汝修持何行而乃如是而答王言我是大王夫人非是天女龍女揵闥婆女比舍際女羅刹女世尊如來應供正等正覺弟子心善純淨爲如彼天是時舍摩嚩底夫人稱讃世尊功德我佛如來有如是應正等覺有如是大慈大悲具大福慧成大威德得大自在何以故如來應正等覺爲天人師願鑒斯誠爾時日子王對佛及苾芻衆前懺悔發露我等猶如愚童如心迷亂如在黑暗如無善根我念如來聲聞而生毀謗善哉世尊願解疑悔我等受持世尊說言汝發起慈心受持戒行廣利有情日子王即從座起合掌恭敬佛言大王汝但安坐于時日子王頭面作禮却坐一面日子王白佛言世尊我心勇猛聽女人言造罪業苦知自命終墮於地獄善哉世尊女人之過唯願說之世尊告言女人行業有其多種惑亂有情詐現異相諂媚虛誑心不真實顛倒思惟諂曲詐僞舉動施爲强求親近牽繫有情恒行邪行汝須省覺王言世尊願賜慈悲願聽所說如我此後不近女人亦不由女人而造罪業既不造罪不墮地獄世尊如是長夜利益安樂一切衆生佛言如是如是復次日子王白言世尊我於佛邊聞斯欲義實由女人得其惡報佛言大王女色深固生冤家之父母生暴惡之父母若起愛樂墮於地獄是故女人有如是之過佛言大王若較量丈夫婬慾之過汝後世父母眷屬亦有其過日子王白佛言世尊善哉善哉丈夫之過與我解說云何丈夫之過父母眷屬亦有其過佛言大王諦聽諦聽善思念之我爲汝說世尊告言大王若丈夫之過有其四種大王問言四過云何世尊答言大王若丈夫耽著婬慾被婬慾迷醉由迷醉故情意顛倒由顛倒故於其女人深生愛樂於苾芻衆中有持戒德行沙門婆羅門不欲見聞由不欲見聞持戒德行沙門婆羅門故亦不親近亦不歸依亦不供養於無戒無行沙門婆羅門亦復遠離又無信相不修德行不行布施全無智慧寡聞薄德我慢貢高行鬼神行又復親近無智貪著惡法樂著臭穢遠離善友縱生天上人間於自身命恒時訶毀於沙門婆羅門不作護魔於佛法僧而復遠離於涅槃果德而所棄背長時憶念女人唱妓歌舞飲酒談笑如是纏縛而復命終墮在衆合黑繩等活號叫大號叫炎熱極炎熱阿鼻地獄受種種苦從地獄出生焰魔羅界畜趣中生爲師子虎狼諸惡禽獸乃至蘗路荼身止鐵叉樹大王若丈夫如是行愚法行獲斯惡報此是丈夫初過爾時世尊而說偈言

婬慾臭穢根不淨　過後常增業苦深
聰慧法師訶欲染　當生父母亦無益
譬如廣大不淨坑　滿盛糞壤多臭穢
亦似塚間胮脹屍　婬慾之人亦如是
復似蠅蟲咂瘡腫　驢馬奔眠糞穢中
猪狗食啖臭魚等　耽愛女人亦如是
破壞善名兼德行　恒行毀禁具無慚
不生天道墮阿鼻　是故法師訶愛欲

如人悞飲惡毒藥　迷亂猖狂徧體疼
不覺無常毒所中　耽欲之人亦如是
樂著美味便珍饌　愛聽歌音戀色聲
家事不思多忘失　唯作輪迴集苦因
貪著婬慾常稱讚　不了愚迷糞袋身
晝夜恒行下劣行　薄福沉淪於惡趣
讚美婬慾行非行　多饒瞋恚長愚癡
如履顛巍大嶮崖　不覺須臾致失命
既別人世閻浮界　死墮無邊業海中
五峯圍遶鐵山間　日月燈光全不見
如風狂亂無知解　往返縱橫失路岐
如是經生常住此　一切世間無所重
種種善業亦不生　設有女男無孝敬
棄背尊親行五逆　和合妻女倍愆懃
張羅罪網無思慮　墮落貪癡欲樂中
父母遠離無返復　罔思育養報艱辛
放逸耽婬着戲弄　互相煩惱倍增多
破壞修行疑種種　不遵賢聖作良因
樂行邪行受極苦　不顧刑罰恥辱侵
鬪諍欺抄致殺傷　隳張財賄離善友
不生天道兼人趣　死入阿鼻地獄中
鐵林青色攢鋒刃　猛焰熠焜烈火城
劒樹刀山徧地中　洋銅熱鐵爲漿饌
如斯大苦因婬慾　隱沒菩提智慧根
汝向女人生恐怖　勿令親近起攀緣
人天善道若相應　不久菩提自獲得

復次大王若父母生產兒子其事甚難世所共知處胎之時懷擔十月苦惱疼痛種種多般起坐艱辛餐飲節度縱獲生產如宰猪羊不顧自身唯憂兒子乳哺養育豈離懷抱大小便利須自洗濯後漸長大而以誠實之言種種誘訓令彼修學閻浮提內工巧技藝書數算計經商買賣種種事業又復令彼身心安樂廣與財帛富貴受用選揀親姻娉娶妻妾比望孝順父母恭敬侍養而復心意顛狂一向迷亂深著色欲都不省悟又於別族姓家私娶妻妾互相貪愛於其父母返成不孝亦不敬重其父後時耆年老邁身體羸瘦眼耳聾暗起坐艱難要人扶持而卻憎惡輕棄嫌厭種種逼迫趂父出舍娶其外族妻子於家聚會種種歡樂佛告大王若是丈夫行此邪行棄背父母決定命終入阿鼻地獄求出無期爲第二過若善男子棄背女色心意清潔供養父母行孝敬行命終之後不墮惡趣而生諸天受福快樂天上福盡下生人間亦不受貧窮下賤富貴吉祥爾時世尊而說偈言

離欲行慈孝　命終生天趣　梵王帝釋身
恒受於快樂　供養老父母　後生人世中
入海爲商賈　安樂獲珍寶　供養老父母
一切最上德　田種果成熟　較量福不盡
供養老父母　永不擔重擔　常得驢馬負
刀刃不能害　供養老父母　不度鹹水河
猛火與刀兵　亦復不能近　供養老父母
常得善妻男　穀麥與資財　瑠璃及金寶
供養老父母　當得天宮住　無數歡喜園
四面恒圍遶　供養老父母　常聞佛法音
具相色端嚴　誰人不敬重

復次大王若彼丈夫行非法業心不真實恒多邪見於善不知安生顛倒多得愚癡之人

常所稱讚有智慧者恒生忿怒罪業轉深永失大利於其佛世永不值遇我慢貢高貧窮下賤衆不愛樂此是丈夫第三過失爾時世尊而說偈言

丈夫行婬慾　顛倒分別我　忍迷罪業深
輪迴墮惡道　遠離佛功德　無智慧揀擇
虛妄求安樂　如河覓盧迦　愚癡愛欲人
諂曲多虛誑　望求非法樂　返成地獄苦
著欲見顛倒　下劣自無知　如夜黑暗中
不分道非道　無慚愧信根　唯耽聲色味
菩薩與聲聞　未曾行供養　設遇正行者
廣演微妙音　輕法而不聽　沉淪於地獄
永不復人身　斷除檀等行　迷沒不修行
菩提最上失

復次大王若諸男子自爲活命及著婬慾癡愚障閉作諸工巧種種事業書數算計讃詠談論親近王臣行非法行謫罰有情種種虛誑廣求財利作諸惡業又復自爲活命故行不律儀行貨易牛驢駝馬猪羊鷄犬乃至呪龍罝兔兕膾等事或復經商不擇道路遊行嶮惡之道臭穢之道賊徒刀劒之道乃至泛大溟海寒熱飢渴種種苦惱而求財利又於沙門婆羅門慳貪不肯布施一向著欲又被女人降伏驅使猶如奴僕長時同處未曾捨離起坐談話互相攀顧深生愛著是故畜養女人命終之後同入地獄爲第四過爾時世尊而說偈言

追求著欲人　迷醉何曾樂　下劣妄追尋
云何得安樂　非真丈夫業　自作不知非
無恥若駝驢　不堪極穢惡　斯人少智慧
不悟罪根深　奔競向女人　如狗便糞穢
臭穢不可樂　愚癡所愛重　不知婬慾過
如盲不見色　愚癡著婬慾　如犬奔糞穢
聲香味觸法　貪著亦如是　愚癡著欲人
輪迴於諸趣　如橛繫獼猴　永不出三界
愚迷著欲人　如烏戀臭肉　常被惡魔牽
墮在於惡趣　愚人貪愛味　於美起纏縛
何異廁中蟲　寧知是不淨　智者得解脫
女色不可染　見彼生驚怖　棄捨如壞屍
愚癡懷散亂　著欲而無捨　如熱路艱辛
困渴飲鹹水　如是見飲者　愚癡迷失命
堅牢著欲人　過患亦如是　實爲此女人
如身患瘡癩　生蟲自唼食　貪婬亦如是
若莊飾女人　如畫甕盛糞　但觀諸外相
誰知裏不淨　又如油洗衣　掛搭於身上
莊嚴於女人　染汙亦如是　如衣蓋刀劒
似火覆經灰　嚴飾於女人　違損亦如是
又如劫火起　大地皆洞然　草木不見生
河海乾枯盡　部多所住處　須彌及鐵圍
六欲與初禪　破壞誰能救　如是耽女色
婬火大熾然　焚燒於有情　違損不可救
人身速不淨　穢惡諸物成　指爪與髮毛
涎唾并結聹　垢汗大小便　肪膏及腦膜
皮肉兼骨髓　膿血筋脉連　脾腎心共肺
腸胃膽與肝　生藏對熟藏　赤痰共白痰
又復八萬戶　微細蟲唼食　常住於身中
愚人那知覺　於身起貪愛　如蠅慕膿血
臭氣覺馨香　苦中而爲樂　如是耽欲人
執杖相毆擊　欲火競來燒　迷醉誰能悟
愚癡著樂味　如狗在空房　亦似底囉聲

究竟成妄想　又如於猿猴　攀緣常在樹
乃至到無常　不離於樹上　如是貪欲人
追求於色境　墜墮惡趣中　不離生死苦
愚癡婬欲人　彼處命終後　擲在鐵鑊中
如是住一劫　浮沉如煑豆　其鑊大小量
六十四俱胝　衆生所依彼　一一墮落者
較量不能知　煎煑於鑊中　受苦滿百劫
或二三四劫　隨彼業輕重　皮肉俱爛壞
骨現似白螺　又隨自業力　手捉尖利鈎
擲在炎鐵槽　死已而還活　又被於獄卒
手執鐵杵檮　骨髓皆成粖　風吹而却活
或以鐵棒打　劈裂如斧斫　鐵獸三四五
隨後而咬嚙　又復爲鐵烏　鐵狗及犲狗
牙觜利如劒　食罪人腦髓　若人造罪業
墮落於糞河　或落刀劒上　一切皆臭穢
若人造罪業　墮在極炎熱　號叫大號叫
黑繩及燒然　若人造罪業　墮在於灰河
重重入遊增　痛苦不可忍　若人造罪業
死墮地獄中　飢吞熱鐵丸　渴復飲銅汁
若人造罪業　墮在鐵山間　衆山一時合
撥碎身如粉　若人造罪業　恒受於苦惱
獲得如是果　無有能救者　此處非安樂
先世業所招　父母與妻兒　何能相救濟
下劣婬慾行　直往於無間　受苦不可當
三世佛皆說　是故下劣人　與女人同處
如擔於糞袋　愚癡到處行　丈夫爲女人
纏縛如枷鎖　地獄火然身　無能得安樂
剎那智慧生　如是聞佛法　離一切婬慾
出家得解脫

佛告大王若丈夫行婬慾行當墮地獄受斯大苦是故大王恒常念佛念法觀察身心勿令起過日子王言如是世尊於如來處發深信心白言世尊甚爲希有如來應正等覺善說女人丈夫之過我當受持歸佛歸法歸苾芻衆今後棄捨婬慾刀杖等過愍念饒益一切衆生說此語時會中日子王及諸苾芻菩薩摩訶薩天龍藥叉阿素囉蘖路荼犍闥婆莫呼落迦人非人等聞佛所說皆大歡喜作禮而去

佛說大乘日子王所問經

佛說金耀童子經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師天息災奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊食時著衣與諸苾芻恭敬圍遶入舍衛大城次第乞食有一婆羅門出於舍衛逢見世尊久視容儀乃發言詞而伸讚詠瞿曇汝面最上金色端嚴世尊印言如是如是我所作福乃獲斯報婆羅門言瞿曇我今現世亦有福德於其家中生一童子金色光輝容儀相好可似瞿曇得未曾有復次瞿曇爾時童子初生之時更有殊妙吉祥之事初生之時心意安泰諸識明利於其庭中忽生蓮華滿室天香恒時芬芳一切衆生普皆愛樂復次瞿曇此未殊妙亦未希有復次童子初生之時贍蔔華樹處處出生彼樹執持贍蔔妙華天紫金色復次瞿曇如此殊祥猶未希有復次童子初生之時諸天金盤自然出現滿其盤中盛天飲食百千萬種假使食者無有窮盡復次瞿曇如斯感應猶未希奇爾時童子初生之時口出音聲有佛世尊及阿羅

漢等出現世間乃至行住常所思念婆羅門說此童子吉祥事已而告佛言往詣彼處爲見童子世尊默然詣彼舍宅欲入之時中間有優婆塞而白佛言勿入此舍彼婆羅門於佛法中不能信敬世尊答言此婆羅門亦具信根是時世尊答優婆塞已便入婆羅門舍見其童子是時童子纔見世尊便往歸依五體投地佛便咒願如是彼諸苾芻從佛往詣亦見童子佛咒願已與諸苾芻迴歸精舍爾時童子後漸長大舍衛國主波斯匿王聞彼婆羅門有如是德行生其貴子遂遣使臣廣執華鬘栴檀寶香詣婆羅門家園遶童子而伸宣請童子答言候我先到祇樹禮拜世尊而入舍衛見波斯匿王使臣迴已具奏前事波斯匿王聞其奏已我今亦往祇樹禮覲世尊見彼童子是時童子尋詣祇樹於其中路見一婆羅門而問童子汝今何往童子答言欲往祇樹禮覲世尊婆羅門訶責童子云何廣名婆羅門族生已要去欲見沙門童子對言汝得珍寶大藏不要持寶歸舍汝得吉祥

面前而來却乃執棒打退童子對已便往祇樹到世尊所作禮佛足於面前坐而爲聽法本生適意天妙蓮華生彼祇樹園中其香芬馥徧滿一切智慧忽生我今持此蓮華供養世尊而復思惟我先生時瞻蔔迦樹世所希有於發心時瞻蔔迦樹而自出生其樹執持瞻蔔迦華天紫金色即時童子以手掬瞻蔔華散世尊上所散之華住佛身上莊嚴佛身其中或有住佛頂上住佛懷中住佛足下其中或有成華鬘衣如是種種供養時王驚怪問童子言汝云何供養作如是神力童子答言我於祇樹作如是一切莊嚴彼時童子又生最上智慧我瞻蔔迦樹隨我發心生瞻蔔華其華或生樹身或生果上或生樹枝或生葉上其瞻蔔華亦有出現住虛空中又於祇園虛空之中出現一切金寶鈴鐸彼時童子禮世尊足白言世尊受我今日施世尊食及諸苾芻國王侍從普受我供世尊默然受請待擊犍稚時到即時世尊安詳而坐及諸苾芻國王臣從次下而坐是時生最上微妙思

慧思憶我昔生時有金盤出現滿中天食願得現前持來供佛作是念已本生金盤隨心出現諸天上味滿其盤中是時童子即持金盤及以飲食親自供養是時世尊與諸苾芻國王侍從食已飽滿金耀童子心大歡喜禮世尊足發阿耨多羅三藐三菩提心此後善根增長諦發心願廣行法施救度有情我後方取成佛未救度者與作救度未安樂者施其安樂未寂靜者皆令寂靜爾時世尊因爲童子發心次第說地獄相所謂阿毗地獄疱地獄疱裂地獄阿吒鵮訶訶鍐護護鍐青蓮華紅蓮華大紅蓮華從此出已而入八熱地獄次第皆因惑業所感若有智慧說我救法彼得清涼爾時世尊說此語時青黃赤白四色光明從口而出其中光明有上去空中有下入地獄照彼等活黑繩衆合號叫大號叫焰熱極焰熱阿毗地獄刃疱地獄疱裂地獄阿吒鵮訶訶鍐護護鍐青蓮華紅蓮華大紅蓮華若去焰熱地獄彼得清涼若入寒冰地獄彼得温煖而彼衆生爲發勝心我等云何

得此處命終轉生餘趣如是彼發心已世尊為生變化光明遣發變化令彼得見既得見已我等從此命終之後決定不生諸餘惡處今未曾見此處衆生得受無為勝光為發信心受地獄業盡各各得生八間天上真實得受若是光明照彼上方四大王天忉利天夜摩天兜率天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光靜天少靜天無量靜天徧靜天無雲天福生天廣果天無想天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天光明到已出如是聲演說苦空無常無我說二伽陀曰

出光勸化汝　歸依佛法僧　抖擻死魔軍
如象離繫縛　若入此法中　志心行不退
所以斷輪迴　諸苦悉皆盡

爾時光明徧照三千大千世界救度有情如是光明却還佛身隨世尊後爾時世尊欲得授記過去業所放光明於其佛身後入欲得授記未來業其光於佛面前而入欲得授記生地獄者其光從佛足下而入欲得授記生畜生者其光從佛足跟而入欲得授記生餓鬼者其光從佛脚足大母指而入欲得授記生人中者其光從佛膝下而入欲得授記力輪王者其光從佛左手掌而入欲得授記轉輪王者其光從佛右手掌而入欲得授記生天者其光從佛臍間而入欲得授記聲聞菩提者其光從佛胷臆而入欲得授記緣覺者其光從佛眉間而入欲得授記阿耨多羅三藐三菩提者其光從佛頂門而入爾時世尊所放光明遶身三帀入世尊頂爾時尊者阿難合掌恭敬而白世尊種種顏色百千莊嚴從口而出周徧十方普皆照耀而說偈言

是非久遠離　煩惱皆遣除　世間佛最上
勝因報不虛　如螺蓮華白　降魔佛現光
當時魔自去　安定妙智慧　令聲聞求佛
牟尼安定聲　如牛王最上　除諸疑網淨
無有寃家縛　如水壞於鹽　正覺說現光
佛與誰授記　彼聞安定樂　此衆人歡喜

佛言如是如是阿難陀非無因果阿難如來應供正徧知正覺正說阿難陀見此童子作如是供養於我善根深固發心施法經三大阿僧祇劫修行菩提成就大悲六波羅蜜觀行圓滿成等正覺名金曜如來十力具足四智圓明三密不共念處大悲若我等往昔發心亦為行此法施爾時波斯匿王問世尊此童子作何行業得如是富貴世尊答言此童子於往昔過去生中廣作福業之因於今世中得獲斯報又此童子昔種業因之時至心不退於今世中誰免斯報大王所作之業得受報時如地界無盡水界無盡火界無盡風界無盡如是等蘊界六塵作業獲報無有窮盡童子至心昔種福因今生得報無盡乃至善惡二業業報無盡假使經於百劫業至須受其報大王過去世時波羅奈國有王名曰聞軍彼有太子名吉祥密彼時父王廣作罪業太子見父作罪心驚毛竪而告王曰我去修行王言只汝一子我今云何教去修行吉祥密言我須離父必去修行童子言若金銀象馬宮人庫藏心無貪著亦無愛樂受用後便修行三十七品菩提分法得證緣覺菩提

無數百千天人而來供養餘人見已具告王曰太子得如是功德時王聞已欲見其子出於宮闕四兵隨從有一貧人見王坐於最上象背上妙衣服而用嚴飾妙香塗身傘蓋覆上四兵圍遶彼生智慧此王手足腹肚頭面肩背與我無異因何乘坐最上大象妙衣嚴飾妙香塗身傘蓋覆上四兵圍遶復次我身累世慳貪未曾捨施令我今世受如是苦是事乏短不能捨施云何我得生彼人中又問王曰未知大王何處而去彼聞軍王言我有一子名吉祥密出外修行證得緣覺菩提若復有人少許供養後獲大果王答問已而復前去其王子時忽見群鹿王愛彼鹿而趂逐之彼時貧人審諦思惟王貪趂鹿我今此時願見緣覺是時貧人漸漸前行入山谷中見彼緣覺身量巍巍心意寂靜有無量百千賢聖周迴圍遶散曼陀羅華積至于膝是時貧人高聲啼哭甚大悲痛而復懊惱是時百千賢聖供養畢已而復還去貧人悟解我今將何供養緣覺去此不遠有菴沒羅樹是時貧人取最上菴沒羅果以鉢滿盛供養緣覺爾時緣覺執彼鉢盂猶如鵝王騰空自在現種種神變從虛空下還復本座復次貧人禮緣覺足而復告言汝爲我食我爲受福於第二日供養緣覺此人心淨悟解拯救貧人便受供養即時貧人從山谷而出彼聞軍王遙見緣覺住虛空中王生智慧而復思惟彼處應有大福德人天我今急速去見緣覺及彼人天王便入於山谷於其路中見彼貧人出於山谷時王問曰汝何處來貧人答言我此處來王言貧人汝身麤澁頭髮蓬亂衣服垢穢而不去除汝今云何遠離貧窮似我富貴觀汝實不能遠離貧窮彼人別王而忽思惟云何得一片殊妙田地又得多般美妙飲食百味具足思惟未已足蹈圓石忽然倒地於其彼處得一鐵甕滿中金寶其王至山見彼緣覺面前而坐住後須臾而告子言我爲祈福云何來日受我齋食緣覺答言大王我先受請聞軍問言受何人請耶緣覺答言有一貧人請我供養王遂發使告貧人言我請緣覺齋汝別日請齋使臣到已具宣王旨貧人不肯王乃親自詣貧人所而復告言我與緣覺食汝別日設食彼言不得王言汝須移日貧人言曰云何令我移日況我自有金寶定伸供養王言汝本來貧窮我是刹帝利灌頂王種汝却云何對我有金貧人告言王若不信教王見金遂便同到出金之地有一鐵甕傾出金寶積聚如山一邊人立兩邊不見王乃思惟此人有如此福德彼人言曰我齋時將至貧人於第二日淨除田地嚴飾殊妙散諸蓮華摘樹枝葉作妙傘蓋設食供養時彼緣覺復上虛空現種種神變爾時彼人禮足發願如我此地散作蓮華願我世世生生得彼天妙蓮華如我所造樹枝傘蓋供養善願世世生生得瞻蔔迦樹出瞻蔔華天紫金色如我瓦器持食供養善根願世世生生常得金盤滿盛天食假使百千人食食之不盡而得值佛佛告波斯匿王汝須思惟當時貧人者今婆羅門子金耀童子是供養緣覺得彼善根快樂無邊一切願心皆得成就佛說此經

已彼諸苾芻一心頂戴歡喜奉行

佛說金耀童子經

音釋

獮猴 獮武移切 猴戶鉤切 赫奕 赫許格切 奕羊益切 赫奕光明盛大貌 㮖 丁果切 射獵也 嶮 虛儉切 危嶮也 塢 安古切 蘖路荼 梵語也 此云金翅鳥 蘖魚列切 荼同都切 攢 徂丸切 攢聚也 塘煨 塘徒郎切 煨烏恢切 娉 匹正切 問也 諦 陟革切 謫也 罝 子邪切 兔網也 聹 乃丁切 耳垢也 膈 音鬲 鶬 音昌 鍍 士禾切

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經卷上 上下同卷 忠一

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉 詔譯

如是我聞一時世尊在覩史天宮與大菩薩眾并諸眷屬及諸天眾梵王那羅延天大自在天最先天子等大眾皆來集會爾時世尊依六波羅蜜說法所謂檀波羅蜜布施果報得大福德聚得不退轉自在天雨七寶不求自得諸大伏藏自然出現說尸波羅蜜所謂淨戒果報獲得五通而生梵天說羼提波羅蜜所謂忍辱果報得天色相妙好莊嚴一切樂見說毗梨耶波羅蜜所謂欲修精進使彼魔王見者降伏所得果報超出生死忽然之間遊歷佛剎說禪波羅蜜所謂淨慮果報獲得首楞嚴三摩地復得無數百千俱胝那由多三摩地說般若波羅蜜所謂智慧果報得大福聚獲彼多聞廣大如海爾時彼天眾等聞此六波羅蜜法已心大歡喜晝夜思惟修行觀察是時有忉利天子名摩尼藏無垢與百千俱胝天子眷屬萬八千天女眷屬并天宮殿神通變化七寶莊嚴高妙樓閣種種宮殿種種園苑池沼華果皆悉嚴飾彼摩尼藏無垢天子與妙俱蘇摩華天女極相愛樂行坐相隨受天快樂而於七寶四門殿中受五欲樂迷醉耽著示其我慢恣彼睡眠時彼摩尼藏無垢天子乃至於中夜分睡夢之間一切天女奏妙音樂時彼宮殿有炬口天藥叉而乃發聲勸彼摩尼藏無垢天子作如是言摩尼藏無垢云何愛樂宮殿耽著睡眠都不覺悟而復安住汝天當知快樂不久要後七日命必無常雖天快樂七寶宮殿殊妙無比而汝命盡須臾莫留斯事真實當自思惟宜速方便時炬口天藥叉說是語已忽然不現爾時摩尼藏無垢天子聞此語已心極苦惱猶如迷醉悶絕而倒面目著地偃仆而卧時天女眾見此事已悉皆愁憂啼泣雨淚慞惶怕怖苦惱千種復見彼天頭髮蓬亂衣服瓔珞諸嚴身具悉棄一邊面目血染脣口乾燋倍復愁惱而稱苦哉如火燒心悶絕倒地亦有迷亂而失心者亦有如魚失水宛轉在地

者種種愁歎號哭呼天其中有不失心者以
天寶器盛新冷水及栴檀香散灑其身或復
為理髮鬢或整其衣或捧其足時摩尼藏無
垢天子漸還惺悟既惺悟已良久之間口稱
大苦極甚憂惱歎息哀嘘身體戰慄如風吹
草傾側不定語聲微細乃發其心我今速疾
往帝釋天所既到彼已禮帝釋足作如是言
天主救我天主救我說如上事聞炬口天藥
叉言我後七日必當命終我思地獄衆苦逼
惱以是急速來白天主作何方便而得解脫
令我不死不墮惡道天主願作救護令離死
苦如是告已爾時帝釋天主聞此說已知心
苦切告摩尼藏無垢天子言勿怖摩尼藏無
垢彼有佛世尊天人之師無上之士出現於
世而有法藥能救生老病死及以煩惱遠離
地獄乃至一切惡趣而令破壞如彼父母能
救濟汝我今告汝大覺世尊在觀史多宮汝
可急去爾時帝釋天主與摩尼藏無垢天子
及無數千天女往觀史多宮詣世尊所到彼
所已頭面著地禮世尊足旋遶三帀住世尊

前爾時帝釋天主憂愁萎悴白世尊言彼炬
口天藥叉告摩尼藏無垢天子言汝後七日
必當命終世尊作何方便而令修行得免斯
苦爾時世尊聞帝釋天主言已而作思惟見
是事已而於口中放種種色光其光徧照三
千大千世界一切天人及龍揵闥婆阿素洛
孽嚕茶緊那囉摩護囉誐藥叉囉剎步多宮
殿光照告已其光還復到於佛所遶佛三帀
還從口入是時世尊告帝釋天主言諦聽天
主彼摩尼藏無垢天子七日之後決定命終
當墮地獄受大苦惱痛楚無量甚大怖畏出
地獄已復生人間而於波羅柰城竹匠之家
生溷廁中為猪面女鬼恒食糞尿彼溷廁中
復有百千俱胝蛆蟲常以三時唼食女鬼身
肉都盡唯存其骨以業力故而其身肉旋復
平滿受如是身滿七年已然後命終復生龜
中住於曠野彼曠野中不聞水名況復其水
又無樹木亦無陰涼常處日中身體如燒唯
食熱土復被烏啄其身片片墮落以業力故
身體隨生尋復破裂受如是苦滿五年已然

後命終復於彼城生於魚中其身廣大以業
力故墮無水處而彼豺狼鼠狗及泥畢迦獸
咸取食之復有種種禽獸亦來食噉以業力
故而得其水尋復還活又生身體受如是苦
至滿三年然後命終復於閻浮提內七族中
生常多苦惱所謂白癩種族補羯娑種族怛
嚩羅怛哩迦種族韈身切縛種族魁膾種族生
盲種族受斯惡報滿六十年然後復生貧窮
下賤之族身肢不具智慧乏少不從教誨遠
佛法僧一切世人見者憎惡恒常飢渴復多
疾病爾時帝釋天主聞佛世尊說此摩尼藏
無垢天子諸苦事已極大驚怖而復迷悶作
如是言無有救者世尊如不憫救誰是救者
世尊告言帝釋天主乃有陀羅尼名佛頂放
無垢光明入普門觀察一切如來心斯乃救
者無常最大彼難求免求亦得免彼彼有情
後時後分命終之時獲得安樂若命終後墮
落一切地獄傍生之者悉得解脫若常憶念
一切障難獲得永離復得長壽善願圓滿又
復獲見自性清淨爾時帝釋天主四大天王

梵王那羅延天及大自在等合掌恭敬白世尊言世尊願為我等而作增益擁護諸天世尊又若法王以三昧力救濟世間一切人民乃至地獄惡趣悉皆解脫世尊如彼忉利天宮觀察四洲世界一切衆生世尊如來有大智慧願為世間周徧十方及與我等賜以法印作大擁護爾時釋迦牟尼如來受彼諸天慇懃再請乃入三摩地名周徧相觀察入彼三摩地時於頂髻中放徧相光明周徧照曜十方世界還住虛空如寶傘蓋爾時世尊熟視帝釋而告之言帝釋天主諦聽諦聽我有法印名佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心三摩耶陀羅尼是九十九百千俱胝那由多殑伽沙如來同所宣說此陀羅尼若有衆生得見聞隨喜者所有三世一切罪業當墮地獄惡趣乃至傍生悉皆破滅怖畏解脫一切罪障悉得消除如彼大火焚燒乾草風吹灰燼須臾散滅又如天降大雨其水急流山河草木一切穢惡倏然清淨又如真金從火烹鍊倍復柔輭方成諸器若有持誦此陀羅尼者無諸疑惑自見己身三業清淨猶如日出光明普照又如失水之魚還復得水依水而住復受快樂若復世間一切衆生常能誦念此陀羅尼者而於壽命倍得增益天主諦聽諦受即說陀羅尼曰

曩莫一薩哩嚩二合二怛他引誐哆引喃引三摩賀引唧哆摩抳四入嚩二合羅曩五娑誐囉六儼鼻囉引七羯哩灑二合野八阿建姹野九阿建姹野十阿欲馱囉十一阿欲馱囉十二散馱囉十三散馱囉十四訖數二合拏十五訖數二合拏十六訖史二合抳十七訖史二合抳十八薩哩嚩二合十九怛他引誐哆二十三摩野二十一底瑟姹二合二十二底瑟姹二合二十三努哩誐二合底二十四摩賀引部嚩曩二十五娑上引誐哩引二十六儈輸馱野鉿引二十七娑誐嚩諦二十八薩哩嚩二合播引波二十九尾摩曩引三十惹野惹野三十一覽尾引三十二薩普二合吒三十三薩普二合吒三十四薩怖二合吒野三十五薩普二合吒野三十六尾誐哆引嚩囉抳引三十七婆野賀哩引三十八賀囉賀囉三十九吽吽吽四十沒哩二合底諭二合四十一難拏馱哩引四十二阿婆野鉢囉二合你引四十三塢瑟抳二合灑四十四尾路吉諦引四十五三滿哆誤契引四十六三滿哆尾野二合嚩路吉諦引四十七摩賀引麼引野引馱哩引四十八摩賀引播引捨馱哩引四十九阿目佉播勢引五十阿目佉尾摩嚟引五十一阿迦哩灑二合野五十二阿迦哩灑二合野五十三阿嚕供二合姹野五十四阿嚕供二合姹野五十五婆囉婆囉五十六三婆囉三婆囉五十七尾部史哆部唅引五十八摩賀引母捺囉二合引五十九尾路吉諦引六十惹野惹野六十一悉第六十二冐馱你冐馱你六十三三冐馱你六十四三冐馱你六十五輸馱你六十六輸馱你六十七儈輸馱你六十八儈輸馱你六十九薩哩嚩二合七十怛他引誐哆七十一俱羅部唅七十二三摩野你瑟計二合引七十三鉢囉二合引拏捨野二合覩七十四播引崩去七十五輸灑野二合七十六播引崩去聲呼七十七鉢囉二合娑囉努七十八奔抳演二合七十九尾曩設演二合覩八十播引崩去八十一薩哩嚩二合八十二枳里尾二合尾灑賀嚟引八十三摩抳尾秫第引八十四輸引馱野八十五尾摩禮引八十六尾迦悉哆八十七鉢納弭二合引八十八迦嚩哩哆八十九部唅引九十殺吒跛二合引囉弭哆引九十一波哩布囉抳引九

十二唵引九十三薩哩嚩二合九十四怛他引誐覩引九十五瑟抳二合灑九十六尾路吉諦引九十七娑嚩二合引賀引九十八唵引九十九薩哩嚩二合一百怛他引誐哆引一百一玊呬野二合引一百二地瑟姹二合引曩引一百三地瑟恥二合諦引一百四娑嚩二合引賀引一百五唵引一百六阿引諭哩那二合你一百七娑嚩二合引賀引一百八唵引一百九奔抳野二合那你一百一十娑嚩二合引賀引一百一十一唵引一百一十二阿諭瑟滿二合馱囉抳一百一十三娑嚩二合引賀引一百一十四唵引一百一十五僧賀囉抳一百一十六娑嚩二合引賀引一百一十七唵引一百一十八奔抳野二合一百一十九尾路吉諦引一百二十娑嚩二合引一百二十一賀引一百二十二唵引一百二十三没哩二合底喻二合難抳引一百二十四娑嚩二合引賀引一百二十五唵引一百二十六焰摩赧抳引一百二十七娑嚩二合引賀引一百二十八唵引一百二十九焰摩努諦引一百三十娑嚩二合引賀引一百三十一唵引一百三十二焰摩囉引訖叉二合細曳引一百三十三娑嚩二合引賀引一百三十四唵引一百三十五三婆囉抳一百三十六娑嚩二合引賀引一百三十七唵引一百三十八苦婆囉抳一百三十九娑嚩二合引賀引一百四十唵引一百四十一散馱引囉抳一百四十二娑嚩二合引賀引一百四十三唵引一百四十四鉢囉二合底娑囉抳一百四十五娑嚩二合引賀引一百四十六唵引一百四十七諦引吤引嚩底一百四十八娑嚩二合引賀引一百四十九唵引一百五十惹野嚩底一百五十一娑嚩二合引賀引一百五十二唵引一百五十三薩哩嚩二合一百五十四怛他引誐哆一百五十五母捺囉二合引一百五十六地瑟姹二合引曩引一百五十七地瑟恥二合諦引一百五十八娑嚩二合引賀引一百五十九

天主我今宣說此陀羅尼而為救濟彼摩尼藏無垢天子而令長夜利益安樂故

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經卷上

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經卷下

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時世尊告帝釋天主言若復有人能書寫此佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼造塔安置或修飾舊塔安置復以抹香塗香作衆妓樂而為供養又復潔淨身心於一晝夜六時念誦此陀羅尼又復旋遶一百八徧能滅一切惡業能生一切善種天主若欲安置此心明者至日初出時面東而坐以諸香泥塗曼拏羅面向於日散種種華燒沉水香咄嚕瑟迦香等歸命頂禮一切如來一百八徧書此心明安於塔中猶如以九十九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來一一如來全身舍利置於塔中而無有異復更書此佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼安於塔中陀羅尼曰

唵引一怛賴二合引地吠二合二薩哩嚩二合三怛他引誐多四紇哩二合那野五誐囉鼻二合引入嚩二合羅六達哩摩二合馱引覩七誐囉鼻二合引八僧賀囉九阿引喻十僧輸引馱野十一播引波十二薩哩嚩二合十三怛他引誐哆十四三滿覩引十五塢瑟抳二合灑十六尾摩羅十七尾秫第引十八娑嚩二合引賀引十九

天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心

陀羅尼塔而生恭敬所有過去短命之業而得消除復增壽命諸天護持此人命終捨此身時猶如蛇蜕便得往生安樂世界不墮地獄傍生焰魔羅界乃至不墮一切惡趣亦復不聞地獄之名獲如是報得未曾有爾時帝釋天主於世尊處授此明已為摩尼藏無垢天子而於彼時往自宮中先依如來所說儀軌依法作塔如彼法相燒香禮拜一心念誦祈消業報當作之時彼摩尼藏無垢天子所有一切罪業苦惱之報皆悉消除又復獲得殊勝之身如彼真金目青瑩澈髮鬚光潔又復獲得一切如來當於面前虛空中現彼諸如來口稱善哉時摩尼藏無垢天子得業清淨罪障消除復見自性生大忻慶即說頌曰

如來不思議　明力亦難思　正法復亦然
獲得見果報

復說偈言

頂禮歸命真實際　釋迦牟尼大導師
本行悲愍濟眾生　隨願等同如意寶

爾時摩尼藏無垢天子說此偈已歸自宮殿與諸眷屬天子天女之眾各各執持種種天華華鬘種種天香抹香塗香乃至天衣莊嚴殊妙并天帝釋亦復嚴持天諸香華妙供養具復往覩史多宮詣世尊所到佛所已作大供養復以種種天諸事業而為供養又復旋遶多百千帀伸供養已坐世尊前而欲聞法爾時會中四大天王梵王那羅延天大自在天金剛手大藥叉主等向世尊前合掌恭敬白世尊言世尊此摩尼藏無垢天子宿造何業獲得如是極惡果報受大苦惱憂愁無量

佛言善哉善哉善男子快問斯義汝當諦聽為汝宣說金剛手過去之世彼南印度有城名廣圓滿有婆羅門名曰無垢而住彼城為說法師性識聰敏善能分別諸法之相色貌端嚴形儀威肅見者歡喜有善信者當為說此心明而復廣為利益一切眾生故於此明王陀羅尼恒常思惟審諦觀察是時復有長者名曰光明亦住彼城財富無量得大自在諸婆羅門咸所隨順復次無垢婆羅門一時為人解說此心明王陀羅尼是時光明長者生不喜心作如是思惟此婆羅門我當如魚如龜片片割截復以糞穢著於口中時彼長者作是思惟興惡心已尋便獲得白癩病報受大疼痛極大苦惱直至命終既命終已生於無間大地獄中住彼一劫受大苦惱出彼獄已生魚龜中亦經一劫而受苦報然後命終又復生大黑繩地獄受大苦惱亦復一劫後出彼獄却於本住之城生盲種中生即無目以宿緣故得聞苾芻住彼彼寺心生信重親自尋覓而彼苾芻常行悲愍既見來已慈心攝取更與美食然後復與解說此心明陀羅尼既得聞已審諦思惟乃於此生獲宿命通即能思惟本所從來又復思惟業力甚大悔恨無量作是念已即便命終承陀羅尼威德力故生切利天處妙宮殿與諸天女眷屬受大快樂餘業熟故此苦現前金剛手爾時彼長者生疑毀謗者即摩尼藏無垢天子是金剛手彼摩尼藏無垢當受如是諸苦報已後修善業歸命三寶漸證善果乃至當來獲得佛菩提故金剛手爾時無垢婆羅門者後

為苾芻復與彼生盲解說此陀羅尼者即文殊師利童子是爾時諸天大衆等得聞說此過去事已歎言希有甚奇甚特歡喜無量乃發大聲即說頌曰

不可思議大明力　解脫三塗乃求得
同如意寶而平等　此實如來眞三昧

爾時彼衆會中九十二千天子得不退轉百千俱胝天女變女人相而成男子亦復獲得住不退轉爾時金剛手大藥叉主白佛言世尊大不思議而能讚歎此大明王陀羅尼世尊願更宣說成就儀軌當使衆生於後時分獲得利益安樂不墮地獄傍生焰魔羅界爾時世尊愍彼請已告金剛手大藥叉主言諦聽諦聽我今為汝宣說此陀羅尼成就儀軌於後時後分若有族姓男族姓女苾芻苾芻尼鄔播索俱鄔播斯迦念誦此明王一徧猶如旋遶二十如來全身之塔又若念誦此二如意寶一徧同彼十殑伽沙等百千俱胝那餘多如來所而種善根獲大福報五無間業悉皆滅盡乃至地獄傍生焰魔羅界一切罪障皆得解脫復得長壽此界命盡猶如蛇蛻即便往生安樂世界不受胞胎於蓮華中自然化生所生之處得宿命智又復恒常親近供養一切如來一切所求皆悉滿足若彼依法清淨澡浴著鮮潔衣作四方曼拏羅用好樺皮書此心明復作五塔安壇四角及彼中心於五塔中安置心明又於中心安置相輪於相輪桙上繫赤色絹以為幖幟壇上安四賢缾四香爐燒四種香所謂藿香沉香栴檀及安息等散諸名華秫香置閼伽器等旋遶曼拏羅念誦此二如意寶一百八徧若人為蛇所螫或疾病纏染壽命將盡或中夭者至於兵戈怖畏乃至為求子息當於曼拏羅前安五般林樹之葉以彼樹葉拂於身上於塔曼拏羅發諦善心作諸供養若能一一依此儀軌者於前百千劫所有積聚罪業障難獲得解脫一切煩惱一切疾病一切怖畏悉皆遠離至於地獄傍生焰魔羅界一切惡業亦得解脫乃至世間一切罪障毒害苦惱咸皆破滅若有專注念誦短壽之人獲得長壽若有久患瘡疾久久不瘥便得痊瘥身根圓滿清淨微妙意所求事皆悉獲得乃至命終面前不見一切苦惱命終之後猶如蛇蛻往生安樂世界所生之處蓮華化生諸所受用悉皆殊妙得宿命通若依儀軌日日三時念誦二十一徧乃至誦滿一年獲得普門觀察光明三摩地得見十方一切佛剎中一切如來又得無垢清淨焰熾極清淨身得心清淨同於八十二殑伽沙等百千俱胝那餘多佛所而種善根輪迴往返常處清淨應有佛剎求往皆至欲生安樂世界應念即生死相苦惱皆不現前乃至夢中亦復不見若於八日十四日十五日旋遶如來全身之塔誦此二大如意寶陀羅尼八百徧當誦之時塔中有聲安慰行人而稱善哉彼人現世所有一切罪障及諸煩惱乃至貪瞋癡無明垢穢皆悉消除獲得無垢極清淨身若復男子女人童男童女聞念誦聲所有罪意悉得解脫若念誦之聲墮諸傍生及以飛禽四足二足多足無足種種蟲蟻含識之類一切業道悉皆解脫

若於塚間掘取骸骨呪其沙土二十一徧散
於骨上彼之神識隨其方處所墮地獄悉皆
解脫生善逝天彼彼天人身雨異華降於塚
間若復行人在於塚間山間念誦之時所有
飛禽走獸種種之類遊行至彼悉得解脫業
報之身生善逝天若念誦佛頂無垢普門三
世如來心陀羅尼八千徧者火不能燒所作
惡業乃至五無間業便得解脫若誦百千徧
命終之時彼焰摩使以索繫頸牽入焰魔羅
界彼界之內一切地獄悉皆破壞返生怖畏
尋令迴還而得解脫謂彼行人法王之使住
靜慮道無有疑惑欲生安樂世界隨願往生
若誦百千徧得金色之身相貌圓滿三世如
來視如一子若書寫百千本造其百千塔如
法安置莊嚴熾盛決定得不退轉安住十地
十二
十五
猶如於彼九十九百千俱胝那餘多殑伽沙
等如來所而種善根獲得受記即說頌曰
彼一塔中安心明　竪立輪橕著幖幟
同三世佛全身藏　滿百千塔此應知
又若於彼一切故塔重加修飾獲不退轉當
來證得無上正等正覺利益人天迨及蠕動
解脫惡趣得不退轉功德無量不能稱讚爾
時金剛手大藥叉主四天王天梵天那羅延
天大自在天在覩史多宮所住天子乃至帝
釋及忉利天子摩尼藏無垢等咸皆一心遶
佛三帀却住佛前合掌恭敬白佛言世尊此
如意寶陀羅尼大不思議甚奇希有難見難
聞世尊我等同心於後世時若有衆生恒常
受持此如意寶令久住世爲諸衆生分別解
說者我等恒常以誠諦心潛密擁護猶如赤
子佛言善哉善哉汝等如是我今以此如意
寶明王付囑汝等汝善護持佛說是經已諸
大菩薩及諸天衆咸皆歡喜作禮而退

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心
陀羅尼經卷下

音釋

俱胝梵語也此云百億胝張尼切　萎悴萎於爲切枯也悴秦醉切顦顇也　孼魚列切　嚕力覩切　溷厠溷胡困切厠初史切溷厠圂也　蛆七余切　咂子合切入口也　啄竹角切鳥啄也　豺狼豺士皆切狼盧當切　怛當割切　[口*賴]落蓋切　魁膾魁苦回切膾古外切魁膾爲首宰殺者　殑伽梵語也此云天堂來河名也殑其陵切　倏式竹切忽也　鋡函感切　秫食律切　赧奴板切　蛻愉芮切解皮也　瑩澈瑩縈定切寀也澈直列切水澄也　樺胡化切木名　橕丑庚切與撐同柱也　幖幟幖補遙切立木擊帛於其上曰幖幟昌志切旗也　藿盧郭切香草也　閼伽梵語也此云水閼阿曷切伽求加切
十二
螫施隻切行毒也　瘡痍瘡初良切痍弋支切　痤瘥痤此好切瘥初懈切痤瘥病瘳也
十六
骸戶皆切百骸也

四經同卷

佛說樓閣正法甘露鼓經
佛說大乘善見變化文殊師利問法經
聖虛空藏菩薩陀羅尼經
佛說大護明大陀羅尼經

佛說樓閣正法甘露鼓經

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師賜紫沙門天息災奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難陀發誠諦心詣世尊所到佛所已用彼頭頂禮世尊足修敬畢已住立一面爾時尊者阿難陀白世尊言云何種於清淨善根云何作曼拏羅云何歸依受持學處云何合十指掌恭敬如來成何善業世尊云何輪迴善根不滅云何業盡獲得涅槃作如來像云何功德世尊告言阿難陀當於五德而淨修持又說以何等語發於自心發於他心復令賢聖得心歡喜善業巍巍所求皆得身謝命終生善逝天阿難陀若有發心為於佛故伸乎供養作四方曼拏羅我說彼人當來之世於北俱盧洲為富貴主身終之後生忉利天阿難陀若有發心為於佛故伸乎供養如半月形作曼拏羅我說彼人當來之世於東勝身洲為富貴主身終之後生夜摩天阿難陀若有發心為於佛故伸乎供養作圓曼拏羅我說彼人當來之世於西牛貨洲為富貴主身終之後生兜率天阿難陀若有發心為於佛故伸乎供養如彼車形作曼拏羅我說彼人當來之世於南閻浮洲為富貴主身歿之後生化樂天阿難陀若有歸依於佛及以法僧護持淨戒我說彼善根福無量無邊一切聲聞及與緣覺盡涅槃際無能較量爾時世尊告尊者阿難陀隨汝意知彼紅蓮華柔輭無垢無憂樹葉銅色微妙我舌如彼舒覆面門乃至髮際如汝所見阿難陀誰以妄語綺語惡口兩舌而能有此如來應正等覺語唯真實舌乃如是阿難陀若有歸命合掌頂禮於彼世尊如來應正等覺作此歸依者彼之有情為我救度何以故阿難陀如來法界而決定故若有誠心決定合掌禮拜及以布施阿難陀又復有人如洗其手及滌諸器同此少時發利生心願彼所有一切眾生悉得安樂阿難陀我說此人開於福門閉於惡趣得免三劫云何三劫謂刀兵劫疫病劫飢饉劫阿難陀又若有人一日持此遠離殺生之戒彼人不生刀兵劫中若以一訶梨勒布施眾僧彼人不生疫病之劫若以一盂飲食施於眾僧彼人當得不生飢饉之劫阿難陀有三善根無盡無邊處輪迴中亦不滅盡當趣涅槃阿難陀何等為三謂於如來而種善根無盡無邊處輪迴中亦不滅盡終趣涅槃於法於僧而種善根亦無盡無邊處輪迴中亦不滅盡當來必得趣於涅槃爾時世尊以如來功德謂阿難陀言而汝見彼南閻浮洲阿難陀白世尊言唯然已見阿難陀若有族姓男族姓女以七寶作南閻浮洲如車相形縱廣正等七千由旬而用布施供養四方眾僧及預流一來不還阿羅漢乃至緣覺等若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥團作窣堵波大如阿摩勒果上安相輪大小如針覆以傘蓋由如棗葉中安佛像同彼麥粒

下葬舍利如白芥子我說此福廣大而勝於彼阿難陀南閻浮洲而汝且止阿難陀若有族姓男族姓女以七寶作東勝身洲四面周帀如半月形縱廣正等八千由旬布施供養四方衆僧及預流一來不還阿羅漢乃至緣覺等若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥團作窣堵波如阿摩勒果上安相輪大小如針覆以傘蓋由如棗葉中安佛像同彼麥粒下葬舍利如白芥子我說此福廣大而勝於彼阿難陀彼南閻浮洲東勝身洲而汝且止阿難陀若有信心族姓男族姓女以七寶作西牛貨洲如圓滿月縱廣正等九千由旬以此布施供養四方衆僧及預流一來不還阿羅漢乃至緣覺若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥團作窣堵波如阿摩勒果相輪如針傘蓋如棗葉中安佛像同彼麥粒下葬舍利如白芥子我說此福而勝於彼阿難陀彼南閻浮洲東勝身洲西牛貨洲而汝且止阿難陀若有族姓男族姓女以七寶作北俱盧洲四面方等各十千由旬以此供養四方衆僧及預流一來不還阿羅漢乃至緣覺若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥團作窣堵波如阿摩勒果相輪如針傘蓋如棗葉中安佛像同彼麥粒下葬舍利如白芥子我說此福廣大而勝於彼阿難陀彼四大洲而汝且止若有族姓男族姓女以七寶作帝釋天主善法之堂布施供養四方衆僧及於預流一來不還阿羅漢乃至緣覺若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥團作窣堵波如阿摩勒果種種莊嚴相輪傘蓋作佛形像及葬舍利同前無異我說此福廣大而勝於彼阿難陀彼之四洲及善法堂而汝且止阿難陀若有信心族姓男族姓女乃至以彼七寶作三千大千世界布施供養四方衆僧及於四果乃至緣覺若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥團作窣堵波如阿摩勒果種種莊嚴相輪傘蓋安佛形像及葬舍利同前無異我說此福廣大而勝於彼何以故阿難陀如來施戒忍辱精進靜慮及一切智無量無邊乃至十力四智三不共法及四念處乃至大悲亦無量無邊蓋以如來有如是功德故阿難陀如來應正等覺說是法時三千大千世界周徧震動爾時尊者阿難陀白佛言世尊今此正法當云何名云何受持佛告阿難陀此經名正法甘露鼓亦名未曾有正法如是受持爾時尊者阿難陀以希有心承佛聖旨信受奉行頂禮而退

佛說樓閣正法甘露鼓經

佛說大乘善見變化文殊師利問法經

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師臣天息災奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大比丘衆并大菩薩文殊師利等大衆圍遶爾時佛告文殊師利童子言佛子我今爲諸衆生於四聖諦心生顛倒恒處輪迴不能免離說此眞實四聖諦法文殊師利白佛言世尊如來應正等覺云何因緣而諸衆生不能遠離如是虛妄輪迴之中不覺不知佛言文殊師利我見衆生受如是虛妄輪迴何以故

善男子皆因無始已來妄生計執分別彼我文殊師利以是因緣受此愚癡業報虛妄輪迴何以故是諸愚癡衆生不聞不知最上一切寂靜法故不自思惟警悟三業恣身口意造衆煩惱我貪我瞋我癡等我今於彼如來法中得此出家受清淨戒修持淨行遠離輪迴得涅槃道解脫苦輪復自思惟此煩惱性即善法故即有漏法故即無漏法故即輪迴法故即世間即出世間即智即斷除法即決定法即觀法圓滿智即觀苦集滅決定道乃至決定法界故又復思惟一切行虛假故一切行苦惱故一切行即無相故我若得此即能遠離一切虛假得隨意生若觀我見不離道諦即得彼法所作隨意復於彼法憶念無惑於一切法心無差別能如是知即得遠離不信疑惑毀謗讃歎得此解脫一切我苦我於是時無有少分而難作者若阿羅漢能知此我彼臨命終時自見所生棄捨本心得佛菩提隨意所樂自在而往即得至於無為界故彼得此苦智法智若了知我集一切法生不信心疑惑誹謗種種怖畏若不信此法盡此集故彼作是思惟決定滅諦彼復思惟此法應如是作得滅諦故是法若作此決定滅作是決定彼意心生疑惑命終之後墮大地獄中云何名如實思惟生一切法故爾時文殊師利童子白佛言世尊云何見四聖諦心佛告文殊師利若見一切法即不生故即見苦諦若見出生一切法消除故即是集諦若見最上涅槃一切寂靜法相即是滅諦若見究竟一切法性即是道諦文殊師利若彼見此四聖諦非實非虛是善法是不善法是有漏是無漏是世間是出世間是有為智是無為智是無變異法是觀苦集了別智法即決定滅諦乃至決定法界道諦不可改變何故一切愚迷衆生耽著欲樂於此實相法中而生迷惑彼諸衆生於寂滅法不諦思惟乃至一切法寂靜自性不得現前不知此法非取非捨非離取捨在彼貪界顯現涅槃瞋界癡界乃至輪迴界悉能現彼涅槃寂靜界故若於一切法能現如是自性平等當得一切法中自在無礙云何不知彼真實法若於不生不滅法心同虛空即佛平等不可得故法平等不可得故僧平等不可得故乃至涅槃寂靜平等亦不可得故如是於一切未曾有法不生疑惑即得離疑不生不出至一切最勝涅槃寂靜界故文殊師利如是真諦一切法不可見是故須菩提而不往詣禮如來足如須菩提尚得無我況復如來云何而見勿作是解文殊師利如是一切不生法中有所見故即非見四聖諦爾時文殊師利法王子白佛言世尊云何見四念處佛告文殊師利彼須菩提當得觀身不淨見身念處觀受是苦見受念處觀心無常見心念處觀法無我見法念處文殊師利復白佛言世尊如是實相云何而說復云何見真實四念處佛告文殊師利止此真實諦如來所說難解難知文殊師利言唯願說之廣演分別彼真實四念處故佛言文殊師利汝若見等虛空身即見此身中身念處又文殊師利若於受中內外中間有所得故即見受念處又文殊師利若見

此心智有方圓大小即見此心中心念處又文殊師利若於善不善有漏無漏乃至煩惱世出世間法中有所得故即非見此法中法念處文殊師利此眞實四念處應如是解文殊師利白世尊言云何見四正勤佛告文殊師利若觀十二緣生究竟空寂乃至無性一切法彼不可得當起精進心穪法滅除所生不善一切業故爲未生不善法令不起故未生善法起精進心令出生故所生善法令得久住不廢忘故當起圓滿精進心故如一切法離取離捨非離取捨若得如是正憶念故彼不復起心即得此三摩地行彼云何思惟得神足故云何住平等一切法文殊師利應當如是見四正勤文殊師利又復白言世尊云何見五根佛言文殊師利若見究竟一切法不生即解信根何以故文殊師利此究竟不生信根於一切法中心不可得故本離此名又文殊師利若於一切法離憶念故無有趣求不住方所是爲精進根文殊師利若於一切法離現前明了故遠離差別心不起故

是爲念根又文殊師利若於諸法能離生滅能覺所覺性空性非空性故是爲定根文殊師利若性執有執無一切法中不可得故是爲慧根文殊師利應如是解了知五根故文殊師利言世尊云何見五力佛言文殊師利若能見此離性離相一切廣大心法是爲信力文殊師利若於菩提進求功德能離取捨非離取捨是爲進力文殊師利若於一切法離諸憶念無有計執是爲念力文殊師利若至一切法無相故是爲定力文殊師利若能遠離一切所見乃至涅槃是爲慧力文殊師利應如是解了知五力故文殊師利言世尊云何見七覺分佛言文殊師利若見一切無自性法不憶念故是爲念覺分文殊師利若於一切法心不可測度說善不善及得受記是爲擇法覺分文殊師利若於一切法能離取捨非離取捨又於諸法捨離思慮是爲精進覺分文殊師利若於一切法不生愛著解一切法即無生故是爲喜覺分文殊師利若於一切法心生信樂解一切法不可得故是

爲輕安覺分文殊師利若於一切法心無掉舉是爲定覺分文殊師利若於一切法無住無著不可覺知於一切法不生貪著若得此捨是爲捨覺分文殊師利七菩提分應如是解而能了知文殊師利言世尊云何見八正道佛告文殊師利若不見正乃至不見一切無性法無二相心無罣礙是爲正見文殊師利若見一切法離諸罣礙非離罣礙心無所著是爲正思惟文殊師利若見一切法無有邊際稱無邊際平等善說是爲正語文殊師利若見一切法無有動作離悲愍心本不生故是爲正業文殊師利若於一切法無喜無瞋諸法不生是爲正命文殊師利若於一切法無有起滅無有力用是爲正精進文殊師利若於一切法念念不生無有知覺離諸思惟是爲正念文殊師利若於一切法自性非性而能遠離無有所著是爲正定文殊師利此八正道應如是解即能了知文殊師利若有見如是四聖諦心即得見於四念處四正勤四神足五根五力七菩提分八聖道分眞

實心故是求彼岸至實際地得大安樂悉捨重擔遠塵離垢觀身無相至無生忍阿羅漢沙門婆羅門至淨彼岸名曰多聞是眞佛子是能仁子能敵冤家棄擲煩惱得大堅固無老無怖無有疑惑亦無戲論無彼無此名此比丘爲聖法幢文殊師利若得如是法忍得大善利應得一切世間天人阿脩羅而爲供養文殊師利是故得一切國土無空過者悉受清淨飲食供養爲離輪迴得涅槃岸脫諸苦輪乃至一切正徧知正等菩提起此心法所求皆得爾時世尊說是法時三萬二千天子皆得此法彼諸天衆於如來世尊應正等覺并文殊師利菩薩摩訶薩散曼陀羅華摩訶曼陀羅華而以供養作如是言彼等於如來佛法中當得出家受清淨戒若說此法一心聽受得菩提道復有八千一百比丘衆心得漏盡無生解脫復有四萬二千菩薩得無生法忍于時三千大千世界一切魔王宮殿山林曠野大地六種震動於虛空中雨衆天華讚言善哉善哉善說此法甚爲希有出是音聲十方普聞佛說此經已文殊師利法王子及大菩薩諸比丘衆一切世間諸天人民阿脩羅乾闥婆等聞佛所說各各歡喜禮佛而退

佛說大乘善見變化文殊師利問法經

聖虛空藏菩薩陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師賜紫法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在喜樂山頂天宮不遠仙人住處與大比丘衆五百人俱復有菩薩摩訶薩衆此諸菩薩皆是一生得成無上正等菩提其名曰慈氏菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩無邊華菩薩摩訶薩普徧華菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩五百人俱爾時世尊及諸菩薩見彼山下河邊林中有二比丘裸形舒手叫喚啼泣是時虛空藏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊殑伽河邊彼二比丘何因何緣裸形舒手叫喚啼泣爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言彼二比丘疾病所纏部多所執是故裸形叫喚啼泣是時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如是疾病云何消除如是部多云何除遣爾時世尊以神通力召集諸佛時虛空中現六如來爲欲證明第七世尊釋迦牟尼如來法故爾時尾鉢尸如來爲欲利益一切衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨引没馱引野一曩謨引達哩麼引二合野二曩謨僧伽引野三唵引四左羅左羅五呬嚟呬嚟六呬羅野七曩謨畓七敢切謨八左曩引野九曩謨引曩莫十娑嚩引二合賀引

是時尾鉢尸如來說是明已告虛空藏菩薩摩訶薩言若有受持讀誦供養此陀羅尼者當知是人無疾病苦器杖不傷水不能漂毒不能害亦無中夭飲食無患獲得聞持壽命長遠一切時中諸佛護念若復耳聾呪油七徧滴油耳中自然消散爾時尸企如來爲欲利益一切衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨引没馱引野一曩謨引達哩麼引二合野二曩謨僧伽引野三唵引四波左波左五波左波

左引野六薩哩嚩二合部多引喃七引覲你枳𠼝
野八波囉尾你野二合喃九引娑嚩二合引賀引十
是時尸企如來說是明已告虛空藏菩薩摩
訶薩言我此心印大陀羅尼百千俱胝無數
諸佛同共宣說若有衆生晝夜六時憶持我
此心陀羅尼病疾消除鬼魅遠離惡夢除遣
永離中夭患難不侵毒不能害夢見如來入
佛境界若復風癎童子鬼病結青線索呪蘇
摩那身上帶持耳邊誦呪一切時中願皆除
滅爾時毗舍浮如來爲欲利益一切衆生消
除疾病祛遣部多隨喜宣說陀羅尼曰
曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麽引二合野
二曩莫引僧伽引野三唵引迦羅迦羅四迦
羅迦羅五矩路引娑那曩矩嚕六薩哩嚩二合
誐囉二合賀引赦七娑嚩引二合賀引八
是時毗舍浮如來說是明已告虛空藏菩薩
摩訶薩言汝今諦聽此陀羅尼賢劫如來三
世諸佛同共宣說若有受持讀誦供養此陀
羅尼者當知彼人器杖不傷毒不能害無諸
疾病水不能漂亦無中夭宿業消除若有比

丘比丘尼優婆塞優婆夷先當洗浴住世尊
前持誦此明滿八百徧一切疾病一切燒惱
不能侵害獲得長命盡諸煩惱當得庫藏財
穀甚多若惡衆生一切怖畏思惟念誦此陀
羅尼怖畏消除獲得愛樂若有一切鬬諍論
義白線作結誦陀羅尼一切和合若患眼痛
乳樹作線誦陀羅尼繫於頸上即得除愈若
復見有軍陣相向取蜜酪酥阿波摩誐一誦
一擲火中護摩滿八千徧一切軍衆互相收
陣壽命長遠王及大臣爲求安隱酪蜜稻華
火中護摩滿八千徧於一切處身心快樂若
爲自身及諸衆生消除蘊惡災難罪障不吉
梓相白乳樹柴呪胡麻子火中護摩滿八千
徧一切災難即得消除若復有人自爲成就
一切明呪當取百華曩羅那必哩焰牛頭栴
檀世禮多枳恭句摩安娑怛迦印捺囉嚩嚕
拏珊瑚惹底此藥一處盛貯瓶中菩提樹枝
蘇摩那葉插賢瓶口安世尊前白月十五日
一日一夜於世尊前誦陀羅尼滿八百徧悉
地成就爾時羯矩忖那如來爲欲利益一切

衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說陀羅尼
曰
曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麽引二合野
二曩莫引僧伽引野三曩莫羯囉二合矩忖那
引野四怛他引誐哆引野五引囉賀二合諦六引三
弭野二合三沒馱引野七唵八引迦吒迦吒九迦
吒迦吒十枳致枳致一十枳致枳致二十曩謨薩
哩嚩十二三合怛他引誐諦引毗喻十二四合引囉賀
二合帝毗藥十二五合三弭野二合三沒地引毗喻二合
引十六娑嚩引二合賀引十七
是時羯矩忖那如來說是明已告虛空藏菩
薩摩訶薩言汝今諦聽我此心印大陀羅尼
殑伽沙等諸佛世尊同共宣說若有受持供
養聽聞隨喜此陀羅尼者當知是人獲得開
持遠離疾病飲食無患繫縛解脫後時後分
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷香華塗香
供養三寶沐浴世尊發心念誦此陀羅尼滿
八百徧得宿命通七生天上作諸天子下生
人間爲轉輪王若不依法隨緣念誦常生人
中人中命終生安樂剎若得種種飲食加持

七徧一切疾病悉皆遠離若為息除一切鬼
魅八千障難當先澡浴念誦此明滿一七徧
若患惡瘡呪瘡七徧若患癰腫加持銅針念
呪下針即得除愈一切鬪諍念誦此明滿一
七徧即得除散一切繫縛念誦此明滿一七
遍便得解脫財寶增長念陀羅尼恒無間斷
尼曩野迦一切障難誦陀羅尼滿一七徧即
得遠離若人要知心之所求事於清淨處若
佛塔前嚴結壇場燒沉水香誦念此明滿八
千徧頭東欹卧夢見如來壽命脩短好惡勝
劣彼一切見爾時羯曩迦牟尼如來為欲利
益一切衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣説
陀羅尼曰
曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼引二合野
二曩莫僧伽引野三曩莫迦曩迦母曩曳引四
怛他引誐哆野五引囉賀二合諦六引三弭野二合三
沒馱引野七唵八引娑囉娑囉九娑囉娑囉十
悉哩悉哩十一悉哩悉哩十二悉囉引野十三馱摩
馱摩十四馱摩馱摩十五度母度母十六度母度母
十七度摩引野十八曩謨引曩莫十九迦曩迦母曩

曳引二十怛他引誐哆引野引囉賀二合諦引二十一
三弭野二合三沒馱引野二十二娑嚩引二合賀引二十三
是時羯曩迦牟尼如來説是明已告虛空藏
菩薩摩訶薩言若有受持讀誦恒常供養此
陀羅尼者當知是人一切刀杖水火怖畏邪
法呪術諸毒不能侵害亦不中夭先世所造
一切業障三時誦念皆得消除又復疥癩瘕
癠惡瘇用菖蒲作末蜜和為丸火中護摩滿
八千徧又復瘧病一日二日三日四日加持
惹底蘇摩那華身上帶持若復耳聾耳邊誦
呪若復風癇羯吒鬼病加持佛華身上帶持
如是諸病願皆消除富貴長壽恒見如來一
切時中諸佛護念爾時迦葉波如來為欲利
益一切衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣説
陀羅尼曰
曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼引二合野
二曩莫僧伽引野三唵四引賀囉賀囉五賀囉
賀囉六賀賀七曩莫迦設野二合波野八怛他
引誐哆引野九引囉賀二合諦十引三弭野二合三沒

馱引野十一悉殿覩十二滿怛囉二合波那十三娑嚩
引二合賀引十四
爾時迦葉波如來應正等覺説是明已告虛
空藏菩薩摩訶薩言若有受持讀誦供養此
陀羅尼者當知是人一切業障悉皆消除一
切時中諸佛攝受遠離惡法安住善法
若復有人患白癩病加持佛華滿八千徧若
常熱病加持佛華滿八千徧若病初得加持
佛華滿八千徧身上帶持一切時中願皆除
滅
若復女人懷孕難生加持佛華油煎塗用若
皮風瘡加持佛華酥煎塗上若復癰腫及諸
痔瘻加持佛華好蜜一處用塗瘡上
若復瘧病一日二日三日四日食香食華一
切鬼病或復癲癇加持佛華身上帶持如是
等病明力加持一切時中願皆除滅
爾時釋迦牟尼如來為欲利益一切衆生消
除疾病祛遣部多説此心印陀羅尼曰
曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼引二合野二
曩莫僧伽引野三怛你野二合他四引唵五引具弭

具弭(六)摩賀(引)具弭(七)底[口*隸]底[口*隸](八)摩賀(引)底[口*隸](九)左[口*隸]左[口*隸](十)摩賀(引)左[口*隸](十一)馱囉馱囉(十二)摩賀(引)馱囉(十三)鼻哩鼻哩(十四)摩賀(引)鼻哩(十五)枳[口*隸]枳[口*隸](十六)摩賀(引)枳[口*隸](十七)[口*祖]嚕[口*祖]嚕(十八)摩賀(引)[口*祖]嚕(十九)弭[口*隸]弭[口*隸](二十)摩賀(引)弭[口*隸](二十一)底[口*隸]底[口*隸](二十二)摩賀(引)底[口*隸](二十三)度弭度弭(二十四)摩賀(引)度弭(二十五)左[口*隸]左[口*隸](二十六)摩賀(引)左[口*隸](二十七)企哩企哩(二十八)摩賀(引)企哩(二十九)唧[口*隸]唧[口*隸](三十)摩賀(引)唧[口*隸](三十一)娑嚩(二合引)賀(引三十二)

爾時世尊釋迦牟尼如來說是明已告虛空藏菩薩摩訶薩言虛空藏若有受持讀誦供養陀羅尼者當知彼人身無疾病刀杖不傷水不漂溺不受苦惱亦不中夭虛空藏汝今當知此陀羅尼有大威力能除疾病能除諸毒能除不祥及諸怖畏若彼部多彼部多衆不能侵害若布怛曩布怛曩衆不能侵害如是等衆各起慈心一切時中令彼安隱是時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如來已說利益衆生成就安隱大陀羅尼我今亦說利

志二　十八

益衆生法界清淨成就安隱陀羅尼曰

怛你野(二合)他(引)左[口*隸]左[口*隸]摩賀(引)左[口*隸]覩嚕覩嚕摩賀(引)覩嚕入嚩(二合)[口*隸]入嚩(二合)[口*隸]摩賀(引)入嚩(二合)[口*隸]呬[口*隸]呬[口*隸]摩賀(引)呬[口*隸]娑嚩(二合引)賀

是時虛空藏菩薩摩訶薩說是明已復作是言若欲成就出世間殊勝功德應當受持此陀羅尼世間所有刀杖繫縛疾病苦患黑雲障礙尾囉蔓毒不能侵害若復迦驅那切那你阿底沒里瑟吒囉病明力護持願皆除滅

爾時世尊說是法已虛空藏菩薩摩訶薩等一切大衆聞佛所說一心受持歡喜奉行

聖虛空藏菩薩陀羅尼經

志二　十九

佛說大護明大陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

爾時世尊住沒哩際蹴聚落是時世尊告尊者阿難陀言阿難陀我今欲去往詣吠舍離城尊者阿難陀言如是世尊我今聽命於是世尊與阿難陀往吠舍離城到菴沒羅園已佛告阿難陀言阿難陀汝可入城釋吉祥地安因陀羅枳黎駐足正念說此大護明大陀羅尼及以伽陀曰

尾薩囉哆　尾薩囉哆　尾薩囉哆(三)尾薩囉哆(四)尾薩囉哆(五)

過現未來　正徧知者　已彼同意　度於世間

一切諸佛　一切獨覺　諸阿羅漢　及以聲聞

一切戒威德　一切眞實言　乃至於大梵

迦弭自在者　帝釋及諸天　一切阿素囉

阿素囉使者　乃至部多等　一切皆同意

尾薩囉哆(一)尾薩囉哆(二)尾薩囉哆(三)尾薩囉哆(四)尾薩囉哆(五)

過現未來一切佛為度世間故應知

捫佐(上)哆(一)捫佐(上)哆(二)捫佐(上)哆(三)捫佐(上)哆(四)麼(上引)底瑟姹(二合)覩(五)伊(上)底尾喻(二合)跛舍(引)弭也(二合)哆(六)涅(泥逸切)蘖瑳哆(上七)涅(准上)蘖瑳哆(上八)

天中之天天所尊重入吠舍離世主梵王及天帝釋護世四王亦復來入無數千天衆無

央數阿素囉王及阿素囉衆亦復來入乃至
無量千部多衆等亦復隨入歸命世尊觀一
切衆生諸災難起疾疫流行作成就法速令
退散使得安樂眞言曰
你哩誐合二蹉哆你哩誐合二蹉哆你哩誐合二蹉
哆你哩誐合二去二蹉哆訖史合二鉢覽合二二十波羅引野
哆野你喻焰訥瑟吒合二唧哆引曩設野合二哆
曳引昧怛囉合二唧哆引曩波覽引度迦引麼
引囉訖產引二合左引努挽哩底合二迦引麼引
謗引悉底合二瑟姹二合勃降切哆摩具鉢囉合二沒
吐引路迦引努劍波句引惹拏合二波野底蘇
母蘇母蘇母蘇母嚕蘇母嚕蘇母嚕蘇母嚕
蘇嚕蘇嚕蘇嚕蘇嚕母母母鉢囉合二尾捨
底嚕蘇母母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母
嚕母嚕護彌哩彌哩彌哩彌哩彌哩彌哩母
嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕
彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌
哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩
母嚕哩底母嚕哩底哩哩哩哩哩彌哩彌
哩彌哩彌哩彌哩彌哩底賀悉彌彌哩底彌

哩哩彌彌迦吒迦囉迦吒建迦囉迦囉迦佐
引劍迦囉引劍迦囉引劍迦囉引劍迦囉引
劍迦囉引劍迦囉引劍迦嚕引迦哩底俱哩
勢引劍迦哩劍迦哩勢底哩底哩哩哩哩哩
引頗娑引哩普哩普哩普哩普哩普哩普哩
普囉曩引曩他去二引哩哩[口*體]普哩娑廿一哩布薩哆
合二阿曩引他引室左合二哩鉢囉合二你哩誐合二
蹉他波羅引野哆哩鉢覽合二波羅引野哆
如來正徧知者爲於世間一切衆生而來入
此除災難處以大慈大悲大喜大捨說是眞
言成就伽陀一切聖衆乃至部多等衆而知
此法於諸世間爲最爲上若復不惜身命爲
於一切息除疾疫破壞災難增彼喜心令得
安樂爲彼世間說解脫道說尊重法爲彼一
切而作安樂爲度世師爲諸世間而起慈心
安諸有情猶如赤子恒常隨逐一切衆生猶
如燈明而增照燭處輪迴者令得正道諸法
之智而不闕乏言辭清淨與一切樂彼彼生
時生富貴家得大無畏福業成就彼所生地
一切震動一切有情咸皆歡喜彼菩提場六

種震動魔及魔民悉皆愁惱謂彼牟尼當轉
法輪說四聖諦以調伏法降彼外道一切衆
生必當作佛安樂人天及天帝釋乃至安樂
一切部多衆等於一切時使得見佛得賢聖
意獲福無量彼所求事咸得成就得菩提故
安樂四道復令衆生晝夜日中及一切處悉
皆安樂乃至蠕動一切有情各令快樂復令
衆生不造惡業見諸賢聖部多來集所住之
地及彼虛空於諸衆生常加慈護於晝於夜
於一切時依法而住於是尊者阿難陀白世
尊言如是世尊我今聽命於是安因陀羅枳
黎已爲諸衆生消除災難駐足正念說此大
護明大陀羅尼成就伽陀曰
尾薩囉哆一尾薩囉哆二尾薩囉哆三尾薩
囉哆四尾薩囉去二哆五
過現未來一切諸佛　以正徧知十二願垂加護
一切緣覺威德加護　一切阿羅漢威德
加護　一切聲聞威德加護　一切戒威德
加護　一切眞實語威德加護　獨住梵天
威德加護　迦弭濕嚩囉威德加護　憍釋

迦威德加護　諸天衆威德加護　阿素囉
王威德加護　一切阿素囉威力加護　阿
素使者威力加護　一切部多威力加護
願佛及聖賢　爲一切衆生　咸垂威德力
使災難悉除
你哩誐合二蹉哆你哩誐合二蹉哆你哩誐合二蹉
哆你哩誐合二蹉哆訖史合二鉢囉合二波羅引野
哆野你喻焰訥瑟吒合二唧哆引曩設野合二哆
曳引昧引怛囉合二唧哆引曩波覽引度迦引
摩引囉訖產引二合左引努捥哩底合二覩迦引
麼引悉諦合二底瑟姹二合勿僻切覩摩里左
正徧知者爲世間　除災難故而來入
素母素母素母嚕素母嚕素母嚕素母
嚕素母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕
母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕彌
哩尾娑囉哆尾娑囉哆尾娑囉哆尾娑囉哆
沒吐路引迦引努劒波句引惹孥合二波野底
夢左哆夢左哆尾你野合二鉢囉合二尾捨底伊
底喻合二波舍引弭野引覩你哩誐合二蹉哆你
哩誐合二蹉哆

彼世界主大梵天王而於天中最尊最上及
天帝釋護世四王亦復來入無數賢聖無數
阿素囉王無數阿素囉衆乃至無數部多之
衆咸覩世尊而陳歸命當爲一切衆生消除
災難你哩誐合二蹉哆你哩誐合二蹉哆你哩誐
合二蹉哆你哩誐合二蹉哆
若人非人起於惡心行不饒益作諸災難當
速退散勿復興惡若不退者當自毀滅恒起
慈心願常守護如來救世者應當如是知
素母嚕素母嚕素母嚕素母嚕素母嚕母嚕
母嚕母嚕母嚕母嚕素嚕素嚕素嚕素嚕素
嚕素嚕素嚕素嚕彌哩彌哩彌哩彌哩母嚕
彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌
哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩
母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩嚕
素彌彌哩底彌哩悉悉彌劔迦囉引迦囉迦
吒迦囉迦左引劒迦囉劒迦囉劒迦囉劒迦
囉劒迦囉劒迦囉劒迦囉劒迦嚕引
迦哩底俱哩勢引劒迦哩迦哩勢引底哩哩
哩哩哩底哩引頗娑引哩嚕哩嚕哩嚕哩

嚕哩嚕哩嚕哩嚕哩野你俞焰阿曩引他引
曩引他引你嚩母哩母哩你哩誐合二蹉哆你
哩誐合二蹉哆
一切冤家當速退散使一切衆生願皆隨意
如來以大慈大悲大喜大捨說是真言成就
伽陀爲一切天衆及部多衆得最上智慧及
法義理於諸世間除諸災診破滅自他貪毒
之過以彼善心說一切法令彼世間諸衆生
等見解脫道獲得安樂如來三界之師慈護
衆生同彼赤子復如燈燭照明衆生住輪迴
者得見正道善說法要言辭清淨一切鬼神
而爲證明又彼彼生得大無畏處於富貴資
財廣多饒益一切得義成就得福成就又彼
生時一切震動衆生歡喜獲得安樂彼菩提
場六種震動魔及魔民一切憂慼謂彼牟尼
轉正法輪說四聖諦以調伏法降彼外道一
切衆生安樂諸天及天帝釋乃至一切部多
之衆令諸有情於一切時方承佛福故得天
意故若彼求事咸得成就得安樂故得菩提
故願諸衆生皆悉賢善遠離衆罪無造罪者

乃至蠕動一切有情災沴悉除無諸病惱所行之處所住之處於晝於夜及日中時一切安樂乃至部多來集住於地上及住虛空常發慈心依法而住此界他方一切諸佛乃至諸天常來衛護得大安樂說是陀羅尼已諸天衆等歡喜奉行

佛說大護明大陀羅尼經

音釋

饑饉 饑居希切穀不熟也饉渠吝切菜不熟也
窣堵波 梵語也此云高顯
警 居影切
掉 徒弔切
重擔 重直隴切
嬈 而沼切亂也
祛 去魚切逐也
羯矩 羯居竭切矩俱雨切
尸企 尸式脂切企去智切尸企佛名
癰腫 癰於容切腫之隴切
欹 去奇切側也
瘧 魚約切寒熱病也
疥癩 疥古拜切癩落蓋切
癇 胡間切癲病也
癥癖
蠕 而兖切
沴 郎計切妖氣也

五經同卷　忠三

佛說無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經
最勝佛頂陀羅尼經
聖佛母小字般若波羅蜜多經
消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經
聖最上燈明如來陀羅尼經

佛說無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經

宋西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏賜紫沙門施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在忉利天帝釋宮中善法堂會而於是時忽有阿素囉王與諸眷屬部領兵衆各各身被甲冑手執器仗前後圍遶來相戰鬪討伐忉利天宮爾時帝釋天主與諸天衆身嚴甯鎧執持器仗與之共戰時阿素囉王兵衆得勝忉利天衆退敗怖散馳走是時帝釋天主隱天主容儀現常人相速疾奔馳往覲世尊到佛所已頂禮佛足而白佛言世尊我今為阿素囉王將諸兵衆來相戰伐忉利天衆退敗怖散馳走以何方便救我此難是時佛告帝釋天主言汝當諦聽吾為汝說有陀羅尼名無能勝旛莊嚴我於往昔為菩薩時有佛號無能勝旛王如來於彼佛所得聞此陀羅尼從是已來我亦為他廣說是法得大徵祥而未曾有彈指之頃怖畏之事是時佛復告帝釋天主言我今為汝說是無能勝旛莊嚴陀羅尼曰

怛你也(二合)他(去引)(一)惹(仁左切下同)野惹野(二)尾惹野尾惹野(三)惹野嚩醯䪨(四)僧(去)揭哩(五)鉢囉(二合)吽(上)惹寧磬(二合)(六)薩嚟嚩(二合)設咄嚕(二合)赦(引)(七)仁昝(二合)婆(去)野染婆(去)野(八)薩擔(二合)婆(去)野薩擔(二合)婆(去)野(九)謨(引去)賀野(十)謨(去)賀野(十一)婆(去)蘗嚩底(十二)惹野嚩(引)醯䪨(十三)麼他(去)麼他(去)(十四)鉢囉(二合)麼他(去)(十五)鉢囉(二合)麼他(去)(十六)佗囉(二合)薩(十七)佗囉(二合)薩(十八)賀娑賀娑(十九)吽吽(二十)覽冐那哩(二十一)怛哩(二合)寗怛嚟(二十二)摋覩嘌嚩(二合)訖怛黎(二十三)摋覩嘌能(二合)(去)瑟致嚟(二合)(二十四)摋覩嘌步(二合)薺(二十五)過始

毋設攞(二十六)怛哩(二合)戍(引)攞(二十七)嚩(武沫切)日囉(二合)馱(引)囉抳(二十八)囉(入)乞灑(二合)囉(入)乞灑(二合)鉿(引牟敢切二十九)娑(去)蘖嚩底(三十)賀曩賀曩(三十一)那賀那賀(三十二)鉢左鉢左(三十三)麼他(去)麼他(去三十四)鉢囉(二合)麼他(去三十五)鉢囉(二合)麼他(去三十六)唵(引三十七)嗳(借沫切)吒(半音呼)嗳吒嗳吒(三十八)吽(滿敢切下同)惹吽惹(三十九)薩嘌嚩(二合)薩怛囉(二合)嗡(四十)特嚩(二合)惹仡嚟(四十一)計諭嚟底(丁逸切下同)瑟姹(二合)底瑟姹(四十二)怛哩(二合)吒(去)塢旁揭(二合四十三)馱(引)囉抳(四十四)怛噸(二合)路(引)吉也(二合四十五)麼他(去)尾特吻(二合)薩野(四十六)波囉賽寧(孕寧切四十七)左攞左攞(四十八)唧理唧理(四十九)咀嘮咀嘮(五十)揭攞揭攞(五十一)枳理枳理(五十二)矩嘮矩嘮(五十三)毋左(引)吒野賀娑(五十四)尾特吻(二合)薩野(五十五)波囉薩怛囉(二合)嚩(五十六)孛囉(引二合)麼野(五十七)沒馱薩底孕(五十八)達嘌麼(二合)薩底孕(五十九)僧伽薩底孕(六十)沫底訖囉(二合)麼(六十一)薩底野(二合)嚩(引)你曩(引六十二)薩帝曳(二合)曩(六十三)沫底訖囉(二合)莫(六十四)嚩膀捺嚟(六十五)矩吒矩吒(六十六)矩知夜(二合)矩知夜(二合六十七)嚕捺囕

(二合)麼(引)曩野(六十八)尾瑟農(二合)麼(引)曩野(六十九)賛捺囕(二合)素嘌愈(二合)麼(引)曩野(七十)怛噸(引二合)路(引)吉野(七十一)地鉢底孕(二合)麼(引)曩野(七十二)薩嘌嚩(二合)你吻(引)麼(引)曩野(七十三)薩嘌嚩(二合)藥乞叉(二合七十四)囉(引)乞刹(二合)娑(七十五)蘖嚕嚇(七十六)緊曩囉(七十七)麼護囉蘖麼(引)曩野(七十八)尾特吻(二合)設藥(七十九)麼麼(八十)薩嘌嚩(二合)設怛囉(二合)嚩(無博切八十一)嚩誐嚩誐(八十二)嚩誐(引)播野(八十三)吽誐(引)播野(八十四)惹嚩(二合)攞(八十五)惹嚩(二合)攞(八十六)補濕波(二合)沫(引)理黠(八十七)哩胝(八十八)怛哩(二合)吒怛哩(二合)吒(八十九)孛哩(二合)矩致(引)穆佉(九十)波囉賽涅矩路捺(引九十一)捺曩揭囉抳(引九十二)賀賀(九十三)醯醯(九十四)虎虎(九十五)呬呬(九十六)哩抳(尼孜切)哩抳(同上九十七)哩拏麼帝(九十八)仁曾(二合)度(引)特嚩(二合)仁蹄(二合九十九)沒馱(引)嚩路(引)枳帝(引一百)囉乞灑(二合)囉乞灑(二合引一百一)麼麼(稱名一百二)娑(去)誐嚩哆(引一百三)嚩路(引)枳帝(一百四)娑嚩(二合)賀(引一百五)麌拏囉(引)惹(一百六)鉢囉(二合)娑(引)細(一百七)娑嚩(二合)賀(引一百八)素嘌折(引二合)嘌揭(二合一百九)尾麼嚇(一百十)娑嚩(引二合)

賀(引一百十一)薩嘌嚩(二合)仡囉(二合)賀(一百十二)諾乞察(二合)怛囉(二合一百十三)馱(引)弭(去引)揭囉拏(一百十四)娑嚩(引二合)賀(引一百十五)

佛告帝釋天主言此無能勝旛莊嚴陀羅尼
常於內外加護於我汝應持是陀羅尼以雜
色綵作囊盛之繫於旌旗之上令汝所往之
處或與他敵相鬪相罵相殺或與他兇言詞
相競一切之處無不獲勝汝應書寫此陀羅
尼以囊盛之繫於項上護持於汝我亦為未
來之世世間仁王一切之處作其衛護彼無
能勝旛王如來現天女相在於面前施與無
畏護持獲勝令彼冤敵軍衆散敗若是仁王
復能書寫流布受持讀誦此陀羅尼者常獲
清淨吉祥之事諸外冤敵無能得勝佛說是
經已帝釋天主及諸天衆聞佛所說皆大歡
喜信受奉行作禮而退

佛說無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經

最勝佛頂陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏沙門賜紫法天奉　詔譯

曩謨去引婆去誐嚩無可切帝一句薩轉舌呼嚩怛噸
二合引路引枳野二句鉢囉二合底丁以切尾始瑟
吒二合引野余何切下同三句沒馱引野四句怛你野二合
他去引五句唵引沒嚨二合引沒嚨二合引沒嚨二合引六
句戍引馱野戍引馱野七句尾戍引馱野尾戍
引馱野八句阿上娑上麼娑上麼九句三去滿多
引嚩無博切娑去引娑十句娑頗二合囉來假切拏鼻誐
底誐誐曩十一句娑嚩二合娑去引嚩尾秫第引十二句
鼻詵上詵切左覩鉿牟敢切十三句引薩轉舌嚩無可切怛
他去引誐哆引十四句蘇上誐哆十五句嚩囉嚩引左
曩引十六句蜜嚟二合哆引鼻曬灵宜切罽居乂切十七句嘌
摩二合賀引母捺囉二合滿去怛囉二合鉢乃十八句
唵引阿去引賀囉阿去引賀囉十九句阿去引庾散去
馱引囉抳尼整切二十句戍引馱野戍引馱野二十一句
誐誐曩娑嚩二合娑去引嚩尾秫第二十二句塢瑟膩
二合灑尾惹野跛哩秫第二十三句娑賀娑囉二合囉
來假切濕銘二合散去祖去你諦二十四句薩轉舌呼嚩
同上怛他去引誐哆二十五句嚩無博切路引計黯寧吉切二

十六句薩轉舌嚩同上怛他去引誐哆沫帝二十七句瑟吒
播二合引囉弭哆二十八句跛哩布引囉抳尼整切二十九
句娜舍部引弭鉢囉二合底丁以切瑟恥二合帝三十
句薩轉舌嚩同上怛他去引誐哆紇哩二合乃野引三十一
句地瑟姹二合哆引三十二句地瑟恥二合帝三十三句唵
引母捺嚟二合三十四句母捺嚟母捺嚟二合三十四句摩賀引母捺嚟
二合三十五句嚩武鉢切日囉二合迦去引野三十六句僧去賀
怛努跛哩秫第三十七句薩轉舌嚩同上羯轉舌麼引嚩
囉拏尾秫第三十八句鉢囉二合底黯縛武鉢切轉舌呼哆
夜引欲尾秫第三十九句唵引母黯母黯摩賀引
母黯四十句阿去母黯阿去母黯四十一句尾母黯
尾母黯摩賀引尾母黯四十二句沫底丁利切沫底
丁利切摩賀引沫底丁以切四十三句怛他引部引哆四十
四句引致跛哩秫第四十五句尾娑怖二合吒尾秫
第四十六句唵引醯醯四十七句惹野惹野摩賀引惹
野四十八句娑麼二合囉娑麼二合囉四十九句娑頗二合囉
娑頗二合囉五十句薩轉舌嚩同上沒馱引五十一句地瑟姹
二合引曩引五十二地瑟恥二合帝五十三句秫第秫第五十
四句嚩武鉢切日嚟二合嚩同上日嚟二合摩賀引嚩日
嚟二合五十五句阿去嚩日嚟二合嚩日囉二合蘖轉舌呼

陛五十六句惹野蘖轉舌陛五十七句尾惹野蘖轉舌陛五十
八句嚩日囉二合入嚩二合攞蘖轉舌呼陛五十九句嚩日
嚕二合引那誐二合帝六十句嚩日嚕二合引納婆二合
吠六十一句嚩日囉二合三去婆去吠六十二句嚩日嚕
二合引嚩日嚟二合拏入六十三句嚩日覽二合娑去嚩
無可切覩麼麼稱名述所為事六十四句薩哩嚩薩轉舌嚩同上
薩怛嚩二合引六十五句難上左迦去野跛哩秫第
室者二合婆去嚩覩著去薩娜引六十六句薩轉舌嚩
誐底跛哩秫第室者二合六十七句薩轉舌嚩怛他去引
誐哆六十八句三去麼娑嚩娑六十九句地瑟恥二合帝
七十句薩轉舌呼嚩同上怛他去引誐多室者二合鉿先耽
切引七十一句薩麼引娑嚩二合引薩演引覩七十二句唵
引悉地野二合悉地野二合七十三句沒馱沒馱七十四句
尾戍引馱野尾戍引馱野七十五句尾冐重呼馱野
尾冐重呼馱野七十六句謨去引左謨去引左七十七句尾謨
去引左野尾謨去引左野七十八句戍引馱野戍引馱
野尾戍引馱野七十九句三去滿多引怛囉半音跛
哩謨去引左野八十句三去滿多囉濕茗二合跛哩
秫第八十一句薩轉舌嚩同上怛他去引誐哆三麼野引八
十二句地瑟姹二合曩引八十三地瑟恥二合帝八十四句唵

引母捺嚟二合摩賀引母捺囉二合十五句八滿怛囉
二合鉢娜引六句八十地瑟恥二合帝七句八十娑嚩引二合
賀引十八句八

最勝佛頂陀羅尼經

聖佛母小字般若波羅蜜多經

宋中天竺惹爛馱囉國密林寺三藏沙門賜紫天息災奉 詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大比丘衆千二百五十人俱幷諸百千俱胝那庾多菩薩復有百千俱胝那庾多梵王帝釋護世諸天衆等恭敬圍遶爾時世尊於吉祥寶藏師子座上結跏趺坐是時聖觀自在菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地瞻仰尊顏目不暫捨合掌恭敬歡喜踊躍頭面禮足而白佛言世尊惟願世尊為我說是小字般若波羅蜜多經令諸衆生得聞是法獲大福德一切業障決定消除當來速獲無上菩提若有衆生發至誠心受持讀誦此眞言者隨所求願決定成就無諸魔難爾時世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩善哉善說是言善哉善哉善男子汝能如是至心為諸衆生令得安樂長壽善男子汝應諦聽至心聽我說是小字般若波羅蜜多經若諸衆生聞說是法獲大福德一切業障皆悉消除決定速證無上正等菩提若有衆生發心受持此眞言者無諸魔事皆得成就是時聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊善逝今說為諸衆生令得安樂爾時世尊而於一時入三摩地名解脫一切衆生從定起已眉間毫相放百千俱胝那庾多光明此大光明普照一切諸佛刹土所有無量衆生蒙光照曜皆得決定速證阿耨多羅三藐三菩提所有地獄一切衆生皆獲安樂諸佛刹土六種震動於諸佛上又雨上妙栴檀沉水細抹之香以用供養爾時世尊說此般若波羅蜜多經是時所有一切菩薩摩訶薩各各發起平等之心發起慈愍心發起憶念利他心發起遠離一切罪障心發起種種利益之心發起般若波羅蜜多心是時世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩汝等諦聽我今為汝說是聖佛母小字般若波羅蜜多眞言曰

曩謨入舍引吉也二合二母曩曳引怛他引誐
哆引野引唎嚟唱二合帝引五三麼藥二合六訖三合
没馱引野七怛你也二合他引八母額引母額引九
摩賀引母曩曳引十娑嚩引二合賀引十一

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩言此聖佛母小字般若波羅蜜多眞言一切諸佛由是得阿耨多羅三藐三菩提我亦由是小字般若波羅蜜多眞言故得成無上正等菩提往昔有佛亦名釋迦牟尼如來於彼佛所聞說是法彼佛說言如是三世一切諸佛由斯法故方得成佛佛復告聖觀自在菩薩摩訶薩言我今為汝授其記別汝於人間未來世中得成佛道號普放光明吉祥寶峯王如來應正等覺汝得聽聞如是妙法應當受持讀誦若自書寫若教人書思惟解了復能為他一切衆生廣說其義令彼書寫是經於己舍宅受持讀誦於未來世速成無上正等菩提是時一切如來同證汝等我今為汝復說般若波羅蜜多陀羅尼曰

怛你也二合他引一唵引二惹仁左切下同野二鉢
訥麼二合引避引三遏嚩無可切銘引四薩囉來戈切下同
薩哩抳尼貞切下同五尾哩尾哩六尾囉引尾哩七
企哩企哩八你嚩哆去弩鼻音九播引攞寧吉切
十沒度引哆引囉抳一十布囉抳二十布囉野三十
娑去誐嚩城切末帝四十薩嚟嚩二合引嘀引五十麼
麼此處稱名十六布囉野七十薩嚟嚩二合薩怛嚩二合引
難上左八十薩嚟嚩二合揭嚟麼二合十九引嚩囉拏
引鞊十二尾戍引馱野一二十尾戍引馱野二二十
沒馱引地瑟姹引二合顊引冣三二十娑嚩二合引
賀引四十二

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩此勝妙法般若波羅蜜多陀羅尼是能出生一切諸佛菩薩之母若有衆生暫聞是法所作罪障悉皆消滅此法一切諸佛及衆菩薩經百俱胝劫說其功德不能得盡若能受持讀誦此陀羅尼者便同入一切曼拏攞中得受灌頂又如受持一切真言皆獲成就是時聖觀自在菩薩而白佛言世尊何故復說此般若波羅蜜多陀羅尼世尊告言我為愍念一切少善方便懈怠衆生是故說此般若波羅蜜多陀羅尼令彼受持讀誦若自書寫若教他書此等一切衆生速疾證得無上菩提如是如是世尊善說是般若波羅蜜多陀羅尼是時聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊此法實未曾有世尊此法實未曾有善逝世尊大慈為欲救度一切少善方便懈怠衆生令得利益安樂說斯妙法是時世尊說此經已諸大聲聞并諸菩薩摩訶薩一切世間天人阿蘇囉彥達嚩等聞佛所說皆大歡喜信受奉行作禮而退

聖佛母小字般若波羅蜜多經

消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經

宋西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國精舍之中爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽有消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經過去如來無上正等正覺之所宣說如我今者恒常悲愍為欲利益天上人間一切群生得安樂故亦復宣說阿難陀言如是世尊願樂欲聞世尊告言阿難陀東方有電名阿伽曩此云無厚南方有電名舍多嚕此云順流西方有電名放光明北方有電名爍那麼尼此云百生樹阿難陀若有族姓男族姓女知此明名號之者彼所住方無此一切雷電驚怖若所住處有如是閃電但書此真言安置彼處一切閃電而不能發爾時世尊即說此捺囉二合弭拏真言章句曰

怛你也二合他一去引你弥你泯達𭄃二怛哩二合
路引去迦引去路引去枳你三弍上攞播引上抳上你
四囉乞叉二合囉乞叉二合鉿稱名合切五薩嚩尾你
庚二合那婆二合曳毗藥二合六娑嚩二合引賀引七

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩與自衆等皆來集會一面而坐時觀自在菩薩即從坐起白言世尊我亦說此正法捺囉二合弭拏真言章句曰

怛你也二合他一去引尾冣引舍鉢囉二合底也二合
哩替二合計二鉢囉二合底也二合弥怛𭄃二合三秫

第穆訖諦四尾麼禮五鉢囉二合娑引去娑迦二合
嚇六頞拏嚇七半拏嚇八悉吠二合帝九半拏
囉嚩去枲你十麼引帝迦囉引攞一十劫畢攞
氷上誐攞二十乞史二合那地穆乞史十三二合囉乞
叉二合囉乞叉二合鉿四十薩舌轉嚩引迦引上攞蜜嘌
二合底庚二合佩上曳毗藥十二五合麼引上銘六上十跛
舍演二合覩七十薩舌轉嚩引迦攞蜜嘌二合底也二合
嚩八十阿上哩野引二合嚩路上引枳諦濕嚩二合
囉帝惹引娑嚩引二合賀九引十
爾時金剛手秘密主向佛合掌恭敬白世尊
言我亦說此正法陀羅尼眞言章句曰
怛你也二合他一去引毋你毋你二毋你麼底三
麼底素麼底四麼賀引麼底五賀引賀引賀
引賀六引麼引帶囉曩引二合悉底二合播崩七去聲
嚩日囉二合播抳囉舍八上你哩二合茶上娑嚩二合
引賀九引
世尊我此章句名無能勝若有憶念受持書
寫供養者我常擁護一切怖畏一切中天即
得解脫爾時娑訶世界主大梵天王白言世
尊我亦說此正法陀羅尼眞言章句爲欲利

益安樂諸有情故即說陀羅尼曰
怛你也二合他一去引醯里蜜里二只里娑嚩二合
引賀三沒囉二合憾麼二合布嚇四麼賀引沒囉二合
憾麼引二合抳五沒囉二合憾麼二合蘖舌轉陛六布
瑟崩去合二僧去娑哆二合嚇娑嚩引二合賀七引
世尊此名梵天難拏陀羅尼能救護於一切
中夭獲得長壽一切罪業皆悉消滅爾時帝
釋天主向世尊所合掌恭敬白世尊言我亦
說此正法陀羅尼眞言章句曰
怛你也二合他一去引沒馱麼蹬上藏二麼你你
三矯嗚夭切哩嶽引馱哩四賛拏引上里麼引蹬
去擬五卜迦枲六娑引攞沒囉二合帝七呬四上
曩麼第八引跢引囉抳九麼始引里你計十作
訖囉二合嚩引枳一十舍嚩哩捨上引嚩哩娑嚩二合
引賀二引十
世尊我此明句名金剛坐所有一切驚怖及
諸中天而無障礙悉得解脫爾時持國天王
增長天王廣目天王多聞天王合掌向佛白
言世尊我等亦說此正法陀羅尼章句曰
怛你也二合他一引去補瑟閉二合蘇補瑟閉二二合

度跛波哩賀上嚇三阿上哩野二合鉢囉二合舍
悉諦四扇引帝你泥逸切穆訖帝五二合蟒去蘖
禮曳六二合醯瀾抳也二合蘖舌轉陛七窣覩二合膩
上娑多二合尾膩上娑嚩引二合賀八引
世尊我等四王如上所說眞言章句名無怖
畏於諸怖畏而作擁護一切壽命令無中夭
爾時娑誐嚕龍王麼曩悉吠二合龍王電光龍
王無熱惱池龍王電舌龍王百光龍王等亦
向世尊前合掌恭敬住立一面世尊告言有
此如意章句之處擁護一切閃電雷難亦能
救護一切中夭攝除諸毒一切猲祛那吠哆
拏作不吉祥事者亦悉破壞汝等諦聽當發
慈心汝等龍趣之中各生瞋恚我慢貢高當
應降伏諸龍白言云何降伏世尊答言我有
陀羅尼令汝等龍我慢貢高心便止息眞言
曰
怛你也二合他一引去阿上惹嚇二麼麼嚇三阿
蜜嘌二合帝四阿乞叉二合曳五阿尾也二合曳六
弃抳也二合跛哩也引二合曳七薩嚩播跛八鉢
囉二合舍麼你娑嚩引二合賀九引阿上引哩野半引

拏十燥播引枳上曳娑嚩引二合賀一引十印捺
囉二合設寧上曳娑嚩引二合賀二引十銘上伽上
設寧上娑嚩引二合賀引三十
世尊告言若有男子女人於此真言章句受
持讀誦書寫供養者彼諸龍神閃電等怖不
能為害亦無根毒及和合毒諸所作毒悉不
能害我等及一切衆生故爾時大梵天王及
天帝釋護世四王諸龍王等讚言善哉善哉
賢者為欲利益安樂多數諸群生故善說此
正法捺囉二合弥拏真言章句我等一心受持
佛說此經時一切世間天人阿蘇囉揵闥婆
等及諸大衆聞佛所說歡喜奉行

消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經 (十五)

聖最上燈明如來陀羅尼經 (忠三)

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師賜紫沙門施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大苾芻衆千二百五十人俱及百千無央
數人天菩薩之衆恭敬圍遶而為說法爾時
百千俱胝佛剎皆往詣彼無邊華世界最上
燈明如來應正等覺現身住止經行說法彼
有二菩薩一名大光明二名無量光爾時彼
佛遣二菩薩往娑訶世界祇樹給孤獨園詣
釋迦如來正徧知覺所到已頭面禮世尊足
而坐一面彼二菩薩白世尊言去此佛土經
行百千俱胝佛剎有世界名無邊華彼土有
佛名最上燈明如來應供正徧知現住其中
恒說妙法彼世尊最上燈明如來正徧知覺
故遣我等詣娑訶世界問訊世尊少病少惱
云何氣力輕利安住快樂彼如是說又此所
有人非人部多毗舍佐藥叉羅剎供槃荼供
槃荼軍主王法盜賊蛇蝎惡毒蟲蟻鵄拏怖
嚩蟲如是等類擾亂煩惱故彼世尊最上燈
明如來應供正徧知說此陀羅尼真言章句
名聞十方故遣來此為利益安樂一切衆生
顏貌怡悅色相具足身意泰然以此秘密功
德力故擁護有情即說陀羅尼曰
怛你也二合他引去一入嚩引二合禮二入嚩引二合
攞孽帝三呼迦穆迦四三去麼帝麼賀五引三
去麼帝六麼賀引入嚩引二合禮七入嚩引二合
攞銘八薩哩嚩二合禮九麼賀引入嚩引二合禮十
塢計蘇計十一多銘三麼帝十二麼賀引三麼帝
十三麼賀引三銘十四娑嚩引二合賀引十五
爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽此陀
羅尼章句甚為難得受持讀誦為他解說此 (忠三) (十六)
阿牟尼陀羅尼佛出世時亦難得遇若有族
姓男族姓女聽聞受持為他解說得宿命通
見彼七生之中宿命之事一切煩惱皆悉消
除一切宿業而皆不受復次阿難陀此陀羅
尼真言章句七十七俱胝佛同共宣說若一
切有情聞此陀羅尼章句不信毀謗者即同
毀謗七十七俱胝佛爾時無能勝菩薩摩訶
薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛
白佛言世尊我亦宣說陀羅尼真言章句為
利益安樂諸衆生故以此秘密擁護有情增
長殊勝福力色相怡悅故即說陀羅尼曰
怛你也二合他一去引阿跓切擿固嚩跓切准上曩跓
亦准上麼賀引矩曩跓上亦准二阿乞嚩二合一枲迦枲
三阿曩引迦枲四麼曩迦枲五阿拏嫪固哆

六佉祖引麼賀引佉祖七薩妳妳尒切契哆妳
准切上契八哆嚕銘九咄嚕銘十醯禮蜜禮底
禮十一娑嚩引二合賀引十二

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽此摩尼陀羅尼章句甚為希有汝當受持讀誦為他解說佛出于世亦甚希有復次阿難陀若族姓男族姓女如是聞此陀羅尼章句若是持諷念讀誦解說得宿命通見彼十二生中宿命之事一切宿業而不復受復次阿難陀此陀羅尼章句八十俱胝諸佛同共宣說若有毀謗此陀羅尼者即為毀謗八十俱胝佛而無有異爾時文殊師利童子即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我亦說此陀羅尼章句為利益安樂一切眾生以此秘密殊勝大力擁護有情增長色相身心怡悅故即說陀羅尼曰

怛你也二合替能一去阿囕麼囕二曩佘仁際切顫三曩引識囉泉四曩醯上禮五曩醯上禮六惹醯上攞賛你七賛拏禮八賛拏上攞嚩帝九娑嚩二合賀十

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽阿難陀此陀羅尼章句難得希有汝當受持讀誦為他解說阿難陀此陀羅尼章句佛出世時亦復希有阿難陀此陀羅尼章句若有族姓男族姓女聽聞受持讀誦諷念為他解說得宿命通見彼十三生宿命之事一切煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此陀羅尼章句八十二俱胝菩薩同共宣說若有毀謗此陀羅尼者即為毀謗八十二俱胝菩薩而無有異爾時世尊告諸苾芻言我亦說此陀羅尼章句為利益安樂一切眾生令諸有情福德增長身心怡悅名稱普聞有大勢力顏貌端正以此秘密擁護故即說陀羅尼曰

怛你也二合替能一去阿跓摘固切引嚩跓准上切二曩跓亦准上矩曩跓三准上姹計姹囉計四多嚕吠覩嚕吠五囉吒吠六嗂去引禮嚕七禮賀蜜禮八底禮始禮九尸里上舍禮十阿普嚩普十一曩普矩曩恥十二阿曩跛底十三嚩曩跛底准上切計臬計臬計臬十四姹輕呼臬姹臬姹臬十五麼賀引姹臬娑嚩引二合賀引十六

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽阿難陀受持此陀羅尼章句讀誦諷念為他解說阿難陀此陀羅尼章句甚為希有阿難陀此阿牟尼陀羅尼章句佛出世時亦甚希有阿難陀若族姓男族姓女聽聞受持為他解說得宿命通見彼十四生中宿命之事一切煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此陀羅尼章句八十四俱胝佛同共宣說若有毀謗此陀羅尼者即為毀謗八十四俱胝佛而無有異阿難陀若有族姓男族姓女於枯朽樹下以此陀羅尼章句若讀若誦潛護救濟火不能燒令彼枯樹重生枝葉華果敷榮何況受持之人爾時世尊復告諸苾芻言我今重說陀羅尼章句為利益安樂一切眾生顏貌怡悅名稱普聞福德增長色相端嚴以此秘密擁護故即說陀羅尼曰

怛你也二合替能一去阿跓摘固切嚩跓亦准上二姹計姹囉計三多嚕跛底四覩嚕跛底五覩嚕蜜底六覩嚕蜜蜜底七覩嚕覩嚕八蘇嚕醯禮

九母禮底禮十娑嚩引二合賀引十一
爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽此陀
羅尼章句甚為希有汝等受持讀誦為他解
說阿難陀此阿牟尼陀羅尼佛出于世亦甚
希有阿難陀若族姓男族姓女聞此陀羅尼
章句受持讀誦為他解說得宿命通見彼二
十一生宿命之事一切煩惱皆悉消除一切
宿業而皆不受又復擁護所有一切部多一
切天龍藥叉揵闥嚩阿蘇囉孽嚕茶緊那羅
麼護囉誐人非人不能侵害乃至一切惡瘡
蛇蟲蝎螫婆蝨亦不能為害又復無彼一切
癰病風黃痰癃如是等病須臾發動至一日
二日三日四日乃至七日半月一月一年長
時不能侵害又復無彼一切瘡腫癰疽疹綏
疥癩瘡癬一切病惱一切業障一切猒擣及
一切吠路茶皆不能侵害復次阿難陀此陀
羅尼章句九十九俱胝佛同共宣說若有毀
謗此陀羅尼者即為毀謗九十九俱胝佛而
無有異復次阿難陀此陀羅尼章句入王宮
時憶念入羅剎中時憶念入師子虎狼中時
憶念入曠野中時憶念入暴惡河中時憶念
為水火難時憶念為毒藥所中時憶念一切
怖畏時憶念皆不能害復次阿難陀有受持
此陀羅尼者若遇惡人執持刀棒瞋怒逼趂
欲來傷害彼持刀棒自然碎折而得解脫阿
難陀我意觀見人間天上及魔羅梵天沙門
天人阿蘇囉眾中若以此陀羅尼真言章句
擁護救濟結界守護息除災難無越此陀羅
尼者何以故阿難陀此阿牟尼陀羅尼加持
護念一切煩惱悉皆消除爾時四大天王白
世尊言此正法滅時我等與彼正法助威神
力廣宣流布令法久住彼受持法師我亦加
護遣除一切魔羅世尊讚言善哉四大天王
發勇猛慈而護正法爾時四大天王知其佛
意亦從座起說陀羅尼曰
怛你也二合他去一引吠難去膩吠難去膩二麼
賀引難去膩三娑檐二合娑去顡四染引娑去
顡五吒吒顡吒吒顡六麼賀引吒吒顡七矩
跓擿切因矩跓准上顡八麼賀引矩吒九達譁麼
禮瑳麼呬上娑嚩引二合賀引十
世尊言若有族姓男族姓女得聞此陀羅尼
章句解說彼明句義受持讀誦一切煩惱悉
皆消除一切世間得無障礙如持一切妙法
是時世尊告四天王言善哉善哉如汝所願
令法久住復告阿難陀言汝今諦聽正法受
持讀誦為他解說令彼有情得大福德名稱
普聞阿難陀言唯然世尊若有聽聞我專記
憶爾時世尊以真實之義方便開示而說偈
言

此經陀羅尼　過去諸佛說　我今亦說此
真言章句義　令彼聽受持　利益諸眾生
見二十一生　種種宿命事　無彼人非人
藥叉供槃茶　羅剎布怛曩　而作諸障難
宣示陀羅尼　所欲皆自在　魔羅罪業等
障難自消除　說彼陀羅尼　父母與兄弟
知識及眷屬　惡事不能害　受持陀羅尼
曠野道路中　師子虎狼等　不能為怖畏
讀誦陀羅尼　百千俱胝劫　宿作諸罪業
七日盡消除　解說陀羅尼　七日得一切
菩薩之福德　俱胝劫不盡　令此陀羅尼

常有四天王　持國與多聞　增長及廣目
領自一切衆　色相具威神　擁護於四方
及持真言者
爾時世尊說此陀羅尼章句已阿難陀及大聲聞衆慈氏菩薩文殊師利菩薩摩訶薩四大天王及天人阿蘇囉乾闥婆等聞佛所說一心受持歡喜踴躍作禮而退

聖最上燈明如來陀羅尼經

音釋
鎧（可亥切甲也）　醯黏（醯呼雞切　黏拏查切）　蘖（魚傑切）　頤（溥禾切）
劂（居例切）

忠三

四經同卷　忠四
大寒林聖難拏陀羅尼經
佛說諸行有爲經
息除中夭陀羅尼經
一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經

大寒林聖難拏陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師賜紫法天奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城中是時尊者羅睺羅遊於孕欺迦耶怛曩地寒林之中於大塚間彼時有諸天魅龍魅藥叉羅剎緊捺囉蘖嚕荼摩護囉誐及餘一切人非人餓鬼部多比舍佐供畔拏等之所來魅亦有多種異類鳥鵲鵰狐豺狼蟲蟻等極多擾惱于時尊者羅睺羅往詣佛所到已頭面著地禮世尊足圍遶三帀涕淚悲泣立世尊前爾時世尊告羅睺羅言汝今云何涕淚悲泣住立我前羅睺羅言如是世尊我先住於王舍城孕欺迦耶怛曩地寒林之中於大塚間彼時有諸天魅龍魅藥叉羅剎緊捺囉蘖嚕荼摩護囉誐及餘一切人非人餓鬼部多比舍佐供畔拏等皆來魅我亦有多種異類鳥鵲種狐豺狼諸蟲蟻等極擾惱我爾時世尊告尊者羅睺羅言羅睺羅汝今諦聽此有大明秘密難拏陀羅尼爲擁護德衆若苾芻苾芻尼鄔播索俱鄔播斯迦長夜利益得安樂故說此陀羅尼曰

怛(上)你也(二合)他(一去引)阿(去)誐囝(武肯切)誐婆(蒲肯切去)誐(二)嚩嘮(轉舌)誐(三)僧(去)婆(去引)囉(引)哆喞(轉舌)誐(上四)娑(去引)麼嚩娜婆(五去引)娑(蒲肯切去)誐唅(上際)素囉(六)翳迦哆囉(上引)阿囉尼囉(七)哆囉尼囉(八引)哆囉哆囉尼囉(九上引)迦囉尼囉(引)迦囉迦囉尼囉(引)印娜印娜(居割切)嚩娑(去引)羅(一引十)悍婆(去引)悍婆(上)娑(去引)囉(二引十)嘌喞麼攞(十去三引)麼賀(引)枳佐(去引)尼(四去)恥迦(十去四引)迦(去引)攞砌迦(去引)阿(肯切)虞(去)娜囉(五引十)蔗(引)野(引)蔗(引)耶梨迦(十去六引)際攞(去引)翳攞(十去七引)尾路(去引)梨唧唧醯梨醯梨(八十)三(去)麼底嚩素麼底(九十)祖魯曩恥(上)祖魯祖魯恥(上十二)祖攞曩(引)妳(上)矩曩(引)妳(上一二十)賀(引)枲吒枳(二二十)迦(去引)栗(去)吒枳迦(去引)枲吒枳(三二十)矯(嗚天切)哩嚇馱(去引)哩

二十四薋拏上里麼引登去儗二十五達囉挓陀
去引囉抳二十六塢瑟怛囉二合播上栗許二十七迦
左迦引哩計嚩羅曩引妳二十八迦去引羯栗計
二十九擺攞麼底三十囉乞叉二合麼底三十一嚩囉
引矩禮三十二麼你也二合帝三十三塢怛跛二合禮
迦囉尾𡃤三十四多囉尾𡃤三十五哆囉哆囉尾
𡃤矩嚕尾𡃤矩嚕矩嚕尾𡃤三十六祖嚕祖嚕
尾𡃤三十七麼賀引尾𡃤囉麼底三十八撥囉
麼底三十九羅乞叉二合麼底四十薩轉舌嚩引囉他
二合娑上馱𩕳上四十一跛囉麼轉舌引呼囉他二合娑去引
馱𩕳上四十二阿鉢囉二合底賀帝四十三印捺嚕二合
囉引惹引四十四素引謨去引囉引惹引四十五嚩嚕呶
拏切矩囉引惹引四十六矩吠無閉切嚕引囉引惹引四十
七麼曩引悉尾上二合囉引惹引四十八嚩去引素窮
囉引惹引四十九難去拏上引佗𩕳二合囉引惹引五十
沒度去引娑賀娑囉引二合地跛底丁戍切囉引惹
引五十一沒度去引娑去誐挽無泮切達轉舌麼娑嚩二合
引弭囉引惹引五十二阿拏路上嚕去引路去引迦去引
努劍跛迦五十三囉乞叉二合囉乞叉二合鉿去引阿
呬崩去引五十四薩轉舌嚩薩怛嚩引二合難去引左十五

五囉乞產引二合迦嚕去引都五十六跛哩怛囉二合
喃上五十七跛哩蘖囉二合憾五十八跛哩播攞能去五十
九扇引底孕二合娑嚩二合悉底也三合野能去六十
難上拏跛哩賀引嚩六十一設娑怛囉三合跛哩
賀引嚩六十二尾灑努灑喃上六十三尾灑曩引舍
喃上六十四枲上麼引滿去呼重鄧上陀去引囉抳上六十
五滿鄧上左矩囉挽二合無漢切襯六十六佘仁際切
嚩都挽無鉢切哩灑二合舍蹬六十七跛舍野二合都
設囉邪上引設蹬六十八怛你也二合他上引六十九嚩
攞嚩底七十撥囉麼底七十一哆攞麼底七十二洛
乞叉二合麼底七十三囉乞叉二合麼底七十四護嚕
麼底七十五護上嚕護上嚕七十六普嚕普嚕七十
七撥囉撥囉七十八設覩嚨二合詎其拔切嚕詎嚕
七十九麼底麼底八十普弭賛抳上八十一迦去引里計
置八十二阿枳娑攞引比上禰八十三娑引麼曩
帝八十四護上禮窣兎二合禮娑他二合攞始伽𡃤
八十五惹引野窣兎引二合禮八十六惹攞曩引妳
上八十七祖魯曩引妳上八十八嚩引佗挽二合漢切無馱
你八十九尾嚕去引賀抳素引魯呬上帝上九十阿拏
上𡃤上半拏上𡃤上九十一迦囉引禮九十二緊曩

𡃤上九十三計庾𡃤上九十四計都麼底九十五普蹬誐
謎九十六普哆麼底數你曳上二合普上誐禮曳
二合九十七麼賀引嚩攞九十八嚕引呬多母上禮
九十九阿撥嚕抳上一百一馱囉馱囉引一百一惹野引
里計一百二惹野矯魚夭切嚕去引賀抳一百三祖嚕
祖嚕一百四嚕嚕虛思轉舌切馱嚕上准馱一百五普嚕普
嚕一百六麌嚕麌嚕一百七詎嚕前准詎嚕一百八麼
底麼底一百九滿呼重兎麼底一百十度上嚕上准切
馱嚕馱嚟一百十一馱上𡃤上馱上𡃤上一百十二尾
達𡃤尾麼底尾瑟劍二合娑去禰一百十三曩引舍
禰尾曩引舍禰一百十四滿呼去重馱禰謨去引乞叉
二合抳一百十五尾謨去引撥禰一百十六謨去引賀禰娑去引
嚩禰一百十七戍引馱去禰僧去戍去馱禰一百十八
尾戍引馱去袪一百十九僧去契上囉抳一百二十僧
去磬囉禰一百二十一僧去瑳引娜禰一百二十二僧
砌上那禰一百二十三娑去引度路上嚕一百二十四麼
引你上麼引你上賀囉賀囉一百二十五滿度麼
底一百二十六四哩呬哩一百二十七企哩企哩伽囉
禮一百二十八護嚕護嚕一百二十九冰去誐禮一百三十
曩謨引窣覩二合沒馱去引喃去婆誐嚩蹬引娑

嚩(二合引)賀(引一百三十一)

復次羅睺羅此大明陀羅尼念誦之人能以香華而作供養及結印契至心念誦一百八徧結諸線索繫於手上及安頸上即得周徧百踰繕那能爲擁護人非人等悉皆遠離亦復不被水火之所焚漂刀杖毒藥瘧病疹疾不能侵害亦不中夭尼但拏病又明呪術誦此眞言皆得安樂若他繫縛即得解脫一切災惱言訟鬬諍亦悉除滅若有鬼魅來作嬈亂不退散者但專至心誦此眞言彼等鬼神見持誦人如執金剛大藥叉主純一金剛威猛熾盛焰烈火焰四大天王各執鐵輪鋒利刀劒逐令馳散頭破七分身體劈裂若彼鬼魅還本住處彼諸同類不容入衆亦不令住阿吒迦嚩底大王都城復次羅睺羅此難拏大明陀羅尼至心誦持即得遠離王賊水火毒氣刀杖曠野山林險難惡道往來之者一切無畏復次羅睺羅此難拏大明陀羅尼九十一殑伽沙數諸佛已說今說當說具足神通大神通者諸天龍藥叉揵闥婆阿素洛蘖嚕荼摩護囉誐一切群生圍遶禮拜彼諸衆生離一切怖皆得安樂時尊者羅睺羅及諸大衆聞世尊說一心信受禮佛而退

大寒林聖難拏陀羅尼經

佛說諸行有爲經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師賜紫法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱爾時世尊告苾芻衆言苾芻一切行遷流如幻不實不得久住無有定相是顛倒法苾芻乃至一切行垢盡無染離一切垢一切衆生乃至蠕動及部多等至壽命盡決定須滅若彼無生即當無滅若彼長者婆羅門刹帝利種族殊勝豪貴自在財富無量金銀珍寶及諸受用無所乏少雖有父母眷屬親姻知識吏民僮僕皆悉具足至壽命盡亦無能免又復刹帝利授灌頂已爲大國王得大自在有大力勢人民無量大地國土皆悉降伏至壽命盡亦復無免又彼仙人林中諸修行者不貪於味食諸果實又復遠離果實修諸苦行至壽命盡亦復無免又彼修諸十善得生四大王天忉利天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天又復修行禪定得梵身天梵輔天大梵天得少光天無量光天極光淨天得少淨天無量淨天及徧淨天得無雲天福生天廣果天無想有情天又彼阿那含得無煩天無熱天善現天善見天色究竟天又彼猒礙色身修無邊虛空三昧等得生空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處彼等諸天雖復殊勝非彼不生亦復須滅若彼三界漏盡已作所作遠離重擔逮得己利盡諸有結得阿羅漢雖復此身亦當棄捨又彼刀兵劫自修一身處於寂淨悟諸因緣得中乘證號辟支佛雖復此身亦當棄捨乃至如來應正等覺十力廣大四智圓明說法無畏正師子吼歷無數勤勞得那羅延身亦復棄捨諸苾芻所謂如彼窯師造作坏器盆甕之類雖復有成定從破壞又如果熟自當墮落生滅之法亦復如是諸苾芻一切有情乃至部多一切含識

至壽命盡無免斯者如無有生即當無滅復說偈言

如來天中天　說是無常法　如坏器不堅
終趣於破壞　同果熟自落　有情命如是
苾芻今當知　生滅互應怖

爾時世尊說是經已諸苾芻衆一心信受歡喜奉行

佛說諸行有爲經

息除中天陀羅尼經

宋西天北印度烏塡曩國三藏傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在殑伽河邊與大衆俱及於護世四大天王多聞天王最爲上首爾時世尊告四王言有大怖畏深可猒患汝等應知若男若女童男童女若人若天我觀中天生大怖畏恒時擾惱各不相救乃至老死甚大怖畏而無窮盡吾今爲汝說救護法即時會中四大天王而白佛言世尊我等今日於世尊前聞此語已踊躍歡喜以身命財奉於如來願佛哀愍爲我演說爾時世尊一彈指間面東而住說如是言南無十方一切如來無上正等正覺廣大慈悲憐愍有情彼皆證得阿耨多羅三藐三菩提惟願慈悲同共觀察著我有情與力加護息除中天數演解說如是東西南北乃至上下一切如來唱如是言南無一切如來無上正等正覺不捨慈悲而爲衆生證得阿耨多羅三藐三菩提惟願慈悲同共觀察著我有情數演解說爾時諸佛同共證明我今宣說救護怖畏息除難法如是乃至第二法輪演說之時此會衆中皆獲壽命色相具足悉得離於生死怖畏而無中天乃至老病亦復如是爾時十方一切諸佛照見一一世界如來形像如胡麻量徧滿一切又彼十方一一如來同共發聲乃說呪曰

怛你也(二合)他(一去引)　左禮左攞(引)左禮(二)　尾頞跓(𡂂拏切)(引)　娑嚩(二合)悉底(二合)計(三)　作訖囒(引二合)囉(引)　佘曩(四)　鉢囉(二合)捨滿覩(五)　薩嚩枲識(引六)　阿曩矩曩跓(准上切七)　左隸左隸(八)　計麼顊設焰(二合九)　你麼你設也(十二合)　你咽麼詩悉(十一)　嬌(大呂切引)囉尾曳(十二)　(二合)咽矩囉隸(十三)　矩麼底(十四)　尾濘麼(引)　抳麼抳(十五)　尸數酤嚩(十六)　阿左禮尾左禮(十七)　麼(引)　尾覽嚩(十八)　毋護毋(合)轉護(十九)　娑嚩(二合引)賀(二十)

爾時十方一切如來說此秘密神呪已作如是言一切如來無上正等正覺皆同此說爾時北方多聞天王而白佛言世尊我今聞彼十方如來威神之力加持擁護而無中天息除怖畏而於佛前而說呪曰

怛你也(二合)他(引去)　濕吠(去二合)帝(二)　濕吠(去合二)帝(三)　里里里里(四)

爾時東方持國天王即於佛前乃說呪曰

撥哩撥哩娑嚩(引二合)賀

爾時南方增長天王在於佛前即說呪曰

嚩(引去)梨嚩嚩嚩嚩

爾時西方廣目天王侍立佛前亦說呪曰

麼(引去)鄧擬你蘇麼(引)蘇毋蘇毋

爾時世尊告四天王言今此神呪是一切佛證明觀察若有族姓男女等輩晝夜受持至

誠憶念必獲長命而無中夭命終之後不墮惡趣若復有人利益有情發誠諦心受持讀誦臨命終時無諸怖畏亦無變怪及諸惡相於現在世又無白癩顛狂諸病及離水火刀兵疾疫蠱藥等毒乃至雷雹一切諸難皆悉遠離若是經典所在之處十方諸佛及衆菩薩悉皆來集擁護是經令無障難若復有人於此經典書寫莊嚴護淨轉讀如造佛像種種嚴飾所獲功德而無有異若復有人供養諸佛精心離慢獲吉祥福息除災難若有受持書寫此經恒離懈怠所獲功德亦復如是一切聖賢常恒擁護離諸災患爾時世尊說是經已四大天王龍神八部阿蘇囉等及諸人天一切大衆聞法歡喜信受奉行

息除中夭陀羅尼經

一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經

宋西天北印度烏填曩國三藏傳法大師賜紫施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國無垢園中寶光明池側與大菩薩及諸聲聞天龍夜叉揵闥婆阿蘇囉孽嚕拏緊那羅摩護囉誐人非人等并諸王衆長者居士百千圍遶恭敬聽法爾時衆中有大富婆羅門名無垢妙光即於會中能解微妙曉達師法聰明辯才愛樂多聞修崇十善信重三寶歡喜踊躍而作是念一切有情修善為因財富無量資具衆多我當修習爾時大婆羅門無垢妙光起立合掌遶佛七帀以種種華塗香抹香等供養世尊及諸衣服真珠瓔珞價直百千持以施佛頭面禮足而白佛言世尊願起大悲願受我食如是三請爾時世尊默然受請於是無垢妙光大婆羅門見其世尊默然受請而速歸還經於一宿備辦種種衆多美饍六味具足飲食辦已嚴飾舍宅樓閣浴池繒綵甚衆華香抹香種種諸香及塗身香等諸供養具無不周備即時婆羅門等執持華旛奏諸妓樂與其眷屬往詣無垢園中寶光明池側迎請世尊到已白佛言世尊食時已至飯食悉辦唯願世尊與諸大衆往至我舍受我供養爾時世尊觀察衆會安慰無垢妙光大婆羅門曰善哉善哉如汝所願又告諸衆并餘天等悉皆往彼於是世尊從座而起與諸大衆菩薩聲聞天龍八部人非人等及諸王衆臣民眷屬無量百千恭敬圍遶皆來集會當行往彼無垢妙光大婆羅門家爾時世尊身從金色放種種光無量諸相變作種種光明之網徧照十方一切佛剎又復照曜彼佛剎中諸佛如來道場衆會變作種種供養之具照曜彼已還復來入釋迦牟尼身毛孔中即時無垢妙光大婆羅門與其眷屬一心恭敬欲供養佛掃除道路嚴飾清淨爾時世尊與諸大衆天龍夜叉揵闥婆阿蘇洛孽嚕茶緊那羅摩護囉誐帝釋梵王護世四王摩醯首羅那羅延等百千之衆恭敬圍遶往詣於彼爾時世尊當路而行於前中路有一園苑名為安樂彼園苑內有大舊塔極甚損壞四邊荊棘草木叢林堅硬閉塞猶如丘阜爾時世尊將近彼塔丘阜四面周帀炎熾種種色相光明照曜於彼破塔遶近皆覩又於光中出妙音聲讚言善哉善哉釋迦牟尼佛清淨微妙瑞相無量不可稱量彼無垢妙光大婆羅門請

於如來今現希奇難思大事爾時釋迦牟尼如來旋遶破舊丘阜之塔欲伸供養復解自身衣服嚴具覆蓋於彼舊塔埏阜蓋覆已畢悲泣雨淚又復思念舍利出現及十方佛悉皆出現即時舍利從塔涌出皆在十方諸佛如來手掌中住爾時十方諸佛如來亦皆雨淚而彼諸佛身放光明照曜故塔作光明細內外瑩徹清淨無比然後光明及佛舍利還入塔中彼時衆會悉皆悲泣驚怪希奇歎未曾有爾時會中有大藥叉主名金剛手身光炎熾臂腨膞直柔軟光澤猶如象鼻輪金剛杵速疾往詣世尊之前頭面禮足而白佛言世尊云何現此希奇瑞相及十方佛悉皆雨淚光明照曜唯願如來爲我演說決於衆疑爾時世尊告大藥叉主金剛手言此是一切如來全身舍利聚此塔中及一切如來百千俱胝胡麻形像正法心印陀羅尼亦在塔中應知金剛手此胡麻量諸佛形像正法心印陀羅尼止住塔中由此百千俱胝如來全身舍利亦住此中若此正法心印陀羅尼在此塔中彼八萬四千法門亦在此中及九十九百千俱胝如來頂髻受記亦在此中當知金剛手若一切如來舍利之塔及此正法心印陀羅尼所有功德無量無邊不可思議不可稱歎應知金剛手由此正法篋印心陀羅尼而能增長圓滿一切正法及諸功德爾時世尊說此法時彼諸大衆聞法歡喜滅除垢染得法眼淨其中有得預流一來不還阿羅漢果及緣覺乘其中有證初地二地乃至十地或於其中有得六波羅蜜悉皆圓滿或有得受菩提之記或有獲得阿鞞跋致時彼無垢妙光大婆羅門即於會中離諸煩惱滅除障染獲五神通爾時金剛手大藥叉主覩如是等希奇變現自在神通踊躍歡喜歎未曾有而白佛言世尊此正法印心陀羅尼有如是等廣大利益若諸有情書寫莊嚴受持讀誦尊重讚歎獲何果報願佛演說爾時世尊告大藥叉金剛手言諦聽諦聽吾爲汝說若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦受持讀誦書寫尊重此正法印心陀羅尼獲得九十九百千俱胝胡麻量等形像如來福德之聚善根果報又得逢事彼諸如來受菩提記所以者何此正法印心陀羅尼是彼九十九百千俱胝那瑜多胡麻量等形像如來同共宣說若復有人受持讀誦此正法印心陀羅尼經即得值遇十方世界九十九百千俱胝那瑜多胡麻量等形像如來若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦族姓男族姓女於此正法印心陀羅尼經若能日日恭敬供養華香抹香華鬘塗香細妙衣服及莊嚴具等所獲功德如彼供養十方世界九十九百千俱胝胡麻等形像如來功德無異又得一一如來廣大莊嚴具等及獲無量七寶之聚如蘇彌盧爾時衆會天龍藥叉揵闥婆阿素囉蘖嚕荼緊那羅摩護囉誐人非人等一切大衆悉皆驚疑歎未曾有如是朽爛破壞之塔常被荊棘閉塞草木叢林堅隱充滿猶如丘阜今日如來起大慈悲自在神通現如是等希奇瑞相七寶妙塔不可思議時諸大衆稱歎無盡即時會中有金剛手大藥叉主而白佛言世

尊云何破壞丘阜之塔變現如是衆妙莊嚴爾時佛告金剛手言離此破壞丘阜之塔無别七寶衆妙之塔所以者何隨識變現或見荆棘丘阜之塔或見七寶衆妙莊嚴又諸佛所現十方如來全身舍利所藏之塔百珍七寶衆妙莊嚴衆生惡業乃見荆棘破壞之塔當知金剛手大藥叉主若於末世最後分時謂諸有情罪業深重不植善根廣作不善三惡道業以此因緣生無佛世亦常不聞諸佛名字及恒遠離僧法之名如是之事真實不虚所以諸佛及我雨淚悲歎復次金剛手若正法將滅安住此塔一切如來全身舍利亦乃藏於此塔之中謂以一切如來所說之法而加護之即時金剛手大藥叉主而白佛言世尊一切有情云何植善云何正法安置此塔爾時世尊告金剛手言若復有人信解受持讀誦書寫為人演說種種莊嚴安置塔中即是安置一切如來全身舍利藏此塔中復得一切如來總持秘密而加護之復得十方世界九十九胡麻量等形像諸佛之塔而加

護之復得一切如來頂髻眼塔而加護之若復有人用於七寶如法加持雕作諸佛及菩薩像種種莊嚴安置塔中復用繖蓋相輪寶網鈴鐸衆妙嚴飾鐘磬鐃鈸及諸器物華香瓔珞衣服飲食諸供具等又以一切如來正法加持真實護淨精進恒時離於懈怠又復此塔時遷變壞重修嚴飾種種供養精心信敬不生疑謗彼當獲得無上菩提若復有人旋遶此塔一二帀等或一禮拜即得解脫無間之罪必當證得阿毗跋致乃至究竟佛果菩提若有此塔所住之處一切十方諸佛形像亦在此中復次若有此塔之處由彼一切如來加護力故彼地四方而無毒龍雷雹風雨非時損害及諸怖畏彼處復無諸毒蟲蟻所謂毒蛇狼鼠蝗蟲蝮蝎黄蜂黑蜂乃至蜈蚣百足悉皆遠離復次彼地而無暴惡虎狼師子飛禽走獸不能傷害又復彼地一切災難而無嬈亂又無夜叉羅剎部多吠拏又毗舍遮顛狂鬼魅不能傷害又無瘧病瘡腫疥疣痔瘻白癩疥癬一切疾病不能侵害若復

有人見此寶塔歡喜讃禮諸損壞等不能侵害又復彼地牛馬羊犬種種傍生諸男女而無中夭及無刀兵器仗水火焚漂怖畏等事彼地亦無飢饉疾疫種種怖畏彼處常得四大天王圍遶擁護及二十八部大藥叉主密隱形儀恒來擁護及三十三天二十八宿羅睺諸星乃至日月晝夜順行若諸龍王恒常觀察應時降雨或有欲色乃至無色一切諸天於三際時來降此塔禮拜供養一切如來恭敬尊重憶念思惟若復有人恒常修嚴佛塔形像或用木石泥土彩畫金銀鍮石等及此正法印心陀羅尼經書寫莊嚴又以一切如來如法護持然後安置寶塔之中又此寶塔四邊階道悉皆嚴飾相輪幢旛周帀懸鈴七寶羅網高廣大小隨意自在種種莊嚴又以十方如來正法而加持之復作一切聖賢擁護之法而加護持然後種種廣陳香華飲食乃至瓔珞精虔供養如是乃獲無量功德即時會中有金剛手大藥叉主復白佛言世尊有何因緣此正法印心陀羅尼書寫受持

供養恭敬獲如是等無量功德爾時世尊告金剛手言此是法界一切如來全身舍利秘密篋印心陀羅尼所以獲是無量功德時金剛手大藥叉主聞佛所說無量功德歡喜信受復白佛言世尊願佛慈悲演說此法我等樂聞爾時世尊告金剛手言汝等諦聽今為汝說此正法印心陀羅尼是過去未來現在諸佛同共宣說若有信受恭敬供養乃至證入聲聞緣覺及於十地法報化身所以名為全身正法秘密篋印爾時世尊即說呪曰

曩莫悉底哩(三合)野(一)地尾(二合)迦(去)喃(二)(引)薩嚩怛他(去引)蘖跢(上)南(三)唵(四)部悉底哩(二合)步(五)嚩曩嚩隸(五)嚩嚩嚩隸(六)祖魯祖魯(七)他囉(八)薩嚩怛他(去引)蘖跢(上)馱(上引)覩他哩(九)鉢納麼(二合)三(去)婆吠(十)惹野他哩捫(上)佐裔(十一)娑麼(二合)囉達(轉舌)磨作訖囉(十二)(二合)鉢囉(二合)韈(無轉舌)鉢(切)哆曩嚩日哩(二合十三)冐(去引)地曼(上)監(上)迦囉(上)楞(上)訖哩(二合)帝(十四)薩嚩怛他(去引)蘖哆(上引)地瑟恥(二合三)帝(十五)冐(去引)他野冐(去引)他野(十六)冐(去引)地冐(上推)地(十七)沒駄(十八切身)參(去)冐(去引)他野參(去)冐(去引)他野(十九)左攞左攞左懶(去)覩(二十)薩嚩薩怛嚩(引二合)喃(二十一)薩嚩(引)嚩囉拏你(二十二)薩嚩播跛尾蘖帝(二十三)護嚕護嚕(二十四)薩嚩戍(上引)迦尾蘖帝(二十五)薩嚩怛他(引)(大)蘖哆紇哩(二合)那野嚩日哩(二合二十六)參(去)婆(去)囉參(去)婆(去)囉(二十七)薩嚩多塢瑟膩(二合)灑(二十八)陀(去引)囉抳母捺哩(二合二十九)沒第蘇沒第(三十)薩(轉舌)嚩怛他(去引)蘖哆(上引)地瑟恥(二合)哆(三十一)馱(上引)覩蘖(轉舌)陛娑嚩(二合引)賀(引三十二)參(去)麼野(引)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合引)賀(引三十三)薩嚩怛他(去引)蘖哆(上引)紇哩(二合)那馱(上引)覩母捺哩(二合)娑嚩(二合引)賀(引三十五)阿鉢囉(二合)底瑟恥(二合)多窣覩(二合)閉(三十六)怛他(去引)蘖哆(上引)地瑟恥(二合)帝(三十七)虎嚕虎嚕吽(引)吽(引)娑嚩(引二合)賀(引三十八)唵(引三十九)薩嚩怛他(去引)蘖哆(四十)塢瑟膩(二合)灑馱(去)囉抳母捺哩(二合四十一)薩嚩怛他(去引)蘖哆(四十二)馱(上引)覩尾部尸路(上引四十三)(引四)地瑟恥(二合)帝吽吽吽娑嚩(二合)(引)賀(引四十四)

爾時世尊說此呪已告金剛手言今此全身秘密篋印心陀羅尼是諸如來普皆宣說徧十方界於一一方有九十九胡麻量等形像如來百千俱胝那瑜多諸佛如來聞說此法皆來至此同共讚言善哉善哉釋迦牟尼善能演說正法篋印心陀羅尼廣令流布行閻浮提復令一切諸有情等以全身舍利安置此塔由此十方一切如來以諸三昧而加護之若復有人受持讀誦解說書寫此全身舍利秘密篋印心陀羅尼經及以金銀栴檀雕彩莊嚴安置塔中彼十方世界一切如來恒來在此而加護之爾時世尊說此正法篋印心陀羅尼時此舊破壞丘阜之中出現七寶微妙之塔相輪幢旛種種莊嚴人天大衆無不皆見又現如故彼時衆會諸大菩薩及聲聞衆天龍八部人非人等覩此希奇皆悉歡喜爾時世尊說此法時諸大衆等金剛手大藥叉主無垢妙光大婆羅門并諸菩薩大聲聞天龍藥叉揵闥婆阿素囉蘖嚕茶緊那羅摩護囉誐人非人等國王大臣長者居士一切大衆聞佛所說一心信受歡喜而退

一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經

音釋

篋 苦劫切 獯狐 許云切獯作訓狐即獯狐正也 佗 許訖切 蹬

都郛切 劈 普擊切 裂 良薛切 窯 余昭切 坏

鋪杯切 瓦器也 甕 烏貢切 瓦器也 硬 魚孟切 堅牢也 阜 房久切 土山也

槌 都回切 土也 膊 伯各切 臂膊也 臚 力居切 阿鞞跋致

梵語也此云不退轉 纖 蘇旰切與傘同 瘓 他干切 力極也

痴 麻朋切 痔 直里切 後病也 瘻 郎豆切 漏病也

妙法聖念處經卷第一 同第二卷 忠五

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

如是我聞一時世尊在大衆中天人圍繞瞻仰尊顏目不暫捨時諸大衆即於佛前而說偈言

歸命一切智　三界第一尊　敷演微妙音
廣利諸群生

爾時世尊告諸大衆即說頌曰

若有諸衆生　不殺施無畏　慈心能忍辱
端嚴壽無比　若於有情所　如同父母想
能離不與取　智慧福無量　若行善身業
離欲心堅固　不覩女妙色　解脫諸惡趣
世間應遠離　解脫忻可證　似金礦覆藏
體性本清淨　煩惱不能伏　上妙觸生愛
善惡事不分　淨生苦最大　苦樂由心起
得失事亦然　善惡友離合　因果理無偏
降伏諸根亂　平等心要行　利益諸有情
是名苾芻行　沙門婆羅門　煩惱伏應斷
智慧修增長　令心不散亂　涅槃理須證
諸苦應遠離　勤發正見心　佛說此難比
解脫諸輪迴　須彌愛不動　等彼栴檀香
甘露味無比　雖獲上供養　嬌奢那妙衣
貪愛不染著　知足心歡喜　如草被火焚
了知不究竟　供養與福慧　水火不能侵
白業真智果　河水終無盡　不貪諸境界
佛說苾芻行　樂求種種智　相應恒現前
了達真實法　不墮諸輪迴　若人求三法
令心不散亂　惠施諸境界　劫火不士壞
無明諸有本　輪迴從此生　煩惱繫莞除
真正牟尼行　樂行於忍辱　端嚴懿益害
能仁妙相因　見者心歡喜　林野離憒亂
愛樂心歡喜　持鉢恒一食　是名苾芻行
解脫最安樂　三塗最爲苦　具如離彼此
思惟不可得　利他平等業　柔和常質直
正行恒相應　遠離諸邪執　意根樂執著
意根稱最勝　意根能速疾　意根能歡喜
伽陀演說此　能作亦能說　抖擻諸煩惱
業果善了知　了知得失事　能趣妙菩提
一切諸有情　六根中第一　林間樂止住
遠離諸寃賊　了知是六根　正行從此出

常處等引位　扑撥諸業障　譬如於虛空
風雲不能染　善護身口意　正見恒相應
智慧如燈明　魔眾不能壞　不害物名善
慈悲利益深　威儀無缺犯　方住苾芻心
眼被色境縛　礙之餘非轉　煩惱縛有情
三界不能出　具俗智微妙　善巧事還希
諸佛同共讚　運用叵難思　多聞求解脫
貪恚不能違　善護身三業　伏除令不生

爾時世尊說此偈已告諸大眾若有眾生煩惱纏縛三界輪迴受諸苦惱若行十善感釆人天受樂歡喜譬如圓月離諸障礙清淨無比覩之歡喜又如柴薪火能焚燒如是惡業應當伏除離於三界生死輪迴解脫諸苦又如飛禽得離繫縛自在無礙若諸有情不造諸業出離三界證二空理苦惱不侵貪恚非染了達輪迴譬如燈明照了物像正智相應恒無間斷離諸邪執受樂寂靜塚間樹下捨離諸惡親近善友比丘如是修出家行一切可愛諸境界等不應貪著不樂房舍離於貨易及虛妄語不樂歌舞捨離憎愛林中一食最上菩提常樂趣求離不與取持糞掃衣歡喜知足止住林野寂靜思惟離散亂想及貪恚等常行慈心利樂有情遠離愚闇修習智慧離煩惱業解脫生死修八聖道寂靜現前破壞一切諸煩惱苦苾芻如是應當修習堅固善根遠離染欲專心一境受樂真如種種智慧增長圓滿無漏淨法了知有漏虛幻不實爾時佛告諸苾芻言若有苾芻安住梵行清淨柔和善修止觀受樂靜處林間遊戲遠離諸染了達迷妄亦如飛鳥虛空影隨比丘亦爾三衣隨身善修平等恒思正法伏滅煩惱智慧相應趣求見道乃至彼岸究竟涅槃比丘應知如是觀察安住歡喜而於輪迴及老病死常乃怖畏如阿蘇囉及餘天眾歡喜忝敬獲得上妙僧伽胝鉢不假餘器守護梵行不令毀犯清淨無垢不著諸味及利養等爾時佛告諸苾芻言若諸有情捨離悲心我慢放逸焚燒諸善難盡諸漏爾時世尊乃說偈言

若捨悲精進　無明慢相應　寂靜不現前
無由漏除滅

爾時佛告諸比丘言若復有人於諸臥具上妙細軟不應受樂覺悟無明迷暗根本諸惑隨生謂此無明徧諸染心彼若無時應非迷暗了達諸法等持靜慮應盡諸漏於是佛告諸比丘言若欲經行在於林中寂靜不亂於諸非法酒色等境不應受樂比丘如是若諸魔眾由業繫縛惱亂修善如人飲毒自作自受汝今破戒行於邪命煩惱繫縛墮大地獄受種種苦比丘當知行乞食時若見女人如毒蛇想專注一心思惟正法不求名利及諸妙境離業繫縛令心平等不行毀謗若入聚落如林野想乞飲食時如療病想起煩惱時焚燒林想求妙法時趣正路想處牀臥時鹿驚怖想入諸禪定遊園觀想見阿羅漢作福田想不樂境界語言戲論恒求解脫國王大臣利益親近上妙飲食勿希貪想施主名利恒非欺誑心行方便不起瞋恚貪樂房舍親近豪族如魚樂水安住不捨遠離知識迷背真實希求虛幻如燈夢電作解脫想尊重邪

道恒行恭敬最上真實不能了悟爾時佛告諸比丘言應知省覺愛樂經行禪定智慧恒行慈心趣求最上真實解脫獲於正見了達諸法恒常修習忍辱精進捨離貪恚及諸散亂佛告比丘應當愛樂一切有情憶念憐愍令離顛倒及諸纏縛解脫衆苦苾芻應知於諸境界離染侵害譬如金體性離塵垢比丘當知若至親友及往非親應離貪恚了知損益若罪非罪安隱艱辛方便降伏爲說法要隨彼利鈍聰明愚昧導以勝劣誡之正說比丘應知林間經行寂處習定捨離過非恒樂真如了信因果勝劣差別遠離諸毒降伏諸根不起過非智慧相應令心歡喜止息毀謗如海甚深相應無盡心意堅固不起疑慮不貪妙色聰慜平等應時善說欲色無色虛妄真實不說世間是非語言遠離過患諸境界等譬如諸毒及以淤泥勿令侵害解脫輪迴無明遠離禪定智慧辯才宣演法義最上離妄顛倒一切塵垢不令染汙一切所作皆爲利益於衆僧處不起違背身語意業離彼纏縛不求人天修諸善業不爲名利趣向涅槃苾芻應知恒離惡友不作諸非常以慈心平等觀察心意調柔護戒清潔隨順真實離妄怖畏不迷輪迴及諸靜慮了達無常空智自在梵衆諸天安住靜慮趣向涅槃聽聞妙法了悟誠實歡喜踊躍爾時世尊說伽陀曰

業果善不善　所作受決定　自作自纏縛
如蠶等無異　苦澁及甘美　諸苦幷煩惱
如影恒隨逐　飲毒自侵害

爾時世尊說此偈已告諸比丘若有衆生善修智慧破煩惱火安住梵行愛樂三寶見聞隨喜不起貪恚作解脫想了達不動趣向真實安住最上離老病死及諸輪迴煩惱究家相續不斷爾時世尊告諸比丘若於靜處修習梵行趣自然智諸天梵衆恒來親近禮事供養所以者何愛樂梵行能壞輪迴遠離煩惱令心調伏捨離黑暗及諸究家勿令侵害猶如乾草離火焚燒捨離煩惱亦復如是佛告比丘若復有人迷諸境界恣縱諸根違背涅槃心不平等恒行苦因邪見纏縛一切諸惑不能伏除廣集資具貪心熾然最上福田愚迷障蔽曾無省悟若遇法師方便開化遠離諸惑及貪等染息除猛焰及離諸觸趣向最上甘露妙法安住最上善友知識愛樂靜慮修習智慧煩惱如山而能破壞安住淨慧捨諸愚暗及離輪迴獲妙果報聰慧最上修諸勝行心意相續少欲知足息除邪執繫縛攀緣悉皆遠離如魚吞鉤貪味自縛有情亦爾愛樂五欲恒時不捨廣興諸業輪轉生死無有止息迷昧染因諸趣差別無有窮盡爾時世尊乃說頌曰

若人作惡業　輪迴地獄苦　餓鬼及傍生
淪沒無窮盡　等活與黑繩　衆合幷號叫
燒然及燒然　阿鼻大地獄　艱辛惡業苦
剌長十六指　四壁幷四門　悉皆鐵所造

爾時世尊告諸比丘彼諸地獄焰火熾盛暴惡甚多相續無間百踰善那難可調伏形色毛竪甚大怖畏極惡之聲聞皆酸楚有情惡業墮此獄時頭下足上剎那生彼受種種苦展轉焚燒晝夜啼泣出大惡聲如魚穿炙皮

肉糜爛徧滿黑暗心意迷亂罪人見彼琰魔羅界大火焚燒迷亂悶絶造業同者處之一獄人人纏縛獄卒牽挽受苦難當而無間斷若人少智虛妄造罪由此輪轉冤家聚會受地獄苦時諸比丘而白佛言此琰魔羅受罪之人云何纏縛受苦無量爾時佛告諸苾芻言此人恒常毀謗正法不生信受因果不了迷諸地獄不生怖畏起煩惱火焚燒諸善以此業因墮琰魔界受如是苦最上火難而無間斷瞋恚冤家愚癡黑暗隨業而受業盡方出佛告比丘若復有人欺誑虛詐於他妻女耽染不捨纏縛生盲恒覆光明不能了悟時諸比丘復白佛言處人卑賤愚昧無智復作何因感果如是佛告比丘此於過去我慢心高輕毀賢善慳吝嫉妬故受斯報若復有人離間彼此及作惡業由此因緣墮諸地獄若生人中乏少男女財物散失知識遠離命欲終時顛狂怕怖眷屬守護迷諸境界不能了達爾時世尊即說頌言

自作還自受　殘害罪有情　暴惡苦器多
業盡方能免　世間造諸業　善不善恒隨
譬如花有香　遠近皆相逐

爾時世尊告諸比丘譬如飛禽棲止林樹聚散非恒父母親族亦復如是佛告比丘若復有人於寂靜處繫念思惟修習善業捨離愚暗彈竿羂索暴惡非法臨命終時身心無惱離諸驚怖獲報天上飲食衣服隨心自在眷屬宮殿悉皆圓滿聰明智慧資具園林無所乏少壽命形色圓滿具足若復有人自心欺詐誑惑世間男女眷屬朋友知識訶罵毀辱廣造諸非命終之後墮諸惡道受苦無量從彼出已若生人中貧窮下賤衣食乏少男女眷屬皆悉厭離虛妄愚迷不了因果貪瞋等惑相應無間於諸善事不曾修習惡友非法恒時親近爾時世尊而說頌曰

地獄受諸苦　焚燒從業生　人中因苦纏
皆隨自心造　輪迴三界內　往來如蟻環
業果互為緣　相續無窮盡

爾時世尊說此偈已告諸苾芻若獲聖果方免輪迴無所繫屬自在安樂業及業果不能傾動若復有人起貪瞋惑及造諸非墮於地獄猛炎焚燒一切身體受種種苦發聲號哭思惟方便不能得脫如是苦澁不善之業愚迷自造譬如猛火焚燒林野一切草木無由得免惡業亦爾輪迴地獄受諸苦惱不能遠離若復有人捨離惡友不造諸非了悟因果離諸疑謗依[illegible]正是信樂真如寂靜安樂遠離輪迴及諸苦惱最上無比無相無為離妄顛倒常樂我淨自在無礙離諸繫縛善不善業皆悉遠離

妙法聖念處經卷第一

妙法聖念處經卷第二

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法天奉　詔譯

爾時會中諸苾芻等聞佛所說地獄焚燒受苦無量悲啼雨淚禮敬佛足而白佛言此諸地獄受罪有情修何因行免於未來諸苦痛

惱不被纏縛速得解脫唯願慈悲利益未來敷演斯事爾時世尊告苾芻言諦聽諦聽吾今為汝分別解說若復有人修諸淨戒離於邪執愚迷顛倒已所作罪懺令不增未作之罪防護不生修習聞思及諸善業捨離慳貪欺詐暴惡深信因果由此因緣不受焚燒地獄之苦佛告比丘若復有人欲求遠離焚燒冤害不飲諸酒修施戒業苾芻應知酒失最上破壞善法酒失最上能壞聰慧酒失最上能壞安樂酒失最上遠離善友酒失最上能生諸病酒失最上破壞解脫酒失最上冤家得便酒失最上財物散壞酒失最上增長非法酒失最上遠離珍寶酒失最上亂說是非酒失最上散亂轉增酒失最上能生貪忿酒失最上無明增長酒失最上忠實變詐酒失最上顯露隱密酒失最上煩惱轉增酒失最上成就地獄酒失最上焚燒善根酒失最上毀壞三寶酒失最上惡名流布酒失最上醉變膿血酒失最上香變臭穢酒失最上增長三塗比丘應知酒能毀壞色無色業酒能焚燒四果聖業酒能增長暴惡之業酒能不信正實因果酒能增長煩惱諸苦酒能發起口四過非及怖畏事酒能數起貢高欺詐酒能毀謗善友知識酒能恒處眾苦憂惱酒能增長一切諸非酒墮有情黑暗之處酒墮有情餓鬼傍生酒能遠離聰明智慧酒能遠離諸天神仙酒能毀壞轉佛法輪酒能增長婬欲熾盛酒能破壞清淨梵行酒能增長我慢放逸酒似於風破壞世間酒能壞亂長者之行酒能忘失忍辱之心酒能迷亂世間聰慧酒能毀謗解脫之法酒能遠離諸佛淨戒爾時世尊告比丘言酒有如是種種過非應當遠離比丘應知飲酒之人但貪美味不慮苦果由此為因墮於地獄受種種苦從地獄出若生人中愚昧貧乏不信因果毀謗正法輕慢賢善煩惱增多婬欲熾盛遠離解脫暴惡纏縛纖毫之善而非修習極惡之因恒時親近如是展轉輪迴諸趣無解脫時比丘應知思惟離妄修習正行慎護三業彼苦漩罪獲報艱辛疼痛難任焚燒決定是故比丘應當遠離一切過非及諸怖畏比丘應知自作自受他不能免彼殺生等十不善業果感不虛爾時世尊說伽陀曰

身語業非虛　輪迴諸惡趣　自作自纏縛
善逝不能救

爾時世尊說此偈已告諸比丘一切瞋恚及於妄語應當遠離由此為因墮諸惡趣受種種苦後生人中貧乏卑賤凡所發言多增穢惡傷犯於他猶如刀斧亦如餓鬼自業所招焚燒飲食此業亦然焚燒眾苦惡名流布見聞不喜若有智者遠離妄語發言誠諦人皆信受美名流布猶如香氣聞皆歡喜比丘應知若復有人發於實語遠離苦惱虛妄邪執猶如珍寶堪任受用亦如燈明照了物像實語亦爾聞皆信受由此因緣天上自在解脫諸苦捨離穢惡虛妄之聲筭數藝能安住最勝趣向解脫財富無量普濟貧乏智慧光明莊嚴第一庫藏豐盈遠離煩惱若生人中尊豪最上種種莊嚴自在具足利益有情孤獨貧乏乃至知識悉皆利樂恒說真實猶如大

毒燒照最上險惡途路如毒遠離是故妄語一切時中應當捨離及諸纏縛怖畏等罪復次比丘有情妄語墮大地獄受諸苦惱身分破裂如青蓮華琰魔獄卒爲彼罪人而說偈言

虛妄地獄因　衆苦自心造　娑伽水有盡
此業報無窮

爾時世尊告諸比丘若復有人捨離妄語如捨苦澁獲味甘美比丘應知修習智慧愛樂眞實莊嚴自身功德最勝猶如甘露能離過患愚夫迷倒不了苦因熾然造作暴惡之業損害憎嫌一切過非恒時不息墮諸地獄遠離安樂及以眞實若得人身見聞不喜憎多過患龍天嫌猒愚迷虛妄善友如冤非曾親近恒習諸惡無時暫捨輪迴受苦而無窮盡比丘應知眞實最上智者修習猶如甘露遠離過非恒時安樂亦如涅槃苦惱不侵遠離無義及四相等又如聖境受樂最上眞實亦爾聞皆歡喜又如暗室明燈最上能了物像眞實亦爾聞非疑謗又如良藥能息苦惱乃至鬼魅皆能遠離眞實亦爾解脫地獄及諸苦惱愚迷輪迴諸惡趣中受苦展轉業報無窮墮諸地獄不得解脫受種種苦發聲號哭空中有聲告諸罪人汝等勿哭自作自受怨於何人煩惱迷覆自心虛妄不能遠離解脫衆苦若復有人恒不妄語猶如甘露人皆愛樂普益自他若行妄語猶如毒藥損惱自他不得安隱虛妄亦爾墮於險處受大苦惱如是虛妄生生之中應當捨離修習淨行解脫諸苦眞實莊嚴種種智慧慳貪諸惑及不善業伏斷無餘比丘應知有情虛妄煩惱纏縛猶如器仗刀劒等物損害有情不得安隱若復有人眞實離妄財法惠施饒益有情最勝功德而無有盡乃至獲於安樂自在若復有人遠離眞實及諸智慧恒造惡業輪迴諸趣受種種苦刀兵飢饉風火疾疫飄溺焚燒冤家非一衆苦聚會逼迫酸疼一切暴惡自作自受業報非虛比丘應知愚夫妄執此彼世間無因無果及無作用散亂橫計增長非法遠離善法愚迷有情不了因果墮諸黑暗輪轉不息苦惱無窮佛大慈悲說希有法導彼愚迷令心省悟捨離衆魔及諸驚怖佛告比丘地獄有情被業所牽處於黑暗恒聞惡聲怖畏迷亂奔墮火坑焚燒身體皮乾肉爛猶如枯木由業力故涼風觸體還復如本依前焚燒苦惱無量如是受苦業盡方免比丘應知勤修善業遠離惡趣及諸苦惱人天富樂自在可愛趣向涅槃伏除貪瞋及餘諸惑勿令侵害捨離散亂不造衆惡地獄酸楚恒時受苦應生猒離解脫輪迴若復有人殺害衆生及不與取毀謗三寶不信因果起於虛誑離間彼此發身等業慳貪嫉妬恒不捨離命終之後墮於地獄受苦無量如是展轉沉淪惡趣而不解脫比丘應知由宿業力輪迴生死纏縛諸有而無窮盡佛告比丘身語意業不善爲因墮於地獄受苦三時而無暫息寧持利刃斷於舌根不以此舌說染欲事所以者何由此爲因起貪瞋癡廣造惡業輪轉諸趣不得解脫皆因虛妄横執染欲於苦計樂起業煩惱生死長時不能遠離又如罥索纏

縛有情染欲亦爾繫縛有情墮於地獄獲苦溢果愚迷有情不能遠離染欲因緣諂誑暴惡轉增熾盛焚燒衆善而無悲愍廣益有情比丘應知我執如山惡業似海煩惱焰猛熾然相續纏繞不捨相貌醜惡驚怖憂惱恒非安隱又如虛空徧一切處惑業苦惱隨逐有情恒不捨離無處不有繫縛有情不令出離又如世間邪見執我堅固難拔僻執繫縛恒無暫捨苦惱逼迫暴惡纏縛損害艱辛無怙無依輪轉生死周徧一切如火焚燒受種種苦而無窮盡又此我執顛倒虛妄愚暗迷亂或執星辰或計五根或執意根妄爲究竟歸依奉事而求解脫由妄執著我能造因亦能受果由斯增長身心苦惱而非遠離地獄輪迴酸楚疼痛堅執勇猛纏繞相續愚迷造作諸不善業而非悔恨思惟方便了悟果因遠離過非趣求解脫比丘應知若復有人造諸惡業受報艱辛處於地獄乃至劫壞而非解脫龍天八部不能守護所以者何此諸有情業繩所牽受地獄苦此界壞已惡業因緣往於他方餘處受苦不能遠離若復有人於父母處起殺害想而生決定此罪至重譬如有人以利刀劍破壞三界一切衆生比此猶輕所以者何父母恩德反生究害獲罪甚重若復有人破僧和合殺阿羅漢出佛身血此罪最重獲報無間受苦相續殘害怖畏治罰恒時思惟方便無暫止息鐵毒火炬苦殘無窮非法纏縛破壞恐怖恒常無斷顛倒愚迷不能遠離苦溢之果由此因緣煩惱業牽輪迴生死不得解脫比丘應知染欲妄語應生猒離悔恨思惟伏除棄捨止息貪愛勿作是想何況執著造作彼業是故比丘煩惱暴惡邪見顛倒汝應破壞於諸惡趣捨離彼業及愚癡等趣求無上最勝無邊二空智慧利益有情不令墮落地獄鬼畜焚燒諸苦受種種等非愛之果若復有人尊重佛僧及諸經典恭敬供養歌頌稱讚以此因緣遠離塵垢及諸繫縛業等諸障獲報安樂恒生善趣初中後善遠離苦惱安樂長時相續無間棄捨垢染及諸煩惱愚迷醉亂伏除不起止息輪迴解脫諸有乃至究竟而證轉依於是佛告諸比丘言若復有人虛詐妄語誑惑世間希求財利養活身命及奴馬等以此因緣命終之後必墮地獄受焚燒苦猛炎熾然相續無間苦惱燒煮而無窮盡彼獲如是暴惡之苦皆由業牽不得遠離地獄諸苦譬如羂索繫縛有情令不自在此業亦爾能縛有情墮落猛火焚燒身體手足骨髓皆如火聚內外亦然苦惱無量彼大地獄周帀四門復有四角各各焚燒膿血糞穢種種治罰衆多苦具皆悉煙炎俱時火然相續無斷爾時世尊而說頌曰

愚迷諸有情　貪財行虛誑　地獄業所牽
焚燒受諸苦　亦如諸毒藥　自飲還自害
造業亦復然　似影恒隨逐　又如出火木
生火能自害　苦果隨惡因　自作應自受

佛告比丘若復有人於境起貪應作觀想可以對治若於珍寶起於貪欲如火輪想及破壞想世間貪愛無量無邊由斯觀想皆悉遠離貪著世間如究家想見於海水作漂流想見於刀劍滅煩惱想降雲雨時作普益想見

諸佛時作解脫想見國王時起尊重想見父
母時起親愛想起慳貪時如毒藥想見眷屬
時暫止息想趣圓寂時起平等想持淨戒時
起光明想見金寶時起破壞想見破戒者起
救護想財散失時非究竟想住三界時如牢
獄想見日輪時起智慧想修靜慮時求功德
想比丘應知於他財物矯設諸行虛誑盜取
以此爲因墮於地獄種種苦惱焚燒其身支
體破裂恒處黑暗無有光明愚迷覆心恒不
捨離無少安樂遠離涅槃一報終盡復墮鬼
畜常困飢渴勞役疲乏衆苦逼迫而無窮盡
若生人中乏少資財欲心熾盛處人卑賤勞
苦相續時無暫息爾時世尊而說頌曰

虛誑盜他財　三途苦自受　飲渴恒相續
衆苦無休息　愚迷覆智慧　光明恒遠離
輪迴惡趣中　業盡方能出

爾時佛告諸比丘言若復有人於諸順情妙
觸之境而起染著恒非捨離應作堅硬苦澁
等想無常敗壞體不究竟如電如夢自性非
有於諸妙觸皆悉遠離比丘應知於諸欲境
勿起愛著及諸世間過去未來所有可愛染
欲塵境應當捨離

妙法聖念處經卷第二　忠五

音釋

礦　古猛切　金朴也
澁　所立切
詐　側嫁切　偽也
抖擻　抖當口切　擻蘇后切　抖擻振舉貌
糜爛　糜靡爲切　爛盧肝切　糜爛腐壊也
矯　居天切　詐也
蠶　昨含切
羂　古泫切　罟也

妙法聖念處經卷第三　同卷第四　忠六

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉　詔譯

爾時佛告諸比丘言若復有人於未來世求
生人天厭離苦果應當遠離諸業煩惱暴惡
淫逸及離妄語破壞損惱一切有情修諸善
業漸令增長相續恒時獲報安樂捨離苦惱
爾時世尊即說偈言

暴惡能遠離　苦澁果非有　輕毀妄語無
聞名皆歡喜　邪執宿冤賊　伏除令不起
覺悟煩惱染　恒修諸對治

爾時佛告諸比丘言若復有人值遇違緣於
自及他應當覺悟破壞遠離虛妄計執想諸
聖賢修於忍行又於財物離貪妄想人及非
人世及出世正道非道若男若女善惡業果
真實虛妄宮殿房室恭敬供養乃至一切諸
染淨境勿起妄執亦非憎嫉真實離妄悲愍
有情入聖階漸遠離地獄損壞琰魔除滅黑
暗修習智慧貪忿染因猶如火毒悉應捨離
叢穢麤言嬉笑發露覆藏文字曉了宣
說苦因咸應遠離佛告比丘若復有人於諸

惡友及他眷屬勿生憎嫉應起是念我從無始多劫已來輪轉諸趣父母親族善友知識轉輪生死往來不定於諸有情應當悲愍起親愛想貪瞋等惑由此遠離時諸比丘白世尊言若復有人虛妄兩舌離間彼此當感何果願佛演說我等樂聞利益未來一切有情佛告比丘應知兩舌獲報差別略有十種何等爲十一種族卑賤眷屬乖離二遠離善友惡友增多三愚癡暗鈍增長過非四毀謗聖賢不信因果五藏護已失樂說他非六虛妄轉增忠實行寡七死墮地獄受苦無窮八恣縱貪瞋惡名流布九財貨散失恒時憂苦十遠離正法恒生邊地比丘應知兩舌之業獲報如是不應執著皆當棄捨於是比丘復白佛言若有衆生發麤惡語感於何果佛告比丘應知語業獲報有十何等爲十一者口出刃焰焚燒自身二者邪見熾盛無惡不作三者遠離聖賢日增惡友四者衆皆猒棄猶如諸毒五者外器險陂高下不等六者煩惱熾盛壞散財物七者焚燒衆善非法轉增八者身體臭穢聞皆嫌猒九者肢節枯乾恒時病苦十者死墮險趣輪轉生死比丘應知麤語業招如斯報汝應遠離爾時世尊乃說頌言

衆善應可愛　如父復如母　美善體安然
能離於喧諍　美善人天喜　美善增勤勇
美善眷屬多　美善三塗離　美善息諸惡
美善離煩惱　能棄語過非　應修諸衆善

爾時世尊說此偈已告諸比丘如是所發麤惡之語悉應遠離伏除不起勿令增長墮於地獄受飢渴苦種種痛惱於彼惡趣恒時飢渴如火焚燒常思飲食量如芥子終不能得何況多食比丘應知彼諸有情由此惡業極苦纏縛飢渴炎火相續逼迫時無暫息如是苦果皆由虛妄麤惡語業之所招感比丘應知虛妄惡業及諸功德人天勝善皆由心造若癡增上輕毀賢善起惡意業遠離平等樂說彼此長短是非如油欲盡燈光漸暗智慧損減過犯轉增是故比丘恒應遠離虛妄惡業勿令侵害於他名利若生嫉妬及諸忿等惱亂身心時無暫息比丘應知此等惡因焚燒自善於當來世必招苦果輪迴不息應當棄捨時諸比丘復白佛言若有衆生於情非情恒起瞋忿獲於何報佛告比丘應知瞋忿於當來世得十衰損何等爲十一者冤家增盛人皆嫌猒二者生於邊地遠離正法三者縈纏諸病貧乏困苦四者死墮豺狼蠍險暴惡五者或處毒蛇恒時瞋恚六者諸根醜陋眷屬乖離七者死墮黑繩受苦相續八者肢體乾焦衆苦燒然九者增於邪執毀謗聖賢十者恒處三塗輪轉不息如是十種皆由瞋恚比丘當知悉應遠離爾時比丘復白佛言若有衆生恒修無瞋獲於何報佛告比丘得十勝利何等爲十一者善美流布二者遠離慢輕三者能伏瞋恚四者三塗捨離五者冤敵不侵六者恒生人天七者眷屬圓滿八者諸根無缺九者色相具足十者成就解脫比丘應知如是勝利汝當修習爾時世尊乃說頌言

衰損由瞋業　沉淪苦海深　諸根多缺陋
逼迫事難任　善因生善道　非法入泥犁

傍生并鬼趣　善惡業恒隨

爾時世尊說此偈已告諸比丘善惡之業損益不同互相增減隨業勢力受報非虛時諸比丘復白佛言有情慳貪不行惠施自無依託迷暗愚癡不信因果毀謗聖賢獲報云何

佛告比丘若諸有情慳貪不信於諸財物自不受用何況施他應知比丘無智愚人遠離善友復造諸非由此因緣墮諸地獄受苦無窮彼諸比丘聞是語已憂愁悲惱哽咽號泣復白佛言此諸有情復於何時當捨此苦願佛演說利益未來爾時世尊告諸比丘乃說頌曰

人間六萬歲　阿部陀晝夜　積彼年及月
初三萬六千　承斯餘壽命　後後二萬增
八寒大地獄　相續苦無盡

爾時世尊說此偈已告諸比丘此大地獄受苦有情由身語意輕慢賢善毀謗正法造作非法破壞佛形焚燒經典謗眞實法言無義味由此業因牽引有情墮險惡處種種治罰相續受苦而無窮盡時諸比丘復白佛言若復有人於佛正法甚深經典讀誦演說令他信受發菩提心獲何勝利爾時佛告諸比丘言功德無量微妙最勝此諸有情受持讀誦如是深法敷演解說依法修行起於正信伏除障染遠離惡趣恒處人天安隱快樂一切聖賢護助稱讚於當來世獲得最上多聞總持福德智慧憶念不忘宮殿珍寶悉皆具足乃至圓寂速得成就恒離老病慳貪嫉妬迷惑醉亂毀謗正法虛妄邪執八難艱險及諸非法悉能遠離爾時佛告諸比丘言若復有人愚迷邪執於諸世間虛妄愛樂廣造諸非於其所作亦無悔恨其心增盛諸惡相續不怖險處遠離善友由此業因輪轉地獄受苦漎果決定非虛比丘應知諸有智者悉皆捨離諸不善業發起正信修習對治比丘當知由心造罪獲果亦然解脫生死流轉諸趣亦由於心能行諂誑又能調伏亦能暴惡能趣三塗得大怖畏亦由於心又能捨離修諸善法而能棄背眞實安樂及能遠離虛妄顚倒種種因緣果報差別若假若實獲報決定及不決定有益無益若善非善皆能遠離亦能顯於二空之理譬如明燈能破黑暗復能顯現諸物像等心亦如是又如善惡因果差別互相隨逐恒不捨離輪轉諸趣亦由於心又如染淨隱顯盛殄互相增減假實理事亦非即離正見邪執愛非愛業出離沉淪理非即離皆由心造比丘應知諸業繫縛往來生死猶如羂索繫縛有情恒不自在愚迷虛妄煩惱纏縛障覆眞理令智不起於法非法不能了達亦非修習趣證之行二空眞理無由顯證比丘當知此由無明迷於正理於佛教法曾無所悟障礙留難自不依修復障他學妄說過非無增猒離由此業因毀謗正法諸佛冤賊世世愚昧恒墮黑暗地獄之中備受衆苦而無窮盡從彼出已復墮餓鬼愚迷暴惡互相殘害恒時受苦飢渴逼迫而無暫息受種種苦復從彼出墮畜生中疲乏飢困衆苦纏縛恒無止息瞋心增猛互相食噉極惡意樂相續不斷亦如芒火能燒林野此業亦爾能燒衆善損害有情爾時世尊乃說頌曰

迷惑諸有情　謗佛毀正法　墮落於三塗
窮劫不能出　恒處地獄苦　黑暗絕光明
餓鬼及傍生　飢虛無窮盡　有情由業縛
智慧煩惱覆　險惡海沉淪　劫壞不能免

爾時世尊說此偈已告諸比丘由前謗法惡業之因輪轉三塗受苦無量從彼出已若生人中貧窮困苦諸根不具飢渴所逼煩惱增盛其性暴惡猶如象馬懭悷不調愚迷邪執恒時相應病苦纏縛而無間斷其心放逸虛妄攀緣時無止息聾盲瘖瘂不值正法恒處邊地智慧乏少愚癡邪執受種種苦而無窮盡比丘應知謗法之罪獲報無量說不能盡

佛告比丘若復有人修諸靜慮趣求解脫於佛法僧不生毀謗恒時尊重稱讚信受猶如父母亦如善友恒時愛護尊敬信受不起邪謗令心歡喜時諸比丘復白佛言有情云何捨離過非修習勝行願佛演說利益未來爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽今為汝說若復有人捨離身語諸不善業恒修善業又於三世安住觀察伏諸邪慢尊重三寶策勤三業趣證菩提復於三時遠離諸執及貪瞋等復次比丘由於三業離諸過患安住愛樂三聚淨戒趣三菩提及三真如遠離煩惱安住思惟令心平等觀察最勝復離慢疑三業清淨伏除障染於一切處能離繫縛修習正行憶念苦空樂趣解脫微妙甚深遠離諸惡發起方便破壞愚暗及諸貪欲是故比丘應修善行棄捨諸非及能遠離飢渴寒熱顏容憔悴愚暗破裂憂惱悔恨種種諸苦皆悉捨離獲於人天富饒安樂聰慧廣聞恒修捨行及諸香燈華鬘瓔珞諸供養具復次比丘若起邪執慳貪嫉妬虛妄諂誑墮於餓鬼受諸苦惱逼迫殘害相續無斷飢渴焚燒業因熱時纖毫難免憂苦纏縛遠離解脫時諸比丘白世尊言此諸有情云何得脫如是眾苦復於何時而得解脫獲於正信我今思惟不能了達又此有情於鬼趣中日夜長時恒受飢渴寒熱憂苦身首乾枯癡暗迷覆恒無暫捨願佛演說利益未來佛告比丘此諸有情於過去世造諸惡業不修福慧慳嫉虛誑煩惱熾盛恣縱貪瞋不能伏除命終之後墮於地獄受苦無量從彼出已復墮餓鬼眾苦逼迫飢渴纏縛於一切處恒時受苦無救無依思念飲食終無所得悔恨號哭念我何時當捨此苦比丘應知愚癡有情煩惱纏縛由惡三業輪轉三塗受如斯苦比丘當知若復有人近事男女諸天魔梵破彼惡業修習善法愛樂真諦審觀自身四大五蘊苦空無常亦如水泡芭蕉夢電皆悉虛幻是故比丘於諸善法修令增長於一切惡對治不起安住人天最勝可愛皆得自在身語意業遠離諸非虛妄欺詐及諸驚怖決定棄捨愛樂最勝寂靜思惟離諸散亂造作眾善初中及後令無間斷降伏諸根捨離繫縛及諸惡趣愚癡黑暗不了果因廣作不善輪迴三塗備受眾苦爾時世尊而說頌曰

苦樂於住處　應觀胎藏苦　遠離顛倒貪
破壞令不起　纏縛於業繩　三塗苦無盡
來往似蟻環　沉淪難出離

爾時世尊說此偈已告諸比丘老病死苦纏

繞有情恒不捨離譬如魚鹿網箭纏縛亦復如是復次比丘貪愛如毒瞋忿似火虛妄諂誑迷覆淨心熾然煩惱恒相隨逐令不出離若復有人貪求財物廣行虛誑養活身命妄執纏縛輪轉諸有如魚吞鉤因貪所起如炎中水從愛心生爾時世尊乃說頌言

迷執虛妄見　業緣有幻身　果因恒離倒
離因果非真　輪轉因煩惱　了達證真空
解脫煩惱離　真實理非無　最上妙覺位
二障悉皆亡　湛然恒不動　利樂諸有情

爾時世尊說此偈已告諸比丘若復有人起謗不信損壞三寶花卉果實貨易活命以此因緣墮於惡趣彼有獯狐及諸鷲鳥其觜鋒利猶如金剛形貌醜惡嬈亂驚怖來集食噉身肉手足眼目骨髓周徧無遺受苦無量業繩纏縛隨逐不捨而無依怙亦非救濟輪轉如是三惡往來恒不捨離從彼出已復墮餓鬼飢渴所逼增長衆苦口吐火炎如山相續而無間斷設降大雨徧一切處此惡業火終不能滅比丘應知若復有人修習施戒乃至智慧而能解脫種種衆苦復次比丘惡業為因招三塗果有情迷執不能伏除分別俱生煩惱一百二十八使於三界內欲四諦行乃有十二上二合論二十四行約三界說復次比丘四諦四智乃有十六及二見道修四念處八正道支五根五力解脫暴惡遠離焚燒復次比丘最上二諦智應修習及三念住遠離衆魔及諸餓鬼飢渴困苦增長白法爾時世尊乃說頌曰

十惡因心造　沉淪路嶮巇　執貪癡境縛
果感必相隨　極苦泥犁趣　堪嗟無所依
緣熟如影響　壞劫報難移　三業勤精進
多聞習總持　二嚴修六度　圓滿證菩提

爾時世尊說是偈已告諸比丘若復有人修三善業施戒多聞捨離暴惡愚迷貪愛解脫衆苦及離不善地獄餓鬼比丘應知諸餓鬼界受種種苦寒熱飢渴痛惱逼迫不能遠離由此惡業我慢虛詐墮落三塗於彼趣中互相殘害貪瞋纏縛恒時不捨由昔遠離布施持戒及於多聞造作諸非不能了知法非法等及於正信亦皆迷暗而非省悟由此障礙人天善趣不能修習亦非觀察得失等事時諸比丘復白佛言阿素囉趣何業所招爾時佛告諸比丘言憲當諦聽今為汝說彼阿素囉由昔虛詐恒時諂曲業及諸惑纏縛不捨墮於彼趣亦由不信謗毀賢善於正因果不能了悟墮於彼趣而無智慧愚迷妄執怖畏怯懼恒非安隱爾時帝釋忉利諸天聞佛所說歡喜踊躍即於佛前以偈頌曰

平坦三乘路　牟尼親所宣　真空無漏理
本體離諸纏　應物與慈廣　懷悲愍苦深
光明恒照耀　不捨利他心

爾時帝釋說此偈已合掌恭敬在一面立佛告天帝三乘淨法汝應修習離諸繫縛平等清白能離險隘絕諸黑暗光明無染猶如珍寶體性清淨諸天歡喜愛樂最勝寂靜修習奉持不捨又於戒施及三摩地觀察愛樂亦如諸天敬事天主遠離過非尊仰瞻奉及諸有情柔輭和美若生天上獲身淨妙遠離貪恚悉除塵垢及諸境界貪念因緣解脫沉溺

破壞諸有親族朋寮互相憎嫉五欲淤泥悉皆遠離處諸有情謙敬和順安住恒時善離諸染威儀有軌抖擻煩惱降伏魔羅智慧安住最勝清淨善護三業恒習靜慮棄捨惡友及非梵行永離繫縛恒處諸天良友知識勸發大心速登彼岸

妙法聖念處經卷第三

妙法聖念處經卷第四

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法天奉 詔譯

爾時世尊四衆圍繞樂聞深法瞻仰踊躍時諸苾芻白世尊言若復有人愛樂諸天受勝妙樂不墮三塗修何因行獲此勝報願佛演說利益未來爾時世尊告諸苾芻若復有人恒修布施持戒靜慮作意堅固修習增長遠離繫縛染欲諸纏不起過非令智增明廣修衆善命終之後諸天化生自在無礙形相具足富樂無比多諸眷屬善友知識互相和順謙敬離慢愛樂深法恒值聖賢說法勸導遠離三毒諸不善業恒樂正法內心寂靜離於睡眠覺悟虛妄趣求勝法了達深信猶如衆星處於虛空種種光彩嚴麗殊妙若諸天身宮殿樓閣亦復如是衆妙珍寶種種莊嚴光明照耀圓滿色相具足無比言不能盡爾時世尊乃說頌曰

世及出世間　一切由心造　猶如工畫師
巧善皆成就　沉溺於三有　出離亦由心
如蠶自纏縛　迷執諸境界

爾時世尊說此偈已告諸苾芻一切有情輪轉三有迷染境界散亂纏縛於諸正道而非覺悟法及非法真實虛妄勝慧邪執亦皆不了於阿素囉眷屬妓樂衆多圍繞愛樂嬉戲迷亂耽染恣縱淫逸恒不棄捨比丘應知觀察於彼勿生迷執應修施戒守護清淨能得諸天宮殿五欲父母親友珍寶財物皆悉具足及諸庫藏受用無盡衆所愛樂比丘當知有智之人能護淨戒能趣善道及能稱讚最勝無比寂靜安樂能離沉溺所獲根形勝妙具足光明照耀稱歎無盡護戒最勝水火强賊不能侵毀護戒最勝能離卑賤趣向圓寂護戒最勝福德增長恭敬尊重護戒最勝美名流布聞皆歡喜護戒最勝貪忿遠離煩惱輕微護戒最勝圓寂遠證護戒最勝恒處人天護戒最勝成就三昧護戒最勝能息諸障護戒最勝身心安樂護戒最勝堅固福德護戒最勝傍生遠離護戒最勝裸形棄捨護戒最勝園苑自在護戒最勝眷屬圓滿護戒最勝潔淨三業護戒最勝諸天適悅護戒最勝所願皆成護戒最勝恒值善友護戒最勝遠離飢饉及諸怖畏護戒最勝三災八難皆悉遠離護戒最勝譬如利器能斷不善護戒最勝寬廣自在離諸繫縛比丘應知護戒清淨獲如是等無量功德佛告比丘若復有人護戒清淨諸天化生恒處摩尼宮殿樓閣園林浴池愛樂遊戲極妙境界觀察無窮自在無礙爾時世尊乃說頌曰

六根緣諸境　惑業從此生　沉淪三惡道
相續無間斷　猶如於野火　能滅諸柴薪

根識緣於境　善滅亦如是

爾時世尊說此偈已告諸比丘若復有人毀犯淨戒趣求人天安樂勝報終不能得所有宮殿珍寶眷屬亦皆離散比丘應知若有智者護戒清淨捨離三塗恒處諸天七寶階道遊戲往來自在快樂珍寶無量見者歡喜最勝園林歡娛自在身光照耀猶如燈燭經行宮殿種種殊妙勝報難窮不可稱歎爾時世尊告諸比丘殷勤護戒潔淨澡浴於一切處寬廣無礙天鬘瓔珞恒自莊嚴天諸音樂相續不絕受諸快樂於一切時上妙之境思念即至園苑種種華果茂盛又於一切若人若天恭敬供養清淨奉事是故比丘守護淨戒悲愍三惡受苦有情濟拔出離若復有人恒行惠施於諸有情困苦飢貧復離殺生廣修衆善獲報天上遠離邪欲恒起正信愛樂圓寂不貪世間所有利名及諸酒色虛幻不實皆悉遠離於諸有情捨離毀犯及業煩惱爾時世尊乃說頌曰

果從業惑有　如樹依根生　惑業互爲緣
相續無窮盡　善惡因心造　如影不離身
蜜毒互相和　衰損亦如是

爾時世尊說此偈已告諸比丘若復有人諸天福盡衰相現前所有眷屬皆悉捨離如燈將滅光明必暗諸天亦爾當於此時福命欲盡衆苦所逼憂惱纏縛恐怖無量身心逼迫起諸煩惱由此非久必當命終隨於宿業墮於三塗或處人中輪轉不息猶如枷鎖繫縛有情沉溺諸有不得解脫迷惑正信遠離寂靜親近惡友及結宿冤比丘應知如是三界輪轉諸趣皆由惑業不能伏除亦非省悟由此業惑隨逐有情焚燒不息猶如柴薪被火焚燒炎猛增盛此三毒火能燒衆善亦復如是比丘應知此貪瞋癡猶如大河漂溺有情令不出離又此貪等猶如羂索繫縛衆生不得解脫又此貪等亦如塵垢染汙有情不得清淨是故智者應當除斷若復有人護佛淨戒及行惠施捨離諂誑伏除貪癡漸令輕微了達諸法不起執著比丘當知若復有人貪等諸惑苦種若現不能伏除而不出離三有諸苦譬如渴人飲於鹽水渴無由免比丘應知觀察無上解脫快樂趣向圓寂修習靜慮滅除諸染勿著繫縛墮落泥犂恒受衆苦違背正道天阿素囉悉皆捨離諸龍瞋怒非時風雨四時不順穀米不熟人民飢饉所有快樂皆悉遠離可愛宮殿及諸園林極妙境界壞滅非有庫藏財物皆悉隳散互相殘害迷妄顛倒而非省悟最上利益曾無修習三乘正法毀謗非有迷於三界妄執真實以爲究竟日月星辰亦皆妄計乃至一切有情所有罪福妄撥非有甘露正法不能了達恒生憎嫉猶如冤毒猒棄捨離比丘應知愚迷有情於諸世間苦中執樂不淨計淨歸依邪道妄執最上極惡之處愛樂修習於無常等不能了達妄計邪法以爲最上愛樂決定精勤修習義利非有不免輪迴苦惱恒時智者觀察不應迷執了達虛妄顯現是非悟省醉迷令心不亂時諸大衆圍遶世尊聞法歡喜娛樂慶快繫縛捨離瞻仰如來目不暫捨爾時比丘乃說頌曰

譬如蘇彌盧　莊嚴四寶成　七金周圍遶
八海湛然清　世尊相無比　理智離言詮
萬行因修滿　三身果德圓　人天瞻仰望
願說宿因緣

時諸比丘偈讃佛已白世尊言欲色諸天形量福德差別有殊願佛演說利益未來爾時世尊告諸比丘善哉善哉應當諦聽吾為汝說若復有人奉持淨戒善護諸根令無毀犯三業清淨於諸有情悲愍饒益勤修方便捨離散亂趣求靜慮於所修因勝劣不等有上中下果感亦殊乃至外器宮殿莊嚴高下狀貌隨宿因緣皆悉有異佛告比丘由護淨戒及行惠施恒處諸天捨離諸垢所有纏縛伏除不起於彼諸天內身外器愛樂趣求不生毀謗破壞猒離命終之後決定生彼獲報勝劣隨因有異比丘應知護佛淨戒諸天宮殿恒自快樂護佛淨戒捨離諸苦解脫無染護佛淨戒天髮瓔珞恒自莊嚴護佛淨戒烏鉢羅華妙香遍意護佛淨戒極妙境界悅暢無盡護佛淨戒龍天八部恒時助祐護佛淨戒衆寶莊嚴離諸垢故護佛淨戒種種天華色妙開敷隨心自在護佛淨戒微妙香風悅意無盡護佛淨戒房室園林慶快隨意護佛淨戒獲於種種摩魯迦華瞻波迦華計多迦華出妙香氣最上無比恒現在前護佛淨戒遠離諸橫護佛淨戒善種增長護佛淨戒犯戒之緣皆悉遠離護佛淨戒圓滿忍行護佛淨戒妙寶階道成就現前護佛淨戒工巧種種及可愛具悉得成就比丘應知護佛淨戒於當來世獲果如是猶如畫師世及出世種種形像皆能成就護戒亦爾於當來世所有一切隨意成就若復有人毀犯淨戒於當來世沉淪惡道受種種苦捨離人天可愛之境亦如彩畫風雨煙塵而能破壞貪瞋等垢能壞淨戒亦能捨離世及出世可愛之果復次比丘貪等諸惑能壞有情所有善業亦能增長諸不善業如世之火猛炎增長能壞柴薪比丘應知有情根識攀緣六塵迷惑不了虛妄執著境界纏縛起於貪瞋諸業隨生輪轉諸有受苦無量不能遠離貪欲諸毒愚迷不了貪火盛猛損壞衆善及諸可愛宮殿林池衆妙果實悉皆散壞攞娑囉迦勝妙福報珍寶無量庫藏盈滿娛樂自在父母眷屬福德最上世所希有快樂無礙比丘應知若復有人修習檀度於當來世財物具足離諸損壞檀度最勝快樂自在檀行最勝福報隨形如影不捨檀行最勝人天可愛莊嚴歡喜檀行最勝能離貧乏檀行最勝慳悋不起檀行最勝能伏忌癡出離三塗檀行最勝見者歡喜檀行最勝諸根無缺檀行最勝傍生樂見檀行最勝遠離愛憎檀行最勝邊地不生檀行最勝諸天快樂檀行最勝離苦纏縛檀行最勝超越輪迴檀行最勝娛樂自在檀行最勝能趣三乘究竟解脫復次比丘應當觀察輪迴諸苦衆多逼迫應當猒離審諦觀察彼非究竟無常敗壞如夢如炎芭蕉非實乃至色界及無色界所有境界虛幻不實而非究竟應當猒離不應討著妄爲最勝令心愛樂佛告比丘圓寂安樂遠離諸相體非一異亦非三世彼此俱非離諸繫縛究竟圓滿汝當趣求

勿應棄捨自在無礙寂靜無染應當速證

妙法聖念處經卷第四

音釋

險隘（險虛儉切危也 隘烏懈切阸也） 朧悷（朧力董切 悷郎計切 朧悷多惡不調也） 瘖瘂（瘖於今切 瘂烏下切 瘖瘂病不能言也） 鉤（古侯切約鉤也） 鷲（疾僦切大鵰也） 觜（即委切鳥喙也） 嶮巇（嶮虛儉切與險同 巇許羈切危） 裸（郎果切赤體也） 枷鎖（枷古牙切項械也 鎖蘇果切銀鐺也）

妙法聖念處經卷第五 第六同卷　忠七

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法天奉　詔譯

爾時天主帝釋而白衆言汝所作善守護增長如意歡喜即說伽陀曰

三種善作已　三種三因緣　三位次三地
三德三大果　不殺施最上　此法汝愛樂
得眞實忍辱　獲生一切天　隨身有宮殿
快樂受無極　若人好不善　生處無安樂
邪法被增纏　云何而出離　作此人天善
熏修本識中　彼業感果時　得生人天界
於彼生愛樂　心自住安樂

爾時天主帝釋而復白言汝等具大福德獲生天界受天快樂隨其福果勝劣各異若種種作福熏識身中後生天界得種種快樂如是一切林木華果悅適人意入彼林中彼天飛鳥演說言音令人樂聞爲彼天子即說伽陀曰

善來汝賢敏　宿習於上善　堅持七律儀
成就最勝果　生彼天界中　受天快樂報
廣持於禁戒　得離沉淪苦　由戒清淨故
感天勝妙池　隨意而洗浴　復雨紫金華
散布於身上　及彼功德池　以彼戒種子
念念爲防非　天中上妙樂　隨意而受用
若人意決定　守護於禁戒　生彼天界時
快樂無邊際　以此戒莊嚴　得趣善逝果
而受解脫樂　破戒罪惡深　如刀及火毒
是故堅持戒　而修施法財　遠離於毀禁
業有上中下　感果亦復然　令成勝報身
常戴光明鬘　受天種種樂　皎潔身無垢
若人造惡業　苦果自纏身　展轉受沉淪
生死無窮盡　汝既來生此　受天衆娛樂
出遊諸園苑　勿著於放逸　逸蕩過失深
如來常說此　是故放逸者　三毒中最上
精進如甘露　心頂自淸凉　永超生死輪
究竟菩提岸　彼時我如來　演說微妙言
離我速修行　莫著顚倒想　若有違背者
貪等諸惑生　斷彼解脫緣　漂沉諸苦海

爾時天主帝釋速疾往彼善法堂中諸天妓女及一切天衆皆來善法堂中到已娛樂種種遊戲于時天帝觀察娛樂而知天衆虛安

耽著增長煩惱即說伽陀曰
虛妄境界中　貪愛而無足　有情迷執深
增長諸煩惱　被境縛根識　如毒藏在食
於後若消時　迷悶無安樂　無前後中間
非今世後世　因緣會遇時　業報誰能避
爾時天主帝釋說此伽他已而復告言假使
少年强力未必長生四相推遷速歸散滅顯
現快樂無實自性樂受盡時逼迫身心無弊
安隱汝等勿得信任癡迷惡惑諂誑若於一
切境界染著不足後致大患譬如熾火焚燒
草葉貪著境界增諸過失亦復如是被煩惱
火燒煮身心棄背正道衰相現時墮落天界
是故我今教化汝等割截煩惱去除迷惑一
切天衆自此恒作利益於最上行法志固修
習後得寂靜最上安樂汝今勿得慢易速作
良田於當來世而得最上報應適意無盡若
作惡業種種隨身墜墮天宮沉淪惡趣一切
宮殿樓閣悉皆隱沒爾時天主帝釋見其天
子須臾命終墮於惡趣而說伽他曰
微妙香蓮華　種種生峯頂　最上適意寶
處處作莊嚴　流泉與浴池　雜色華果樹
及紫金劫樹　靈鳥群集上　常出微妙音
悅樂諸天衆　無垢瑠璃寶　間雜金色光
最上妙樓臺　莊嚴恒適意　群生不遠離
寧知是幻化　如泡如水沫　如電如浮雲
亦如尋香城　須臾即散滅　虛妄若生貪
墜墮輪迴路　癡愛毒如火　焚燒於善根
減損於天衆　去一切善提
又復告言若天愚癡愛人誑惑爲天阿素洛
羅刹等之所降伏後墮地獄復爲龍蛇遠離
諸天長處三界如繩繫縛而不自在若離癡
愛明了通達利益有情歸依佛道永出世間
斷有愛支得一切智平等無礙得三解脫證
悟苦空到眞實際遠離輪迴不受後有色香
味觸而不染著時彼天帝見多天衆念念無
常增諸過失深生悲愍發誠實言而說伽他
曰
如是天道終　沉淪百千劫　猶如旋火輪
生死何窮盡　見他受無常　不觀於自己
後自命終時　違害亦如是　若捨垢穢心
不著於境界　生死莫能侵　常住眞寂樂
戒行若違犯　如醉飲樂毒　非天魔死軍
纏縛誰救濟　微塵坌面上　自心何知見
命謝卧林間　誰悟從貪愛　若生於貪愛
同住苦無常　永處於生死　現離於安樂
大惡不斷除　輪迴從此得　譬如暴惡風
能吹山頂葉　自業得生天　娛樂果自受
潔戒不愚迷　安樂自充足　貪愚招墜墮
如火而起煙　後自墮泥犁　業報亦如是
爾時有天名烏波糵踰宿善業力生忉利天
彼有苾芻爲其天王而說伽他曰
若作種種業　處處妄攀緣　以心迷惑力
一切業成就　前心最勝故　後心相續生
無間引生彼　三界因無盡　一切業報身
離心不可得　是故降伏心　當獲無盡果
汝速勤修進　調伏離執迷　滿善得隨心
究竟獲安樂　心若恒調伏　永不增諸過
智者善伏心　諸苦不能害　若心得彼苦
苦苦後相續　一切境界中　而得輕心報
天人阿素洛　龍鬼羅刹等　不離於一心

心爲三有主　三有自心生　地獄與人天
隨心生罪福　流浪任漂沉　壞善因迷境
愚癡貪愛生　任苦廣無邊　沉溺而難出
難調心力大　奔馳速若風　天眼勿緣形
識相皆如是　智者善調伏　遠離魔羅縛
超度生死河　速到於彼岸　疑惑不正直
行相密難窮　無身一切處　世間誰牽引
無底惡難止　一多微細行　不住剎那中
往者復是誰　藏伏甚法中　造作於身業
雖見行表差　莫覩相應法　云何調伏難
無色無形相　恆惡損眾生　取境明如眼
善惡作雖見　譬如幻化士　本性狀難窮
往復誰能觀　牽引於群生　諸趣恒流轉
利劒不能截　猛火燒非斷　一切有情心
業力相如是　業繩而堅固　纏縛於群生
三性而不恒　須臾善非善　亦復捨受俱
攀附六根門　妄求於塵境　染著世間故
不悟生滅法　如鏡唯照前　而不鑒於後

爾時天子聞彼苾芻說如是事昔作純善今獲勝身而說伽他曰

昔修靜妙心　慎護於戒行　以此微妙因
得住安樂道　善護持戒者　防非發律儀
當得斷諸惑　證圓寂滅樂　戒有大威德
能超諸有苦　乃至命謝時　無彼惡道畏
惡道無能救　戒力救最上　若有持戒者
萬善皆依怙　後果得生天　永離諸險難
佛法聖眾師　三界咸尊重

爾時諸天子等五體投地歸命作禮生尊重心彼時天主帝釋倍生忻慶歎美至深而說伽他曰

解脫貪瞋毒　群生親道友　能到於彼岸
我今歸命禮　降伏愚癡失　無爲無比等
一切眾所尊　我今歸命禮

時彼天中有諸飛鳥或在空中翱翔上下或集寶池嬉戲水內有諸天子樂逸縱蕩與諸飛禽同共遊行耽樂欲樂不怖惡道爾時苾芻爲彼天子宣說伽他曰

傍生耽欲樂　遊戲恣愚迷　天眾亦復然
等彼飛禽類　正教師宣說　汝等心顛倒
不怖於罪業　耽樂著世間　若天有罪業
墜墮於地獄　業力如是毒　智者常遠離
薄德少慧人　但觀前欲樂　不復返思惟
成就諸苦果　若有智慧人　照觀一切惡
求斷諸惡業　利益於群生　罪業生諸苦
勝因得離縛　善惡行不同　報相亦復爾
迷苦妄爲樂　求安不可逢　具智勿爲非
不久至寂滅　善修諸業靜　巧便集善根
三昧自現前　速到無生位　勿復戀傍生
遊嬉於園苑　懈怠轉增多　後墮飛禽類
若復無少智　善惡業不分　餓鬼阿素囉
地獄亦如是　於業能分別　於報亦通達
彼於諸業中　深窮垢靜相　晝夜常精進
思惟三脫門　永不墮泥犁　究竟獲安樂
天子汝當知　自樂自善成　自惑生自苦
苦樂不離心　於過應遠離　染著諸塵境
縱逸癡所盲　不覺死王催　沉淪於地獄
苦惱而無極

爾時彼天有百千天女色相端嚴隨意自在於彼林間歌唱遊戲彼有飛禽知天宿善而說伽他曰

勤修宿善業　今復得生天　若行非善因
而復沉惡趣　業報旣決定　諸天皆平等
安樂非安樂　汝等今當知　愛染爲害本
業繩隨繫縛　輪轉而不窮　還因業繩力
上至非想處　下及於三塗　往返疾如風
生數復如雨　諸趣而循環　無始長如此
若人心寂靜　如水湛然清　離礙如虛空
而獲最上樂　五識緣塵境　三惡業相牽
一法捨盡時　不得生天界　殺盜婬妄毒
常爲惡道交　燒煮如炎火　智者應觀察
眞實忍辱慈　出世善良友　親近若修習
當得三天果　制伏邪亂意　愼護觸等食
後有定生天　成就白業果　若於生死業
而不求解脫　琰魔殺鬼來　云何得遠離

爾時天主帝釋而復白言若有衆生不怖諸惡於一切處心所染著以染著故隱沒智慧妄言綺語虛誑邪諂惱亂有情棄背正教親近邪師不孝父母乃至善根間斷業繩繫縛如箭速疾死入地獄種種治罰受諸極苦無有休息汝等從今於生死罪緣速須棄捨莫復貪著於自身命分限短長審諦觀察有爲諸行刹那生滅何得久住如水浮漚如鏡影像如電刹那如雲散滅若天福盡樂受捨位一切衰相不覺現前逼迫身心如何當忍是故我今宣示言爾汝今當須勤行精進忍辱柔和慈愍有情守護六根修行四諦不取怨親而修平等智慧增長深入義味背妄照眞導引禪定業惑盡時後有不生得俱解脫爾時天主帝釋欲重宣此義復說伽他曰

如是十二處　六境及六根　識等生滅時
相應成妄想　智者善修心　不住色等法
而入寂靜門　湛然無一相　勤求寂靜故
不墮魔羅界　以此靜妙心　恒時而憶念
若行如是慧　惑苦云何生　於其三世中
自在無驚怖　煩惱縛自解　罪垢不可染
慧眼得圓明　常住眞寂行　天身大快樂
尚被罪垢摧　云何人愚迷　廣造十惡業
若人修智慧　了達罪福因　怖業若死侵
永出苦根本

爾時帝釋昔聞世尊所說惡之事即爲天衆宣說佛言若人得脫生死罪根常值善友植諸善本若生天界受妙快樂宮殿莊嚴報應無量若不怖惡道貪著娛樂福業盡時必當墮落譬如燈燭須假膏油膏油旣盡燈炎即滅如是墮已而被業風急速吹轉往返世間輪迴不止若諸智者正定相應無明業繩不能牽動譬如藕絲牽妙高山而不能動爾時彼天聞於天帝說是法已即說伽他讚天帝曰

汝今說此法　息除一切障　我依天帝語
安住無怖畏　與彼諸群生　而作慈悲父
宣示涅槃城　令彼得利樂　法本無分別
天帝善能宣　今遇正教師　得至無上道

爾時天帝又復白言世間財物勿生貪著若人捨離智慧出生若復愛著破壞善根七種聖財漸漸隱沒經百千生沉淪惡道又復世財而不堅久水火盜賊王等勢力皆可侵奪若彼法財水火等災終不能壞汝諸天衆雖有勢力諸根具足身帶光明衰相現時生其愁惱墮下虛空過百千踰繕那入其惡趣爾

時帝釋即說伽他曰

如汝大快樂　富貴不可量　衰相若現前
決定沉惡趣　如現所作業　隨業果復生
業相善殊勝　異熟果亦然　業有上中下
善惡品類同　成彼有報時　勝劣亦如是
汝等審思惟　色力身最上　生滅未能逃
云何而不墮　譬如麥等種　而被大火燒
隨燒即破壞　云何芽得生　浮虛假偽身
四相遷流速　如燈而生焰　不住剎那中
心相亦復爾　虛幻無真實　恒被漏隨增
云何得安樂　棄捨於安境　勿自愛其身
決定脫輪迴　速至於彼岸

爾時彼天有其飛鳥而復說言我等今者居烏鉢羅林於其林間有大浴池多生紅蓮長時芬馥鳥身翅翼諸色間雜狀如七寶眼有光明言音妙好於彼林中長時戲樂觀察天子耽著迷醉即說伽他曰

我恒耽喜樂　天人愛亦然　天雖與禽別
愛染而無二　不能守行法　云何得解脫
天等若如是　飛禽何所別　今復告汝等
勿著五欲樂　而修勝法行　當得大解脫
生老病死苦　永不害其身　天與禽類身
平等獲善利

爾時天帝又復白言若有智者離垢清淨世間罪染普徧此天亦不能著何以故為彼智者於生苦因緣而能解了又於彼天朋友知識恩愛眷屬無所戀著汝等諸天癡愚貪染不離輪迴與彼飛禽等無有異復有衆生耽著飲酒得罪甚多所以者何為彼有情心識迷亂破犯恒多酒力雖消業報不滅於五趣中輪迴不絕於一切罪中最為增上乃至於俱胝劫流浪不絕沉淪惡趣煩惱纏縛佛所宣說爾時彼天帝釋園中有妙法堂種種珍寶殊妙莊嚴時諸天衆詣彼堂中彼時帝釋觀察天衆而說伽他曰

我等諸天衆　過去修微善　獲生天界中
若天報應盡　定墮於輪迴　業力難思議
牽引於衆生　三界五趣中　處處而出生
汝等勤精進　審諦細思惟　生滅須臾間
云何不省覺　怖畏邪險路　而依衆律儀
堅固七覺支　勤行八聖道　善住於五根
增長於五力　四念與正勤　及彼四神足
如是而不退　必至涅槃城　恒受寂滅樂

妙法聖念處經卷第五

妙法聖念處經卷第六

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法天奉　詔譯

於罪不怖畏　彼人無智慧　後至命終時
苦惱恒燒然　周徧天界中　墮落誰能見
彼恒貪婬樂　於此莫能知　婬欲生虛誑
迷惑於有情　牽引落三塗　如繩而繫縛
生滅恒如是　有情須自利　調柔身口意
煩惱勿令生　法境等須息　一切著婬者
增癡墮無常　不覺欲火燒　遠離於親眷
朋友善知識　骨肉并眷屬　大苦死來時
波吒何能說　初至無常位　如山忽倒摧
須臾不可停　剎那而滅謝　若處一切智
無罪無輪迴　究竟出苦源　諸天恒愛樂
欲海深無底　何能有足期　增長愛貪心
如酥油灑火　種種莊嚴貌　破壞出世因

法轉四趣中　人傍地獄鬼　生死恒無間
往復如陶輪　群品大愚癡　不了煩惱性
若彼諸有情　永離於貪愛　當獲最上因
解脫無繫絆　智者除煩惱　諸苦病不侵
降伏於貪瞋　長獲安樂道　生苦不能染
羂索不能縛　智慧漸圓明　照知一切事
若於圓寂理　而起無相心　離垢絕罣礙
究竟到彼岸　於彼苦樂境　洞然無所得
而入大解脫　常住空寂舍　復起慈悲心
愍念有情故　示苦智真如　遠離於羂索
今意斷疑慮　永除於貪愛　解脫苦惱怖
獲得最上慧　悟彼集散空　設壽八萬劫
亦復墮無常　此可恒安住　天界永無失
見惡而生慢　於罪不思惟　愚迷無方便
恒求於快樂　喻如砂聚中　求油終不得
若作罪業行　恒常而逼迫　苦樹罪根深
一切惡生長　我說此真如　定為法非法
彼意恥作罪　後復無煩惱　利益廣無邊
獲至真如際

若復愚迷於佛言教而不信受後至無常自得苦惱經無數百千俱胝那由他阿没那等破壞人天無常罪火決定焚燒此不盡劫瞿曇告言天復云何而得久住喻如水沫芭蕉無有纖毫真實幻化非久若恒愛此快樂無有是處爾時彼佛問彼天衆知此義不天意歡喜如聞五樂多獲快樂得五功德而復說言彼有飛禽名曰嬉戲能善說法為彼天衆即說伽他曰

有欲愛不足　無因人意足　發起不足心
如是無知死　一切衆生界　形類有多般
長遠時分中　不能修方便　永不受安樂
決定墮輪迴　恒處於地獄　生生亦如是

若實宣說帝釋境界富貴殊勝異於諸天於此輪迴亦不能免決定無常乃普徧天上未有微妙之處可避無常而皆墮落是時天帝善解法相名憍尸迦為彼天父種種精進說多因行而諸天衆猶不省悟誰能樂修靜行遠離罪垢唯縱愚迷心著放逸於斯教誨而不受持久遠無邊云何不覺彼諸愚人樂作惡因於彼後身而被罪惡種種破壞寧知惡業隨眠纏縛爾時苾芻而說頌曰

若行善利　以其卧具　飲食衣等　供給供養
尊卑之衆　不為自身　而求福利　或觀自身
誰作主宰　乃遇惡境　作罪冤家　固來欺陵
而起真實　離相忍辱　智者審觀　都無病痛
苦惱之難　唯有現在　不淨之物　作如是身
而復此身　剎那不住　盛壯亦然　破壞何身
衆生迷醉　於自財物　不作利益　增長罪業
不受教命　亦不行施　於一切處　心不受用
賊等竊壞　云何護持　若心迴向　布施師等
彼財殊妙　而復棄捨　如棄草木　心不愛著
貧劣有情　恒行救度　離垢無著　今世後世
獲七衆戒　救度最上　戒護於人　當生天上
智慧廣大　彼能截斷　一切煩惱　病等枷鎖
過大險惡　輪迴之橋　到彼堅牢　涅槃彼岸
心靜離垢　得無生忍　喻如擔負　其物輕少
遠出長途　而不疲乏　若人擔負　惡業輕少
遐歷世間　而不沉没　又如飛禽　兩翼壯健
高往虛空　速疾可到　若人持戒　守護堅牢
欲往生天　亦復如是

復有飛禽名現真如住彼白山而能觀察即
說頌曰
喻我形色　不住剎那　快樂亦然　愚迷不覺
若一切類　善相多般　輪廻生時　定隨破壞
彼福破壞　一生亦然　死王得便　罪意何免
恒行快樂　無財黑繩　摧壞有情　無病强力
安樂遠離　死王近來　近則心迷　群生命壞
罪破長時　天人輪轉　不覺根迷　遠離安樂
墮閻羅界　方知業果　快樂剎那　而身衰朽
沉諸塵境　不覺貪著　快樂受盡　老死王侵
諸根對境　戀著不足　彼後無常　自生煩惱
若無慧燈　照見塵境　受行境界　執我分別
樂著虛妄　欲火恒生　境力如風　吹欲火盛
智覺真如　思惟成妄　一切愚迷　嬉戲不覺
恒行境界　吹於欲火　天人行欲　墮彼天界
彼具天德　實得天樂　衰相現前　不壞何往
剎那不住　念念生滅　暫住非久　彼命如是
此境屬他　一心不覺　五德天樂　壞苦速離
帝釋天王　抖擻煩惱　三障垢靜　歸依三寶
三業廓然　悟得最上　三佛菩提　雖生罪地
罪垢不染　留心作善
彼有琰魔獄卒為彼眾生而說頌曰
意懷貪欲　嫌棄善緣　不離輪廻　得此苦果
不依天行　而作罪因　彼後無常　反恨作惡
利刀割體　猛火燒身　猶未為傷　五根得罪
苦不可忍　眼觀美色　如實得樂　寧知恒苦
聞聲耽味　其過亦然　作罪寃家　是故捨離
彼三寃家　纏縛罪人　破人安樂　貪癡和合
遠離戒品　因墮地獄　若行戒律　後得福善
若違戒律　後得煩惱　飲酒殺命　離他婦女
邪見兩舌　不守威儀　縱情放逸　破壞有情
因沉惡道　貪著邪行　而復惡口　今世後世
無彼安樂　遠離惡人　親近善友　滅此罪根
不信此業　無得業果　無眾安樂　惡果根本
煩惱後燒　若作妄語　本非法師　我解深法
彼後無常　得魔業果　轉此人身　而生惡趣
是故如來　說此無明　一切貪欲　何得快樂
知足無貪　身離煩惱　欲生快樂　是名快樂
解脫相應　得最上樂　若貪快樂　如毒和水
解脫快樂　如乳和水　欲火燒害　愚盲不覺
又復貪愛　度量財利　酤賣酒肉　得財無數
心猶未足　無常殺鬼　速來牽引　若耽欲樂
樂住境界　得不快樂　如來說此　夢覺法喻
如乾闥城　如空無實　如水上沫　如芭蕉堅
如彼火毒　欲境亦然　若味因果　知欲過罪
不迷真如　成就智慧　獲靜思惟　去其貪愛
苦惱不生　壞欲亦然　欲為罪主　如世毒藥
彼意不足　墮落天界　復墮地獄　欲賺愚迷
喻彼懸河　亦如電閃　世間毒力　莫勝女色
思想欲增　如火熾盛　是故智者　離欲寂靜
無前無後　亦無中間　如如而行　增長亦爾
彼得欲苦　等觸火炎　知如是過　智者遠離
速離欲故　定得安樂　無數百千　那由他天
以欲行故　墮火毒獄　器仗治罰　其毒如火
遠離快樂　不行欲因　如上地獄　不見不聞
若貪欲人　斷其欲貪　亦無苦惱　是故無垢
得意清淨　於一切處　滅欲火炎　入彼種種
最上善業　彼行無染
爾時帝釋觀察飛禽住莊嚴樹色喻檀金彼
法因果正見善業而說頌曰

正見善業　如彼大樹　鬱茂金色　種種莊嚴
智者所說　如善果報　處處出生　不善若善
得彼人身　復行善業　得生天上　不善亦然
下沉地獄　欲迷善意　而復不得　最上良藥
若知果報　意不愛欲　衆生境界　迷醉味著
若恒行貪　惡定同生　女生煩惱　如世間火
若此火生　煩惱如是　女人煩惱　生衆生心
破壞世間　一切法滅　為地獄因　大仙所說
女人姦媚　口甜心毒　情愛不恒　愛戀須臾
棄背亦爾　彼性浮躁　可喻掣電　誑詐有情
詐行恩愛　天人龍鬼　羅剎眷屬　境界亦爾
女人鄙惡　譬彼果毒　種姓不擇　勢力不顧
愛恚不恒　性如風火　唯慕財物　殊無終始
如有險難　嫌棄遠離　如是富人　彼即愛樂
若住貧賤　急急離別　譬如遊蜂　花卉芬芳
競來採食　若樹乾朽　一切遠離　無財亦然
女人遠離　女人黑暗　心縱顛狂　破壞勝因
罔知良善　如女人縛　天縛亦爾　若值女縛
定墮地獄　若貪女色　貪中第一　若有衆生
雖曉欲業　而猶耽著　是故無知　迷人不覺

又復女人　詐吐心誠　惑他信己　身雖同處
心則差殊　損壞有情　毒如蛇蝎　方便多求
一切養育　女人行德　而不能為　如是自性
殊無測度　智者不著　心恒決定
忉利天宮有善法堂爾時諸天會善法堂有
如是散亂者飛禽為彼而說頌曰
譬如飛禽　隨其自性　樂欲不同　而有二種
一見蓮華　而復樂著　若見林野　而自猒離
一見林野　意欲樂住　如見蓮華　却思遠離
衆生亦爾　林如靜善　華喻欲貪　智者樂林
而深適意　天人顛倒　反慕蓮華　如出暖日
能去大寒　解脫之樂　亦復如是　貪中生苦
樂謝何安　智者不迷　而求解脫　於一切處
為最上樂　住年尼林　能善觀察　住意無貪
天人最上　住此欲貪　而不久遠　若行無貪
樂中最上　居林寂靜　行中第一　一切苦斷
受甜惡行　誑賺有情　適意林巒　宜善觀察
心善觀察　恒處安樂　心行無貪　樂處林野
彼人樂林　心恒純善　離欲無貪　得寂靜樂
若人煩惱　怖見林間　貪愛倍增　而自燒煮

棄背貪愛　無垢清淨　心定生生　常獲安樂
如具富貴　福盡成空　盛處少年　老侵頓易
一切恩愛　定有別離　一切有為　和合暫爾
此世間法　正覺正說　若覺愚迷　捨愛知足
入寂靜林　獲最上樂　衒己傒利　恩愛多方
遠離善林　永失利樂　林間默觀　寂靜相應
適意無貪　善心成滿　是故聚落　散亂恒生
若處山林　離諸貪愛　汝意速疾　猒離愚迷
最上靜林　相應住處　心行若靜　永離煩惱
行若相應　善根增盛　假使有人　得千帝釋
報壽若終　亦歸生滅　恒行貪欲　一切不見
被欲降伏　而生衆苦　欲愛之樂　須臾暫住
不久即滅　心如怨家　能離彼樂　彼欲無得
煩惱苦果　皆從欲生　解脫生樂　彼樂真實
於善逝行　縱任相應　離欲無貪　獲樂無盡
五欲之樂　先甜後苦　樂相壞時　而沉地獄
無貪之善　初後中間　離垢清淨　受樂無窮
是真善母　愚迷欲樂　云何離彼　過失恒生
中後深苦　罪行云何　不見快樂　喻如世間
有其毒華　其色鮮艷　其體有毒　人若觸華

毒害於身 罪行欲樂 其毒亦然 又如當風
執彼火炬 亦如飛蛾 投其燈炎 欲樂之火
燒害亦然 是故欲毒 恒須遠離 天著欲故
積惡虛生 人慕愛貪 愚盈罪行 是故欲火
焚燒善根 賺失天人 沉斯惡趣 若未命謝
速迴心意 於一切善 修令增長 貪等惑亂
三過生塵 三毒作一 罪網猶大 若起三惑
相續不盡 歌舞唱妓 耳目順情 天意如石
而被牽動 一切欲境 蓋覆靜心 沉溺愛河
無時超度 天何愚迷 欲賺不覺 譬如毒樹
開其毒華 蜂蛾採食 毒殞其命 貪欲之毒
損害亦爾 而墮三塗 如火燒木 天人不覺
生此罪地 受苦終盡 方離泥犁 天人愚迷
不思作善 罪惡境界 彼無一信 智者審觀
真如幻夢 愚人非夢 為地獄因 是故離欲
得解脫善 棄背惡行 利益善因 彼利若行
永離諸惡 天無黑行 彼有智者 正見決定
不樂散亂 獲種種福

爾時世尊教受天子行不散亂行而說頌曰

天人宮殿 散亂之根 迷醉樂著 而墮輪迴
若離散亂 輪迴亦脫 彼散亂根 即是無明
自性黑暗 如人無眼 我觀彼過 迷火不別
愚癡深廣 散亂亦然 眾生愚迷 積聚財寶
而自育養 復更散亂 墜墮惡趣 天亦愚癡
愛著女色 本望離苦 悅意快樂 寧知命殞
得大苦惱 集欲之樂 不久即散 一切眾生
業壽有限 少壯剎那 即當衰老 善惡業縛
誰得自在 譬如樂主 撚弄木人 須假線絲
方成作用 有情亦爾 須假惑業 方處輪迴
若離愛貪 則無作用 非久業行 智者不信
遠離一切 散亂方便 若離散亂 不生三界
譬如有人 墜墮深崖 其中猶有 不失命者
若人散亂 墮三界崖 其中未有 得出離者
一切惑業 散亂最上 於晝夜中 恒不安樂
若世間人 纖毫散亂 破壞有情 出世之意
是故遠離

彼世尊坐如實說已天主帝釋發尊重心數其坐具頭面禮足起立合掌見伽他書心生怖畏頌曰

若不散亂 如彼甘露 若行散亂 而墮無常
不散亂人 天中取上 散亂之行 輪迴之根
清淨之行 安樂之本 是故正定 於一切處
獲最上樂 若於欲樂 如怖極苦 散亂大毒
同壞眾善 迷毒散亂 人行惡作 不從散亂
能得安樂 若彼智者 平等宣說 德與無德
一切執我 為苦樂根 如我世尊 伽他書典
離欲清淨 獲益安樂

妙法聖念處經卷第六

音釋

坌 蒲悶切塵坌也 鞿 堅於切 踰 羊朱切 翱 翔五勞切 翔 翔似羊切
翔回飛也 芬馥 芬敷文切馥房六切芬馥香氣也 翹 翼 翅式利切
翼余力切 縶紲 古諂切 悖悮切 縶繫也 嚚 嬌切也 鬱 於勿切
切木生也 姦 媚 姦古頻切詐也 明秘切媚也 許辭 誑 詁 誑況居切
數切也 撚 扶也 弄 詁誑也 撚乃殄切以指撚也 弄盧貢切戲也 賺 直陷切 詁同 衒 自矜也 熒絹切 殞 于敏切歿

妙法聖念處經卷第七 同卷第八 忠八

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

爾時有飛禽名未曾有見彼行不散亂而說頌曰

貪瞋癡意　恒為罪友　為地獄種　貪瞋癡心
恒行罪人　落三塗崖　彼後方覺　貪瞋癡毒
無得不怖　智者制伏　不令散亂　若縱貪癡
飲酒妄語　殺生偷盜　無信因果　意瞋惡業
而不防護　天上不生　而沉惡趣　恒行欲愛
愛具大力　役使有情　慵懶懈怠　恒無彼善
又如雲翳　障智慧眼　於其戒律　多諸缺犯
設得人身　而獲下劣　若意住罪　黑暗無邊
若意住覺　如晝大明　如是衆法　佛所宣說
天生散亂　如酒迷醉　彼散亂故　如行地獄
輪轉人間　皆得滅壞　如是決定　生實無常
散亂障重　墮境界海　成枷鎖因　天多嬉戲
彼生若盡　永絕快樂　天不思惟　心生散亂
改轉善根　深著樂境　心猶不足　天人不知
為苦惱本　無莫護多　無須臾頃　無剎那間
不被愛降　欲境間斷　百般不悟　天恒受用
耽著放逸　被欲降伏　如地獄火　焚燒有情
而不揀擇　欲火亦然　焚燒天衆　亦不揀擇
又如餓鬼　口出火炬　燒彼飲食　傍生之類
飢火亦然　天人自作　如是欲火　普徧世間
焚燒一切　有情不覺

彼有飛禽名具足德見彼散亂善不能行後墮彼天而說頌曰

善業斷盡　此壽剎那　衆生調伏　人得最上
一切少年　須臾命盡　一切富貴　須臾破壞
天人不恒　富貴不恒　剎那不住　勿作亂意
是故早行　勤修利益　護律儀法　寂靜理處
塵過不生　天何不見　意若散亂　行法不恒
此去不迴　快樂亦然　守護戒根　天人快樂
彼諸衆生　若無此戒　後必煩惱　是故戒行
如是恒行　樂中最上　後戒清淨　而得大果
愚人無戒　不生天上　若天行欲　散亂迷毒
於五欲境　受其快樂　心不思惟　一切不久
彼命破壞　無數百千　那由他天　迷欲散亂
被五欲火　置害焚燒　一切散亂　人所樂著
彼後無常　得果方覺　心馳境界　動極大苦
得苦見迷　心著愛境　苦惱不知　苦惱續生
於後悔恨　煩惱迷惑　從境界生　我心無知
行輪迴行　那覺散迴　隨逐人心　互相愚迷
展轉三界　智者諦真　見輪迴住　無常苦空
彼苦非有　若耽女色　恒行欲染　彼後不見
諸天境界　汝非法行　惡中最上　一切世間
無別救者　唯如正法　是故依法　法若遠離
人樂非法　非法所作　苦火熾然　永離天界
善業滅盡　不覺墜墮　思彼快樂　無常無有
業繩繫縛　誰有安樂　貪愛轉增　牽入惡趣
永離天上

爾時帝釋見諸天衆受百般福德而大驚怖即說頌曰

作善快樂　天受善報　天人上因　彼作前善
如日行空　明照世間　無二重輪　其智慧光
明照邪暗　亦復如是　而無二種　欲往天宮
行悲愍行　悲與群生　為出生母　依憑斯善
人生天上　又復悲心　饒益利樂　一切有情
得天受樂　悲者恒善　一切衆生　及諸賢聖
普皆歸命　又復行悲　如清涼月　去彼煩惱

炎苦之熱 是故悲心 爲快樂本 一切欲心
天人業主 於其色聲 香味觸法 攀緣不足
苾芻觀察而說頌言
譬如劫壞 日火盛時 大海江河 普皆乾竭
眼識根等 觀攀色境 經彼俱胝 百千萬劫
貪癡欲海 而不能竭 人之貪心 勝龍不足
散亂之因 生一切惡 勿行散亂 散亂過人
障眞如理 若行散亂 彼恒無善 人若離善
牽墜三塗 離一切樂 不生天界 命恒生滅
爲煩亂根 意通知此 苦中最上 若前根境
不了輪迴 而執決定 如空中華 如乾闥城
如水上泡 如水聚沫 迷彼聚沫 爲卧具等
迷彼幻化 爲自集動 天龍藥叉 及阿修羅
迦嚕拏等 虛幻亦然 誰救無常 若但作業
而不早怖 極惡死王 速來逼害 是故作善
後無煩惱 我覺汝等 勿行放逸 彼復生愛
而被境牽 境縛有情 如牢枷鎖 爲地獄因
永離解脫 是故不實 汝須遠離 此眞實法
世尊所說 諦聽奉行 得益無盡
爾時帝釋忽然之間覩佛影像與諸天衆發

尊重心頭面作禮而說頌曰
彼佛世尊 正徧知者 現救度像 善開解脫
若人歸禮 解脫輪迴 心獲勝善 此善調適
無垢清淨 佛說此法 成涅槃道 言此行人
得無畏力 受寂滅樂 住眞空地 過輪迴海
度三界難 開智慧眼 放最勝光 普見世間
非如土木 凡愚之類 無其光明 遊行妄境
若人貪垢 心不清淨 口過等毒 復以智水
洗蕩離染 一切外道 執我無知 於斯諦理
而不能見 彼無垢言 爲汝解說 佛在因地
不行散亂 救度汝等 今到彼岸 復度他人
利樂一切 於其世間 唯一佛住 無利爲利
利人最上 如是造惡 墮大地獄 如是修善
當生天上
彼時帝釋觀察天衆即說頌曰
譬如飛禽 順風吹急 輪轉人天 往復亦爾
皆因業感 如其苦樂 聚集散壞 隨業勝劣
其義亦然 是故造作 皆成因果 牟尼宣說
眞如無邊 平等所依 業習種子 一切心作
而難調伏 唯佛如來 而爲開覺 若業種種

從一至十 從十至百 從百至千 至那由他
無數有情 若干種類 墮大業網 莊畫世間
譬如飛鳥 連繩繫絆 欲往虛空 終不能去
有情亦爾 但造諸業 被業繫縛 欲出輪迴
而不得去
彼時帝釋見天散亂互相嬉戲樂著快樂覩
彼天衆即說頌曰
五樂歌舞 普徧天中 若不思惟 決定墮落
汝貪女人 自性堅著 無暫捨離 他意不恒
隨情進退 富者戀愛 常獲財物 詐親適悅
如有固悋 輕棄遠離 貪癡之人 追逐欲樂
譬如渴鹿 競奔陽焰 而求於水 耽欲亦爾
虛妄不實 彼諸女人 無恩無義 無疎無親
尊卑不分 種姓不顧 譬如遊蜂 其華芳盛
而即採食 若見萎華 而即捨去 又復女人
矯誑惑亂 如彼蜜內 隱藏毒藥 違害亦爾
有智之人 心正決定 於斯欲安 而皆不著
迷人見喜 深自樂著 如蟻聚羶 如蜂護蜜
天龍神鬼 諸惡夜叉 毗舍遮等 魔護囉誐
及羅刹娑 亦被迷惑 欲性不實 生妄境界

喻如幻法　誑賺有情　得無常時　衰壞不覺
彼天妙地　一切林木　華果莊嚴　為生死繩
牽繫汝等　如繩繫犢　而不自在　快樂境界
男女眷屬　於無常時　誰能救護　若人得住
多聞智慧　善業之舍　適心最上　我今當去
南閻浮提　泉流河海　園苑亭臺　悉皆具足
如是種種　有如法者　不如法者　論義慧學
法與非法　我今悉知　虛妄怨心　迷賺有情
彼有苾芻復說頌曰
心怨下劣　生五根毒　蝮螫眾生　如五頭蛇
虛懷悔恨　色等五境　為大愛河　無到彼岸
彼岸寂靜　離諸邪妄　邪見無利　迷墮地獄
彼邪見人　無因計因　墮惡邪見　障覆靜心
謬解因果　行輪迴難　得苦惱身　業果生滅
善惡亦然　若見真空　即到彼岸　永離生滅
汝等應知　愚癡迷欲　欲覆迷人　若住正見
微妙清淨　戒行律儀　出世及天　求不難得
若著邪見　修邪難業　我願長壽　非自愚迷
而復迷他　所行黑暗　墮大輪迴　成就苦因
逼迫自性　如佛所說　利樂之要　反照正性

根塵境空　我山自摧　煩惱清淨　出生死難
住涅槃城　是真解脫　汝等世間　一切有情
深著欲樂　邪毒入心　涅槃彼岸　終不能到
假使百劫　輪沒世間　如被枷鎖　不可得脫
智者所說　出世法財　微妙經典　信受奉行
快得善利　邪見無因　橫執下劣　虛妄典教
迷謬有情　普墮輪迴　眾生云何　虛誑真法
無因妄見　不愍含生　自墮墮他　俱入惡趣
彼有飛禽名曰蜜行於廿六樹林食蜜嬉戲而
說頌曰
眾生飲酒癡迷醉　愛味誰知癡索牽
墜墮無常惡趣中　是故勿飲無明酒
輪迴因觸生癡見　非法皆從貪愛生
一切塵勞業海深　是名如來大智說
汝知飲酒壞名色　善惡無分譬目盲
乃至身倒不覺知　可喻木石人恥笑
飲酒無恒多過失　三十六失作乖違
智者染著為大暗　是故遠離於飲酒
迦捨華輕等彼人　浮囂不定無忠信
增長貪瞋生死續　要摧此力勤救護

爾時帝釋天主復說頌曰
無瞋破瞋　忍辱破怨　法破非法　光破黑暗
實破妄語　定破兩舌　善破惡口　親破非親
慈破殺生　施破慳恪　念破非念　明破無明
晝破於夜　白破黑月　邪欲思惟　真覺智破
惡趣難業　八聖道破　四無礙智　破諸訥鈍
智破無智　安住寂靜　破彼攀緣　風破於山
火破一切　海吞江河　日破星宿　富破貧窮
火破於寒　水破於渴　食飲於飢　足破不足
恒讚於悲　不讚無悲　妄語惡業　破墜有情
善說真如　破有為慧　如佛世尊　能破外道
天諸勢力　破阿修羅　帝釋告言　我降汝等
一切天眾　所以者何　住正法者　威勢若斯
若復輪迴　奴僕之類　如處地眠　一切居下
若復一心　奉行正法　如登牀座　一切居上
行迷智慧　好行非法　天自業果　不墮何去
被業風吹　輪轉地獄　餓鬼傍生　誰同代受
如是一切　天男天女　及諸愚迷　一切眾生
自作惡業　受大破壞
爾時帝釋而說頌曰

譬如大風　吹空中雲　聚散不恒　輪迴有情
隨業聚散　不定亦然　又如華敷　開結應時
茂盛凋殘　隨時不住　時亦如是　過去未來
亦復不住　人作福善　嬉戲得時　福樂若盡
往而不復　如樹生葉　繁茂甚多　若值霜雹
隨而不復　天人亦爾　受天快樂　若值輪迴
無復快樂　譬如天雨　不住虛空　快樂亦然
不住幻體　譬如大風　吹壞雲雷　快樂亦爾
吹壞生命　譬如朽木　墮火炎中　永不復故
迷愛亦然　經百千生　墜墮泥犁　不復人天
虛妄迷愛　廣徧一切　魔滅善行　遠離人天
守護此戒　七佛所說　戒定第一　思念生生
得人業地　思念多劫　父母業地　得生天上
爾時帝釋復說偈言
若得人中生　由宿行多善　今奉諸律儀
而復生天上　人中難得生　得者針投芥
迷惑若散亂　復墮於地獄　善行三業已
寂靜審觀心　煩惱自消除　定得生天上
煩惱伏令盡　內生適悅心　清淨離貪瞋
而得生天上　斷除於憎愛　摩訶苦不生

種種復行檀　而得生天上　恒運慈悲心
救護於含識　如護自身命　而得生天上
他行不善心　害物毒如火　所求皆施與
而得生天上　若覩他妻妾　不生邪染心
如母敬愛觀　而得生天上　若人觀妄語
如犬生舌頭　禁戒若真實　而得生天上
兩舌而不作　親友使和合　愛語絕乖離
而得生天上　惡口言無度　傷人利若刀
善語離前非　而得生天上　綺語而增過
加言飾說多　如理稱實談　而得生天上
此戒宜持護　七佛同所宣　無畏戒法圓
而得生天上　一切諸衆生　若生增上慢
如被枷鎖縛　不得於解脫
爾時有一苾芻而說頌曰
若此女人索　縛人最堅固　輪迴受報時
惡果居第一　若此女人索　非縛項頸索
纏縛有情心　生苦為第一　女索縛人切
人間無有比　地獄鬼畜生　為彼女縛去
大色索縛身　可見索形量　女索心非色
縛大無形量　女索雖悅意　迷生不解脫

縛彼一切人　不出輪迴難　六塵俱縛人
女索力最大　降伏於衆生　此縛居最上
若此女人縛　愚迷心愛戀　為妻妾眷屬
堅牢不可解
彼帝釋天主如是一千天子一切皆起心生
歡喜歌舞作唱稱讚天王而說頌曰
帝釋忉利王　娑婆世父母　行天梵善行
不著於欲樂　正法救世間　非法令除斷
以法適其心　此樂未曾有　最上最勝智
慈心真實言　快樂法非常　清淨而無染
所有世間德　及彼出世德　天王自在行
一切見無異　救度恐怖者　離苦獲安樂
天人阿脩羅　世間常持護　此處忉利天
彼諸林木樹　種種寶莊嚴　密覆如繒蓋
地布瑠璃渠　宮殿衆寶色　蓮華恒自敷
莊嚴適其意　天人業因盡　劫火破壞時
妙高一切無　未有不空者　何況諸天衆
如泡如水沫　繞生又復無　無明迷不覺
帝釋天中尊　彼恒放光明　照耀於我等
一切皆依住

爾時帝釋而說頌曰

妙高衆山王　光明眞金色　瑩淨體分明
喻彼水中月　若此金光明　喻彼持戒者
無垢戒光明　十六分虧一　自業得生天
莊嚴而具足　業有上中下　感果亦復然
隨自禁戒心　遠離於散亂　住此正法位
恒獲於快樂　若生無垢戒　身有大光明
如彼千日輪　共聚光無異　佛說七種戒
歡喜若受持　彼爲最上人　當獲第一果
種種作善業　彼定有後身　無作無彼行
無業無破壞　愚迷不信因　無因亦無果
如覓水中酥　不受於安樂　迷罪心行暗
非善非安樂　煩惱互相增　見彼未曾有

妙法聖念處經卷第七

妙法聖念處經卷第八

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法天奉　詔譯

又復宣說輪迴頌曰

一切天人　有大散亂　初如親友　後作怨家
如火焚燒　如刀割切　人間天上　得失平等
心意狂迷　如同怨家　天人不知　智者遠離
散亂毒樹　說有三枝　爲老病死　恒復相續
智者離妄　純善相應　老等三枝　而不爲害
如過遠離　散亂不生　惡怖解脫　得最上樂
若散亂樂　不久有怖　若解脫樂　樂定無盡
百千萬億　般都摩人　樂住名利　妄亂所賺
妄亂之上　有四種過　若離妄亂　破世間怨
彼妄亂行　多疑多怖　多難多苦　展轉輪迴
無有窮盡　四過離一　獲樂無邊　汝等天人
一心散亂　障覆一切　無漏善法　云何而得
寂靜安樂　若樂自利　修善思惟　煩惱苦等
於後不生　若諸天衆　所著欲樂　虛妄不實
一切不久　從幻化生　彼不知見　幻化自性
而不決定　遠離安樂　恒生衆苦　實言告汝
若人恒善　世所敬愛　賢聖圍遶　後生天上
受天妙樂　若復行施　得一切人　心生敬喜
後得富貴　施果如是　若行忍辱　後生天上
無所怖畏　世人愛重　名稱遠聞　面貌端嚴
具足朋友　受天妙樂　彼等有情　猶如一切
世間父母　能破罪暗　譬如日光　住意最上
爲慈悲寶　出生善根　通達諸法　雖復在家
若住正見　彼智解脫　輪迴枷鎖　罪友不生
人獲安樂　聞未聞法　聞之不退　超諸惡趣
得生天上　心善無垢　諸過不生　離染清淨
善知報應　解微妙義　絕諸過罪　譬如虛空
不住淤泥　得寂靜果　深信三寶　獲無所畏
與諸天衆　尊敬如來　信受佛教　蒙法救護
生我有果　生身有愛　淪溺無邊　此苦難窮
十六分苦　不及此一　少味多怖　恒賺有情
喻乾闥城　智者寧信　說殺衆生　至命終時
樂不隨行　都無所得　種種衆生　有種種心
種種業行　輪迴枷鎖　一步隨去　生復有死
愚癡迷惑　眞實自性　而不覺悟　無常大怖
隨彼衆生　來而復去　散亂不知　境界天迷
如逢蛇螫　墜墮天人　此苦無等　父母妻子
男女眷屬　親友知識　不可代受　味著境界
樂欲迷深　不覺死王　大苦速至　云何方便
令離苦惱　若無愛欲　苦不能害　亦復不生
地獄餓鬼　傍生之類

爾時帝釋天主復說頌曰

人行邪道　欲見正眞　如手探水　而取其火
若復無因　何所有果　散亂無德　利益何生
破壞天人　此意若生　迷欲適悅　後得無常
心大熱惱　境界不迷　欲火不發　名稱不貪
安樂最一　若復一心　貪愛世樂　十六分罪
不及此一　若發大信　解脫輪迴　愛盡境亡
見無爲樂　禪樂相應　無瞋無著　彼善若生
無復輪迴　究竟彼岸　若有欲心　而求快樂
被業繩牽　墜墮地獄　得一切苦　誰人救解
往而復來　從業因生　無前中後　非今後世
作過無明　墮人惡趣　是知自愚　行散亂毒
浮生頃刻　迷愚不覺　後無常位　乃可知苦
若生有苦　怖彼無常　作意妙法　彼救爲實
眞成安樂　如斯言說　實爲利益　令心行善
速得安樂　樂中最上　決定無失　天若迷惑
不依彼法　而作亂意　生墮地獄　無有出期
彼有飛禽名種種鬘覺悟彼天而說頌曰
種種業生　彼隨天人　知不依法　彼後熱惱
世間所有　種種善果　園林華鬘　階道樓閣
適悅身心　如作善業　得見彼果　天人業因
有上中下　天非作彼　無彼彼果　凝降天人
迷種種行　彼意若迷　不見大怖　失自利行
種種愛樂　求種種果　迷心作業　天無戒行
如夜無燈　而覓光明　因與果等　眞實可修
眞如智果　得有樂分　離命無果　離燈無光
離戒無天　若離智慧　而無解脫　若離解脫
而無安樂　百般求救　方脫愛身　智者離我
無此業樂　一切有罪　而復不生　得彼利益
一切聖人　無垢所說　百千劫人　樂欲境界
耽著不足　一心不捨　漸漸增長　增長彼毒
須臾墜墮　智知德過　此法師相　德過無知
此迷行相　德處生德　過處亦然　知眞過德
恒獲安樂　德過難知　離彼智故　何智最上
天行境界　彼意無智　百願無能　得彼安樂
如作大業　最上戒果　得作人天　微妙適悅
最爲第一　根門顚倒　邪取境界　若降此心
得天決樂　福樂苦惱　自作自受　作罪決定
如住怨家　作善亦然　如親善友　若意速辦
清淨福力　當得人天　如流赴海　恒行惡境
惡行相應　決定無益　彼岸智種　若意愛樂
得苦非法　非法快樂　即成魔苦　此苦樂相
二俱平等　若人有智　厭苦忻安　滅忍妙法
而可奉行　苦之與樂　無因不見　種種苦樂
各別因生　衆生自行　多劫多生　一切業果
種種不失　若樂行法　守護正法　得生天上
受妙快樂　迷法之人　遠離正法　無得利益
墮輪迴獄　法眼若開　癡不降心　見此快樂
如雨下地　虛妄不實　作意佛剎　心植法種
癡盲戒法　樂行非法　行非法道　心賺輪迴
人得罪久　若此心行　自性輕浮　種種顚倒
剎那不住　幻化非實　如乾闥城　纏縛智識
速宜省悟　天人散亂　愛貪境界　被境誤賺
命墮不知　快樂虛妄　一切不定　諸天作樂
不久即滅　迷轉天衆　生生亦然　生法虛假
彼計眞實　生法不定　彼計決定　行彼怖法
纏縛壽命　墜墮天人　如唾落地　女心顚倒
虛妄誑賺　若復捨離　得第一樂　女人顚狂
嚴飾不恒　惑詐巧言　移性不定　譬如遊蜂
逢華即採　無華即捨　女人亦爾　有財即慕
無財即捨　女心妬惡　等彼黑毒　又復女人

難爲共住 如風大起 如火大熾 如空大徧
誰能收把 女人易性 機便百般 亦莫收把
若一女人 爲惡業因 破解脫行 成病死難
若多女人 生其煩惱 爲彼世間 種種留難
幼少女人 愚迷增長 自性顛狂 無明熾盛
如日放光 又復女人 無實愛戀 如彼燈炎
彼實爲怨 如蠅咂瘡 愛彼有財 非愛無財
若有財物 女人樂住 苦無財物 云何可住
無與財利 而不親近 性行差別 心能喻大
無降女者 如人隨順 承事如如 亦復棄背
女多虛誑 如華蓋蛇 女人肉心 如灰覆火
色蓋亦爾 適悅不善 身如毒樹 生彼毒華
勿須親近 一向欲境 愛著女人 今世後世
人無快樂 無明迷醉 顛狂懈怠 愛味行罪
不見人賢 智者知法 深信因果 發精進心
猛利修行 遠離女色 人獲勝善 人行女地
如覆黑網 智者不著 得盡魔界 一切禁戒
女戒第一 何不離女 智者遠離 得寂靜樂
彼女人縛 猛火器仗 不能燒截 衆生强力
不可調伏 我離彼故 一心天上 捨彼快樂

生夜摩天 得無盡樂 快樂中大 此等眼耳
鼻舌身意 於彼色聲 香味觸法 六根不住
此諸天衆 恒行渴欲 而無有足 如火自性
能燒草木 何時有足 彼六根火 猶豫不決
燒此有情 都無知覺 此散亂地 不行道法
離彼散亂 所愛境界 人隨自業 得住眞實
女人生愛 其心難御 隨自業因 生有別離
如是觀察 女人顛倒 生離別處 若覓快樂
心住狂惑 行欲女人 如親惡友 意在三非
身得四苦 是故恒離 欲毒之火 快樂苦惱
隨自業牽 若於天上 著五欲樂 天人宮色
不久隨墮 佛見眞空 得解脫道 說彼輪迴
一切由業 女人爲愛 得過最上 無決定心
如日無暗 如火無冷 女人薄信 無愛亦然
如地如風 動靜不等 女人恩害 不等亦然
人雖一心 多行恩戀 彼意非恒 時頻遠離
喻如鵶鵲 立望空池 又如大山 未見能行
亦如大河 未見逆流 女人亦然 未見實愛
生爲過網 障礙人法 譬如日光 不離日體
如彼諂愛 不離女人 雖復美言 給賜財物

而彼女心 難降如火 意悅平和 艱難捨離
一念生過 尋便忘恩 女人鄙惡 難降如大
宜速捨離 遁迹山林 求寂妙樂 天人發意
迷欲快樂 不悟惡怖 必損命壽 生在彼天
決定無常 如夜日沒 是故三界 大夜無常
可等日沒 若求出要 彼作利益 行三聚戒
彼業報應 得妙快樂 天復散亂 無一念心
別作善業 彼樂必盡 愛欲不善 當獲大苦
餘苦十六 不及一分 善哉善業 欲心無足
如採魚人 貪魚亦爾 欲纏覆心 如眠長夜
迷愛相續 無常不覺 後見苦相 方知彼果
又此欲惡 先如賢友 後無利行 若信彼欲
盲智慧眼 後墮地獄 如落山崖 不散亂行
最上善友 恒救護人 是求善友 散亂爲怨
此毒最惡 佛說散亂 入惡趣道 若迷散亂
愛樂境界 彼迷過人 恒得苦惱 若有苦怖
無智觀察 彼等傍生 不得天人 上妙快樂
若彼天人 愛樂飲食 及著婬欲 心行傍行
當處傍生 若無分別 非知德業 若知心法
知業亦然 於此嬉戲 住無常舍 得無常時

受苦難果　若怖無常　起大智慧　思惟正法
深樂經典　是真智者　一切貪愛　無常怨家
快樂盡時　壞一切命　彼得無常　最大惡處
餘不可救　唯依正法　是真歸伏　深心諦觀
無常之根　散亂為本　先治攀緣　後去無常
得法命樂　說此第一　此不散亂　可行天道
善知苦縛　解脫亦然　不離散亂　為善快樂
已善非善　如雲散滅　若人精進　發勇猛力
拒捍魔軍　得彼寂靜　上妙安樂　若人邪亂
不行善行　宿善業盡　當墮地獄　若人一心
靜諸不善　離諸苦惱　當獲福樂　若降諸根
不染罪法　境界亦然　離諸纏縛　及輪迴道
等彼黃金　不住塵垢　出生死難　一切清淨
若散亂行　不過六根　塵事不生　一切利益
是大安樂　適悅充足　若彼天人　身心清淨
女色不著　如魚履水　塵埃永離　智慧亦然
是故天上　遠離女色　作意欲愛　定得纏縛
迷一切法　事與非事　斯人薄祐　遠離涅槃
親近法師　得真法智　行法求果　如是成就
心恒離妄　調伏諸根　得到彼岸　由彼智慧

意索不住　纏縛境界　智者能除　為彼世間
解法之師　天上園林　自在遊戲　多獲快樂
適悅境界　若能棄捨　作彼善業　心靜安樂
是為甚難　生夜摩界　若離散亂　虛妄攀緣
生彼天者　數及俱胝　及鉢都摩　得自業果
若心難調　作彼業果　因心輪轉　眾生迷此
十二緣起　展轉輪迴　過現未來　人間天上
一切有情　皆由心作　妙高山頂　瑠璃之地
帝釋聖賢　於此恒住　别有山峯　瑠璃所成
乾闥婆住　人不能到　一切地位　林樹園苑
散别各住　適悅其意　人不能到　最上金地
有蓮華池　瑠璃所成　人不能到　復有流泉
及諸池沼　眾鳥群集　往來遊戲　殊妙第一
人不能到　宮殿車乘　最上莊嚴　諸天住此
人復遠離　人遠離故　欲境所賺　如是世苦
心無怖畏　轉復愚頑　行彼輪迴　恒受眾苦
如繩纏縛　如籠覆鳥　彼上一一　殊妙天界
而不得生　世間女縛　破壞善法　增長生死
若人貪著　被死魔軍　競來破壞　散亂之性
迷著女人　得無常時　自受業果　山林蓮華

流泉浴池　彼可嬉戲　何愛女人　決定得彼
生死大患　恒貪名利　得患亦然　彼女人縛
多作貪愛　難可調伏　而為大患　違損世間
一切有情　若此女縛　世間欲貪　為過最大
一心思惟　知過實然　欲過既深　不墮何去
彼一切人　降心離欲　遠離女人　生夜摩天
彼有光明　如日如星　隨身照耀　乘虛適悅
一切亦然　是彼光明　天人具足　一切如是
天主見彼之眾於其光明取相執著而宣金
字偈文如說頌曰
天身無垢膩　恒修清淨行　散亂不令生
長獲於快樂　非揀樂與苦　老少及中年
上族并下族　不免死王壞　有主無主者
力與非力輩　醜陋及端嚴　不免死王壞
王侯及臣從　在家與出家　或善或非善
不免死王壞　富貴與貧寒　有德及無德
若女若男身　不免死王壞　曠野及山川
水中與陸地　主客畜畜等　不免死王壞
睡與非睡者　喫食與不食　一切在世間
不免死王壞　地上與天上　此界及他方

輪轉亦復然　不免死王壞　厚福及薄福
剛強與柔和　患病及身安　不免死王壞
餓鬼與傍生　人與非人等　無力亦無能
豈免死王壞　欲界與色界　一切天人住
福壽消盡時　不免死王壞　上至無色界
一切諸天衆　住三摩鉢底　不免死王壞
三界情非情　一切如幻化　離繫出世者
非彼死王侵　知此無常力　一切欲愛生
墜墮受輪迴　展轉無窮已　耽味世間境
因欲生煩惱　違損如毒蛇　永沉於地獄
無常有情難　作善而無力　輪轉於世間
皆由心所造　迷欲行散亂　樂欲五塵境
愛索縛天人　墜墮於惡趣　天人行散亂
一切快樂貪　不住譬懸河　身墮都無覺
著彼快樂者　命險若臨崖　天衆不能觀
如盲履非道　迷欲著樂者　不如於盲人
迷欲墮三塗　盲人却非墮　是故依欲行
不如無目者　於欲而無猒　寧知心自迷
墜墮不離心　恒作無功利　若行欲愛者
無智無知識　念念欲苦生　云何復行欲

此所招欲果　如得惡因友　牽入無常宮
恒特住惡趣　人死不得活　如流去無反
欲樂亦復然　一切成虛幻　一切衆生命
生滅苦浮漚　流年少輪迴　急急如逝水
生老無常苦　一切皆常有　天人不覺知
心恒而散亂　若起無智慧　作意清淨行
易得世間身　永不入惡趣　未生善令生
已生令增長　所作善隨心　自身果亦爾
善心見欲境　如觀器杖毒　不善著欲境
迷心得適悅　諸根爲善惡　皆由於自心
心起煩惱集　而得善惡果　智者正覺察
觀色平等空　斷除苦集緣　何各而有果
熾然諸境界　一切由自心　心善若調伏
如色空平等　如彼一稟稻　莖等色相別
心行亦復然　種種生煩惱　彼稻喻心王
心王作諸行　稻生莖等別　世心亦如是
散亂貪欲色　色境喻浮雲　不覺苦果生
而隨業相轉　彼既見此苦　天人何樂欲
若恒生欲愛　遠離一切善　是故智慧人
於欲而捨離　苦實恒苦空　是苦自行相

苦果既無常　智者非所樂　境界虛誑心
心迷無知業　天人隊墮時　業牽無所覺
設生夜摩天　自性成虛幻　愚盲無智眼
不見貪慢垢　墜墮得無常
是時妙德即說頌曰
無常覺眼視　衰相自焚燒　設住兜率天
報盡如燈滅　大力十二支　爲輪布法界
業報流轉時　生滅各不定

妙法聖念處經卷第八

音釋
慵（蜀庸切慵也）齩（五巧切齧也）訥鈍（訥內骨切言難也鈍徒困切不利也）雹（蒲角切雨冰也）鸛（古玩切鳥名）

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第一 第二同卷

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大比丘衆八千人俱菩薩一萬六千及一生獲得無上正等正覺種種佛刹皆來集會爾時尊者大迦葉波在大衆中安詳而坐爾時世尊告迦葉言有四種法破壞菩薩智慧迦葉白言四種法者其義云何四種法者一者於佛教法而生輕慢二者於法師處憎嫉法師三者隱藏正法令不見聞四者他欲樂法數數障礙瞋恚斷善覆蓋不說誹謗他人唯自求利迦葉如是四種是名壞滅菩薩智慧我今於此重說頌曰

若人慢佛法　憎嫉法師處　樂法作隱藏
求法而障礙　瞋怒斷善根　覆法不爲說
愛樂誹謗他　恒行自求利　我說此四法
斷滅菩薩慧　四法如是故　汝等應當知

佛告迦葉波有四最上法觀增長菩薩大智迦葉白言是義云何此四法者一者於佛教法深生尊重二者於法師處勿生輕慢三者如聞得法爲他解說起正直心不求一切利養四者稱讚多聞增長智慧一向正心如聞受持行眞實行而不妄語迦葉此四種法增長菩薩大智慧故我今於此重說頌曰

尊重於佛法　及彼法師處　如聞爲他說
不求於利養　亦不要稱揚　一向而求聞
多聞生智慧　如聞受持法　持己依法行
稱法眞實故　是彼法師行　口意無虛妄
四法可爲師　得佛大智慧

佛告大迦葉有四法具足迷障菩薩菩提心迦葉白言云何四法迷障菩提心此四法者一者所有阿闍梨師及諸善友行德尊重反生毀謗二者他善增盛於彼破滅三者若諸衆生行大乘行而不稱讚妄言謗毀四者棄背正心邪妄分別如是迦葉此四種法迷障菩薩菩提心我今於此重說頌曰

闍梨師善友　行德俱尊重　不行恭敬心
反生於輕毀　他善增熾盛　破壞滅除他
菩提大行人　謗毀行輕慢　棄背正眞心
邪妄而分別　如斯四惡行　迷障佛菩提
是故此四法　遠離無上覺　無此四過者
最上得菩提

佛告迦葉波有四法具足令諸菩薩一切生處出生菩提心直至菩提而坐道場而無障礙迦葉白言云何四法一者不爲身命而行邪見妄言綺語二者去除一切衆生虛妄分別三者爲其佛使發起一切菩提種相如實名稱流徧四方四者所有一切衆生教化令得阿耨多羅三藐三菩提各說令得迦葉如是四法具足菩薩一切生處出生菩提心中間無迷直至菩提坐道場座我今於此重說頌曰

不爲自身命　邪說及妄語　心恒愍衆生
除妄及懈怠　能作如來使　及爲衆生師
顯發行菩提　名聞徧四方　教化諸衆生
令成無上覺　安住此法中　菩提心不退

佛告迦葉波有四法具足令諸菩薩已生未生善法皆令滅盡永不增長迦葉白言云何四法一者世間所有深著我見二者觀察種族住著利養行呪力事三者瞋恨菩薩徧讚

佛教不普稱讚四者未聞難見經法聞之疑謗如是迦葉具此四法令諸菩薩已生未生善法皆悉滅盡求不增長我今於此重說頌曰

由此著我見　皆令善法盡　觀察於種族
呪術求利養　毀於菩薩教　而不普稱讚
未聞甚深經　聞之生疑謗　具行此四法
不久善法盡　是故諸菩薩　行此四法者
遠離佛菩提　譬如天與地

佛告迦葉波有四法具足令諸菩薩善法不滅得法增勝迦葉白言云何四法一者願聞其善不願聞惡求行六波羅蜜及菩薩藏二者除去我見心行平等令一切衆生得法利歡喜三者遠離邪命得聖族歡喜不說他人實不實罪亦不見他過犯四者若此深法自智不見而不謗毀彼佛如來如是而見如是而知我不能知佛智無邊種種無礙如來爲諸衆生演說此法如是迦葉具此四法令諸菩薩善法不盡得法增勝我今於此重說頌曰

常願聞其善　非願聞諸惡　恒行六波羅
而求菩薩藏　斷除於我見　而行平等心
普令諸衆生　得彼法利喜　活住清淨命
復值聖種族　他罪實不實　終不而言說
設覩諸過犯　如同不見聞　此法甚深奧
少智不能知　唯佛自明了　而不生疑謗
佛智廣無邊　如來爲衆說　行此四法者
勝智法無盡　安住此法中　菩提不難得

佛告迦葉波有四種法生不正心離菩薩行迦葉白言云何四法一者疑惑佛法心不愛樂二者我見貢高瞋恚有情三者他得利養貪愛憎嫉四者於佛菩薩不生信敬亦不稱讚而復毀謗迦葉如是四法生不正心離菩薩行我今於此重說頌曰

疑惑諸佛法　作意不愛樂　貢高我見增
瞋恚衆生故　他所得利養　貪愛起憎嫉
於佛菩薩衆　心不生信受　此四不正心
遠離菩薩行

佛告迦葉波有四種法令諸菩薩得柔輭相迦葉白言云何四法一者所得阿鉢羅諦得已發露終不覆藏遠離過失二者彼須眞實所言誠諦寧可盡於王位破壞富貴散滅財利捨於身命終不妄語所言眞實亦不令他言說虛妄三者不發惡言毀謗懱無一切衆生乃至善與不善鬭諍相打禁繫枷鎖如是之過亦不言說恐自成罪得業果報四者依彼信行深信一切諸佛法教心意清淨迦葉如是四法令諸菩薩得柔輭相我今於此重說頌曰

所獲阿鉢羅　恐成於過罪　不敢自覆藏
洗心而發露　用意要眞實　所言須誠諦
寧盡國王位　捨命破資財　不發妄語言
棄背眞實行　亦不教他人　令作虛妄事
又不行毀謗　懱無一切衆　善與不善者
乃至鬭諍等　終不說視他　恐招自業果
心住清淨行　信樂佛菩提　此四佛宣揚
衆生宜親近

佛告迦葉波有四種法令諸菩薩心意剛強迦葉白言云何四法一者所聞最上勝法心不樂行二者於法非法雖知淨染淨法不行

而行非法三者不親近阿闍梨及師法等信受妄語不知食處四者見諸菩薩具其勝德都無恭敬我見輕慢迦葉如是四法令諸菩薩心意剛强我今於此重說頌曰

聞彼最上法　心意不樂行　淨法而不修
非法生愛樂　棄背阿闍梨　不敬於師法
受食處不知　信行於妄語　菩薩有勝德
不生於尊重　下劣我見增　剛强心輕慢
此四佛自宣　我常亦遠離

佛告迦葉波有四種法令於菩薩知見明了迦葉白言云何四法一者聞善樂行聞惡樂止知法眞實棄背邪僞受行正道二者遠離毀謗純善相應美言流布衆所愛敬三者親近師教知彼食處調伏諸根戒定不間四者自得菩提不捨衆生行實慈愍令彼愛樂廣大眞德迦葉如是四法令於菩薩知見明了我今於此重說頌曰

聞善樂欲行　聞惡心欲止　棄背邪僞因
受行八正道　毀謗恒遠離　善業得相應
流布善言音　令衆生愛重　親近於師教
知彼食來處　制伏取境根　安住於戒定
雖得佛菩提　不捨有情界　行彼眞實慈
令求無上德　此四佛所宣　速得善逝果

佛告迦葉波菩薩有四種違犯迦葉白言云何四種一者衆生信根未熟而往化他菩薩違犯二者下劣邪見衆生廣說佛法菩薩違犯三者爲小乘衆生說大乘法菩薩違犯四者輕慢正行持戒衆生攝受犯戒邪行衆生迦葉如是四種菩薩違犯我今於此重說頌曰

衆生信未熟　而往化於彼　下劣邪有情
爲彼廣說法　於彼聲聞處　分別大乘法
輕慢正行人　攝受破戒者　知此四違犯
菩薩須遠離　依此四法行　菩提不成就

佛告迦葉波有四種法成菩薩道迦葉白言云何四法一者於一切衆生心行平等二者於一切衆生用佛智教化三者於一切衆生演說妙法四者於一切衆生行正方便迦葉如是四法成菩薩道我今於此重說頌曰

於彼群生類　恒行平等心　教導諸有情
令入如來智　常演微妙法　救度一切人
安住眞實中　是名正方便　此四平等法
佛自恒宣說　依教彼恒行　成就菩薩道

佛告迦葉波有四種法爲菩薩怨而不可行迦葉白言云何四法一者樂修小乘自利之行二者行辟支佛乘淺近理法三者隨順世間呪術技藝四者用世智聰辯集彼世間虛妄無利之法迦葉如是四法爲菩薩冤不可同行我今於此重說頌曰

若行聲聞乘　出家自利行　及彼辟支迦
證悟淺理行　耽著世間藝　技術禁呪等
復用世智辯　虛集無利法　誑賺於衆生
不到眞實際　此四菩薩行　善根皆滅盡
冤家不同行　佛言宜遠離

佛告迦葉波有四種法爲菩薩善友迦葉白言云何四法一者所有求菩提道者爲菩薩善友二者作大法師爲菩薩善友三者以聞思修慧出生一切善根者爲菩薩善友四者於佛世尊求一切佛法者爲菩薩善友迦葉如是四法爲菩薩善友我今於此重說頌曰

求成菩提者　佛子親善友　作大說法師
顯發聞思慧　教化諸衆生　出生五善根
恒爲善逝子　當獲正覺道　佛說此四法
不迷於正行　令得大菩提　是名眞善友
佛告迦葉波有四種法爲菩薩影像迦葉白
言云何四法一者爲利養不爲法二者爲要
稱讚不爲戒德三者自利求安不利苦惱衆
生四者於實德能不生分別樂欲迦葉如是
四法爲菩薩影像我今於此重說頌曰
廣求於利養　不爲聽受法　愛樂人讚揚
棄捨於德業　一向求自安　不愍衆生苦
於彼實德能　無樂無分別　如是四種法
佛說爲影像　汝諸菩薩衆　各各宜遠離
佛告迦葉波有四種法爲菩薩實德迦葉白
言云何四法一者入空解脫門信業報無性
二者入無我無願門雖得涅槃恒起大悲樂
度衆生三者於人輪廻巧施方便四者於諸
有情雖行給施不求果報迦葉如是四法爲
菩薩實德我今於此重說頌曰
入彼空解脫　信觀業無性　無我無願門

安住慈愍行　雖證涅槃空　樂度衆生故
於彼輪廻中　巧設諸方便　廣濟於群生
不希於福報
佛告迦葉波有四種法爲菩薩大藏迦葉白
言云何四法一者於諸佛所恭敬供養二者
恒行六度大波羅蜜多三者尊重法師心不
退動四者樂居林野心無雜亂迦葉如是四
法爲菩薩大藏我今於此重說頌曰
於彼諸佛所　供養一切佛　大乘六度中
所行波羅蜜　尊重說法師　承事心無退
常居林野中　淸淨無雜亂　此四善逝說
佛子大法藏
佛告迦葉波有四種法遠離菩薩魔道迦葉
白言云何四法一者所行諸行不離菩提心
二者於一切衆生心無惱害三者於一切法
明了通達四者於一切衆生不生輕慢迦葉
如是四法遠離菩薩魔道我今於此重說頌
曰
所行衆善行　不離菩提心　於彼諸群生
恒時無惱害　諸法善通達　於生絕輕慢

此四善逝說　遠離諸魔道　是人依此行
得彼眞空際
佛告迦葉波有四種法集菩薩一切善根迦
葉白言四法云何一者樂住林間寂靜宴默
二者布施愛語利行同事攝諸衆生三者樂
求妙法棄捨身命四者聞義不足集諸善根
勤行精進迦葉如是四法能集菩薩一切善
相我今於此重說頌曰
樂住閑寂處　宴默離喧煩　四攝御衆生
今登於覺路　勤求於妙法　棄捨於身命
精進集善根　聞法心無足　佛說此四行
出生無邊善
佛告迦葉波有四種法生菩薩無量福德迦
葉白言云何四法一者恒行法施心無悋惜
二者起大悲心救護破戒衆生三者化諸有
情發菩提心四者於下劣惡人忍辱救護迦
葉如是四法出生菩薩無量福德我今於此
重說頌曰
廣說諸妙法　淸淨心無悋　毀禁諸有情
救護垂慈愍　令彼衆生類　發於淨覺心

種種劣惡人　救護行忍辱　菩薩及諸佛
同行此四行
佛告迦葉波有四種法能破菩薩意地無明煩惱迦葉白言云何四法一者所行戒行具足無犯二者受持妙法身心無倦三者隨其意解傳施法燈四者禮敬投誠稱揚佛德迦葉如是四法能破菩薩意地無明煩惱我今於此重說頌曰
堅持具足戒　意地無缺犯　妙法恒受持
晝夜心無倦　所解諸佛教　隨意施法燈
稱讚一切佛　投誠恭敬禮　智者行此四
能斷無明地　一切諸佛子　依此得菩提
佛告迦葉波有四種法生菩薩無礙智迦葉白言云何四法一者所有法施二者受持妙法三者不害他人四者亦不輕慢迦葉如是四法生菩薩無礙智我今於此重說頌曰
所行妙法施　令彼得受持　不嫉眾生學
尊重於持戒　四法除宿罪　獲成最上覺
依此得菩提　出生無礙智　復別十二行
智者得菩提　成就甘露味　所有諸眾生
而具深法眼　解說讀誦持　佛說於彼人
獲福無有量　所有恒河沙　俱胝佛刹土
滿中盛七寶　供養一切佛　彼福亦無量
若人念此法　四句伽他經　福德勝於彼
復次迦葉波　若持此四句　未名菩薩者
得名為菩薩　說此四法中　具足十善行
依法平等心　是故名菩薩

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第一

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第二

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

佛告迦葉波若諸菩薩具足三十二法名為菩薩迦葉白言云何三十二法所為利益一切眾生一切智智種子不量貴賤令得智慧為一切眾生低心離我真實慇念其意不退善友惡友心行平等雖到涅槃恩念愛語先意問訊慇見重擔於諸眾生恒起悲心常求妙法心無疲猒聞法無足常省己過不說他犯具諸威儀恒發大心修諸勝業不求果報所生戒德滅諸輪迴令諸有情道心增進一切善根皆悉集行雖行忍辱精進如入無色禪定智慧方便善解總持恒以四攝巧便受行持戒犯戒慈心不二常處山林樂問深法世間所有種種猒離愛樂出世無為果德遠離小乘正行大行業捨惡友親近善友於四無量及五神通皆悉通達已淨無知不著邪正如實依師發菩提心純一無雜迦葉如是具足三十二法是則名為菩薩我今於此重說頌曰
利益諸眾生　欲行清淨行　令生一切智
不擇於貴賤　同入如來慧　真實慇眾生
心意不退轉　善友及惡友　平等觀於彼
雖到於涅槃　愛語先問訊　憂慇於重擔
及彼諸眾生　不斷於大悲　求法心無苦
聞義常不足　恒省自身非　不譏他人犯
具修眾威儀　而起大乘行　不求於果報
所持諸戒德　斷滅於輪迴　令彼諸有情
遠害增道意　忍辱集善根　精進修諸行
如入無色定　智慧諸方便　總持而善解

四攝恒受行　持犯二俱懸　常處於林間
恒樂聞深法　猒離於世間　愛敬無上果
遠離聲聞乘　而修大乘行　棄捨於惡朋
親近於善友　五通四無量　智慧悉通達
清淨絕無知　不著於邪正　依師究眞實
純一無雜行　佛說觀行法　先發菩提心
若此三十二　善逝當演說　菩薩具足行
得佛甘露味

佛告迦葉波我爲菩薩說譬喻法令彼知見爲菩薩德迦葉白言其義云何迦葉譬如地大與一切衆生爲其所依令彼長養而彼地大於其衆生無求無愛菩薩亦然從初發心直至道場坐得成菩提於其中間運度一切衆生無愛無求亦復如是我今於此而說頌曰

譬如地大　與諸衆生　依止長養　於彼衆生
無求無愛　菩薩亦爾　從初發心　直至道場
成無上覺　運度有情　無求無愛　無冤無親
平等攝受　令得菩提

佛告迦葉波譬如水界潤益一切藥草樹木而彼水界於其草木無愛無求迦葉菩薩亦然以清淨慈心徧行一切衆生潤益有情白法種子令得增長無愛無求我今於此而說頌曰

譬如水界　潤益一切　藥草樹木　令得生長
無愛無求　菩薩亦爾　以淨慈心　徧及有情
次第普潤　淨種增長　破大力魔　得佛菩提

佛告迦葉譬如火界成熟一切穀麥苗稼火界於彼無愛無求迦葉菩薩亦爾以大智慧成熟一切衆生善芽我今於此而說頌曰

譬如火界　成熟一切　五穀苗稼　而彼火界
於其苗稼　無求無愛　菩薩亦爾　以智慧火
成熟一切　衆生善芽　菩薩於彼　無求無愛

佛告迦葉譬如風界徧滿一切諸佛剎土迦葉菩薩亦爾以善方便徧衆生界令解佛法我今於此而說頌曰

譬如風界　隨自勢力　普徧佛剎　諸菩薩衆
亦復如是　以善方便　爲其佛子　說最上法

佛告迦葉譬如魔冤領四軍兵欲界諸天不能降彼迦葉菩薩亦爾得意清淨一切衆魔不能惑亂我今於此而說頌曰

譬如魔冤　領四軍兵　欲界諸天　不能降彼
菩薩亦爾　得意清淨　一切衆魔　不可惑亂

佛告迦葉譬如白月漸漸增長乃至圓滿迦葉菩薩亦爾以無染心求一切法乃至圓滿我今於此而說頌曰

譬如白月　漸漸增長　直至圓滿　菩薩亦爾
以無染心　求修諸善　漸漸增進　白法圓滿

佛告迦葉譬如日出放大光明照彼世間無不朗然迦葉菩薩亦爾放智慧光照諸衆生無不開悟我今於此而說頌曰

譬如日出　照彼世間　一切物像　無不朗然
菩薩亦爾　放智慧光　照諸有情　無不開解

佛告迦葉譬如師子獸王有大威德於彼一切所行之處不驚不怖迦葉菩薩亦爾安住多聞戒德如是一切所往之處不驚不怖我今於此而說頌曰

師子獸王　威德勇猛　所行之處　心無驚怖
菩薩亦爾　安住多聞　持戒智慧　於彼世間
所行之處　離諸怖畏

佛告迦葉譬如龍象有大勢力擔負一切重物而無疲苦迦葉菩薩亦爾擔負一切衆生五蘊諸苦不得其苦我今於此而說頌曰

譬如龍象　有大勢力　身負重物　而不疲苦
菩薩亦爾　擔負衆生　五蘊諸苦　亦無疲苦

佛告迦葉譬如蓮華生長水中淤泥濁水而不能染迦葉菩薩亦爾雖生世間世間雜染終不能著我今於此而說頌曰

譬如蓮華　出生水中　濁水淤泥　而不可染
菩薩亦爾　雖生世間　種種雜染　而不能著

佛告迦葉譬如有人方便斷樹不斷樹根而於後時復生大地迦葉菩薩亦爾以方便力斷彼煩惱不斷彼種以大悲善根復生三界我今於此而說頌曰

譬如有人　以其方便　而斷樹身　不斷樹根
如是後時　復生大地　菩薩亦爾　以善方便
斷彼煩惱　不斷彼種　以大悲故　復生三界

佛告迦葉譬如諸方所流河水皆歸大海同一鹹味迦葉菩薩亦爾所有一切善根種種利益迴向菩提與彼涅槃同歸一味我今於此而說頌曰

譬如一切　江河諸水　皆入大海　同一鹹味
菩薩亦爾　所有一切　善根利益　迴向菩提
及彼真際　同歸一味

佛告迦葉譬如四大天王及忉利天衆要彼安住妙高之山迦葉菩薩亦爾為一切智所修善法要彼安住菩提大心我今於此而說頌曰

譬如四王　及帝釋衆　要彼安住　妙高之山
菩薩亦爾　為一切智　所修善法　安住菩提

佛告迦葉譬如國王欲行王事須假宰臣迦葉菩薩亦爾欲為佛事須假智慧方便我今於彼而說頌曰

譬如國王　欲行王事　須仗宰臣　而得成就
菩薩亦爾　欲為佛事　假方便慧　決定成就

佛告迦葉譬如晴天無其雲霧於彼世間終無降雨之相迦葉菩薩亦爾寡聞少智於諸有情終無說法之相我今於此而說頌曰

譬如虛空　晴無雲霧　於彼世間　終不降雨
菩薩亦爾　寡聞少智　於其有情　無說法相

佛告迦葉譬如虛空起大雲雷必降甘雨成熟苗稼迦葉菩薩亦爾於其世間起慈悲雲降妙法雨成熟衆生我今於此而說頌曰

譬如虛空　雲雷忽起　必降甘澤　成熟苗稼
菩薩亦爾　普覆慈雲　降霔法雨　成熟有情

佛告迦葉譬如轉輪聖王有其七寶恒隨王行迦葉菩薩亦爾有七覺支恒隨菩薩我今於此而說頌曰

譬如世間　轉輪聖王　所有七寶　恒隨王行
菩薩亦爾　有七覺支　所到之處　隨逐菩薩

佛告迦葉譬如摩尼寶珠得多富貴價直迦哩沙波拏百千富貴迦葉菩薩亦爾得多富貴價直聲聞緣覺百千富貴我今於此而說頌曰

譬如摩尼寶　富貴廣得多　迦哩沙波拏
百千不可比　菩薩亦如是　富貴倍弘多
辟支及聲聞　百千亦難比

佛告迦葉譬如忉利天衆若住雜林者受用富貴平等無二迦葉菩薩亦爾若住清淨心者為一切衆生正直方便平等無二我今於

此而說頌曰
譬如忉利天　住彼雜林者　受用於富貴
平等無有二　菩薩亦如是　住心清淨者
正直爲群生　方便亦無二
佛告迦葉譬如有人妙解禁呪善知毒藥一切毒藥不能爲害迦葉菩薩亦爾具大智慧善行方便一切煩惱不能爲害我今於此而說頌曰
譬如世間人　善知藥禁呪　一切毒藥等
不能爲損害　菩薩亦如是　若具方便慧
一切煩惱毒　不能爲損害
佛告迦葉譬如世間糞壤之地能生肥慼甘蔗迦葉菩薩亦爾若處煩惱糞地能生一切智種我今於此而說頌曰
譬如糞壤地　出生於甘蔗　倍常而肥慼
菩薩處煩惱　出生一切智　其義亦如是
佛告迦葉譬如有人不學武藝若執器仗寧解施設迦葉菩薩亦爾先未聞法寡識機藥若執智見何辯邪正佛告迦葉譬如窯師欲燒瓦器須用大火迦葉菩薩亦爾欲爲愚迷衆生開發智慧須用佛法智火迦葉是故此大寶積正法令菩薩修學受持得解法行迦葉白言菩薩云何受持見正法行迦葉如自觀身無我無人無衆生無壽命無名無相無觀行故迦葉如此說名正觀影像中法復次迦葉如實正觀影像中法迦葉云何影像中法如正觀色觀彼無常亦非無常如是受想行識常與無常無定無不定迦葉此說如實觀察影像中法復次迦葉如實觀察影像中法所有地界常與無常無定無不定如是水界火界風界空界識界亦復如是無定無不定迦葉此說如實觀察影像中法復次迦葉所有眼處常無常性無定無不定如是耳處鼻處舌處身處意處常無常性無定無不定迦葉此說影像中法如實觀察復次迦葉此定一法此不定二法若彼二法於是色中不見不住無微無識亦無相故迦葉此說影像中法如實觀察復次迦葉我見一法無我二法若彼二法於是色中不見不住無微無識亦無相故迦葉此說影像中法如實觀察復次迦葉此眞實心一法此不實心二法迦葉二法所在無心無覺無意無識迦葉此說影像中法如實觀察復次迦葉善不善世間出世間有罪無罪有漏無漏有爲無爲有煩惱無煩惱如是一切法迦葉此生法一此滅法二若二法中無集無散不可求得迦葉此說影像中法如實觀察復次迦葉此有法一此無法二若此二法於是色中不見不住無微無識亦無相故迦葉此說影像中法如實觀察復次迦葉此輪迴一法此涅槃二法若彼二法於是色中不見不住無微無識迦葉此說影像中法如實觀察復次迦葉我說汝等無明緣生行行緣生識識緣生名色名色緣生六入六入緣生觸觸緣生受受緣生愛愛緣生取取緣生有有緣生老死老死緣生憂悲苦惱迦葉如是集得此一大苦蘊所有無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅憂悲苦惱得

滅如是得此一大苦蘊滅迦葉若以智觀明無明等無此二相迦葉此影像中法如實觀察復次迦葉如是行行滅如是識識滅如是名色名色滅如是六入六入滅如是觸觸滅如是受受滅如是愛愛滅如是取取滅如是有有滅如是生生滅如是老死老死滅如是智觀生性滅性無二相故迦葉離此二相此說影像中法如實觀察復次迦葉應當正觀影像中法彼法非空亦非不空如是空法無法相非無法相法相即空相空相即無相無相即無願所以者何無所願作故無相即空相如是行者若法未生不生法未生故如彼法生彼亦不生生已謝故如是無生生離取故法無自性無性即空如是正觀此說影像中法復次迦葉補特伽羅非破壞空即體是空本非有故非前際空非後際空現在即空迦葉白言彼補特伽羅我今覺悟知彼是空破壞我故一切皆空此法如是佛言迦葉汝言非也迦葉寧可見彼補特伽羅如須彌山量勿得離我而見彼空何以故破我斷空執一切空我則說為大病而不可救佛告迦葉譬如人病其病深重而下良藥令彼服行藥雖入腹病終不差迦葉此人得免疾不迦葉白言不也世尊佛言於意云何世尊此人病重故不可療也佛言迦葉彼著空者亦復如是於一切處深著空見我即不醫我今於此而說頌曰

譬如重病者　令彼服良藥　雖服病不退
彼人不可療　著空亦如是　於彼一切處
深著於空見　我說不可醫

佛告迦葉譬如愚人觀彼虛空而生怕怖搥胷悲哭所以者何恐虛空落地損害於身佛言迦葉彼虛空能落地不迦葉云不也佛言迦葉若彼愚迷沙門婆羅門亦復如是彼聞空法心生驚怖所以者何若空我大心依何行用我今於此而說頌曰

譬如愚迷人　於空生怕怖　悲哭而遠行
恐虛空落地　虛空無所礙　不損於衆生
此人自愚迷　妄生於驚怖　沙門婆羅門
愚見亦如是　聞彼諸法空　心生恐怖畏
若空破壞我　依何生受用

佛告迦葉譬如畫師自畫醜惡夜叉畫已驚怖迷悶仆倒迦葉彼凡夫衆生亦復如是自作色聲香味觸法作已迷彼墮落輪迴我今於此而說頌曰

譬如工畫師　畫彼惡夜叉　於彼自驚怖
迷悶仆倒地　凡夫亦復然　自著於聲色
迷彼不覺知　墮落輪迴道

佛告迦葉譬如幻士變作幻化是彼幻化能變幻士迦葉相應行比丘亦復如是而自發意如是說一切法空彼虛空無實亦能如是說我今於此而說頌曰

譬如於幻士　能變於幻化　而彼幻化人
亦能變幻士　相應行比丘　發意亦如是
說彼一切空　無實空亦說

佛告迦葉譬如二木相鑽風吹出火火既生已燒彼二木迦葉如實正觀亦復如是於正見道生彼慧根慧根既生燒彼正觀我今於此而說頌曰

譬如鑽二木　風吹生彼火　火生刹那間

而復燒二木　正觀亦如是　能生於慧根
生彼一剎那　還復燒正觀

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第二　忠九

音釋

輭而兗切柔也　懱莫結切輕易也　技藝技奇寄切方術也藝魚祭切技能也　譏居依切誹也　療力嶠切治也　仆鼻墨芳故二切僵也　鑽作官切穿也

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第三　四五同卷

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

爾時世尊復以譬喻更明斯義佛告迦葉譬如燈光能破一切黑暗而彼黑暗從何而去非東方去非南方去非西方去非北方去去亦非去來亦非來迦葉復次燈光亦非我能破得黑暗又若非黑暗何顯燈光迦葉燈光黑暗本無自性此二皆空無得無捨迦葉如是智慧亦復如是有智若生無智即捨而彼無智歸於何去非東方去非南方去非西方去非北方去去既非去來亦非來迦葉復次有智若生無智即捨非彼有智我能破壞無智又若無智本無有智何顯迦葉有智無智俱無自性此二皆空無得無捨我今於此而說頌曰

譬如於燈光　能破於黑暗　彼暗滅謝時
諸方無所去　若復此燈光　非暗不能顯
二俱無自性　無性二俱空　智慧亦如是
有智若生時　無智而自捨　此二若空華
俱無有自性　取捨不可得

佛告迦葉譬如空舍無其戶牖經百千年無其人物其室冥暗忽有天人於彼舍中然其燈明迦葉於意云何如是黑暗我經百千年住此我今不去有此事不迦葉答云不也世尊彼黑暗無方燈光若生決定須去佛言迦葉彼業煩惱亦復如是經百千劫住彼識中或彼行人於一晝夜正觀相應生彼慧燈迦葉如是聖者慧根若生此業煩惱定無所有我今於此而說頌曰

如舍百千年　無人無戶牖　忽有天及人
於彼燒燈火　如是久住暗　剎那而滅謝
是彼舍黑暗　不言我久住　於此而不去
業識煩惱集　其義亦如是　雖住百千劫
本性不真實　行人晝夜中　正入如實觀
慧燈晃耀生　彼等煩惱集　剎那不可住

佛告迦葉譬如虛空不住種子迦葉如是若彼行者堅著斷見過去已滅未來非有何住佛法種子我今於此而說頌曰

譬如太虛空　無涯無有量　若人於空中
何處植種子　斷見亦如是　過去不可有

未來亦不生　現無佛法種
佛告迦葉譬如糞滿大地可種一切種子迦
葉如是業煩惱糞滿於世間可種一切佛法
種子我今於此而說頌曰
譬如大地糞　隨處可種植　衆生煩惱糞
周徧於世間　佛子若親近　可下佛法種
佛告迦葉譬如鹹鹵陸地不可種於蓮華迦
葉如是無行性者本自非有未來不生何得
菩提之種我今於此而說頌曰
譬如鹹陸地　不可出蓮華　於彼泥水中
出生甚氛馥　無性亦如是　過未本來無
終不生佛種
佛告迦葉譬如糞壤之地可生蓮華迦葉如
是煩惱邪行衆生亦可生其佛法種智我今
於此而說頌曰
譬如泥糞地　而可生蓮華　邪行業衆生
亦生佛法種
佛告迦葉譬如四大海水瀰滿無邊迦葉如
是見彼菩薩所作善根能徧法界我今於此
而說頌曰
譬如四大海　瀰滿廣無邊　菩薩亦如是
善根徧法界
佛告迦葉譬如天人以一毛端百分取一於
彼毛頭滴微細水欲成俱胝四大海迦葉如
是見彼聲聞所作微善而求無上我今於此
而說頌曰
譬如人毛端　百分而取一　於彼滴微水
欲成俱胝海　聲聞亦如是　以己微淺智
所作自善根　求此無上覺
佛告迦葉譬如芥子內蟲食彼芥子見芥子
內謂若虛空迦葉如是聲聞所修小智證得
生空亦復如是我今於此而說頌曰
譬如芥子中　而有食芥蟲　於衆無礙處
見彼謂虛空　聲聞所修智　證彼一分空
所見而不大　其義亦如是
佛告迦葉譬如有人見十方世界虛空無邊
迦葉如是菩薩無礙大智所見法界亦無邊
際我今於此而說頌曰
譬如虛空界　十方無有涯　一切諸世間
依彼無障礙　菩薩亦如是　所起最上智
照見法界空　無邊無所得
佛告迦葉譬如刹帝利受灌頂王彼王皇后
私於庶人後生其子迦葉於意云何彼所生
之子得名灌頂王子不迦葉白言不也世尊
告言迦葉彼得無生法界聲聞我是如來灌
頂之子如是亦然我今於此而說頌曰
刹帝王皇后　而私於庶人　彼後生其男
不名灌頂子　聲聞亦如是　離欲證無生
唯行於自利　非是於如來　灌頂法王子
佛子行二利
佛告迦葉譬如刹帝利受灌頂王有近侍婢
王所愛幸彼後生子迦葉於意云何此婢生
之子得名王子不迦葉答云此是王子迦葉
如是初發心菩薩雖道力微劣化彼衆生未
免輪迴亦得名爲如來之子我今於此而說
頌曰
譬如輪王婢　爲王之愛幸　而後生其男
亦是刹帝子　菩薩亦如是　初發菩提心
德行而羸劣　方便化衆生　雖未出三界
所作稱佛心　得名眞佛子

佛告迦葉譬如輪王生其千子大力勇猛辯才端正須得輪王相具足者彼童子内若無一子具有輪王相者彼轉輪王不作親子之想迦葉如是如來會下有百千俱胝聲聞圍遶若無一菩薩相者如來亦不作子想我今於此而說頌曰

譬如轉輪王　所生千太子　若無一童子
具彼輪王相　此乃無王分　王自無子想
佛子亦如是　雖有千俱胝　聲聞衆圍遶
無一菩薩相　善逝觀彼人　不爲佛子想

佛告迦葉譬如轉輪聖王所有皇后懷娠七夜必生童子具輪王相彼在胎藏迦羅羅大未有根形雖未成形而有天人發心愛重非愛彼子勇猛大力於意云何重彼輪王王種不斷迦葉亦復如是初發心菩薩根雖未熟未免輪迴樂行佛法彼過去佛見生其愛重於彼正觀八解脫阿羅漢而不愛重何以故爲彼初心菩薩佛種不斷故我今於此而說頌曰

譬如轉輪王　皇后懷娠妊　七日未成形
天人生愛護　非爲勇猛力　而重輪王種
菩薩亦如是　初發菩提心　欲度輪迴故
過去諸如來　於彼而恭敬　此人紹佛事
於諸聲聞衆　正觀八解者　而生於敬愛
無彼成佛分

佛告迦葉譬如假摩尼瑠璃珠聚如妙高山不及一具摩尼瑠璃寶迦葉如是假使一切聲聞辟支佛不能及一初發菩提心菩薩我今於此而說頌曰

譬如假瑠璃　及彼摩尼珠　積聚如須彌
不及眞摩尼　瑠璃之一寶　菩薩亦如是
假使於聲聞　及彼緣覺衆　其數如微塵
不及初發心　求彼菩提者　菩薩之一人

佛告迦葉譬如迦陵頻伽鳥住彼卵中之時早能與彼一切飛禽而皆不同迦葉於意云何當發一切美妙音聲故迦葉如是彼初發心菩薩雖住業煩惱無明藏中早與一切聲聞辟支佛而不可同迦葉於意云何彼有迴向善根說法方便故我今於此而說頌曰

譬如頻伽鳥　住彼卵子中　雖未見身形
而與諸禽異　當發美妙音　令人常愛樂
佛子亦如是　初發菩提心　未出煩惱藏
一切辟支佛　及彼聲聞衆　亦復不能比
迴向大安樂　方便利有情　無垢慈悲意
能宣微妙音

佛告迦葉譬如輪王皇后所生王子具足輪王福相一切國王及諸人民悉皆歸伏迦葉如是初發心菩薩天上人間一切有情悉皆歸伏我今於此而說頌曰

譬如轉輪王　皇后所生子　雖爲童子身
具足王福相　國王及臣民　一切皆歸向
菩薩亦如是　初發菩提心　佛子相具足
一切諸世間　天人衆生類　清淨心歸向

佛告迦葉譬如大雪山王出生上好藥草能治一切諸病修合服食無復心疑決定得差迦葉如是若彼菩薩所有智藥能療一切衆生煩惱諸病菩薩以平等心普施一切有情服者無復疑惑病即除愈我今於此而說頌曰

譬如大雪山　出生上妙藥　療治一切病

若有服之者　獲差勿復疑　佛子亦如是
出生妙智藥　能療一切人　煩惱生老病
平等而賜之　所有服食者　無疑決定差
佛告迦葉譬如有人歸依初月如是圓月而不歸依迦葉如是我子有其信力歸命菩薩不歸命如來所以者何為彼如來從菩薩生若聲聞辟支佛從如來生非如菩薩故我今於此而說頌曰
譬如此有情　歸命於初月　如是圓滿月
而彼不歸依　我子亦如是　歸依於菩薩
不歸向世尊　為具大智力　出生如來身
非彼聲聞類　智慧微劣故　依彼如來生
佛告迦葉譬如文字之母具能包含一切義論等事迦葉如是初發心菩薩具能綰攝一切諸佛化行無上智因我今於此而說頌曰
譬如文字母　人間與天上　義論及辯才
皆因此建立　菩薩亦如是　初發菩提心
具足佛地智　及諸方便行
佛告迦葉譬如世人未有捨離明月歸命星像迦葉如是無有受我戒者捨離菩薩歸命聲聞我今於此而說頌曰
譬如世間人　於月而捨離　而欲歸依星
此事未曾有　如是我弟子　其義亦復然
若受我戒者　不歸於菩薩　而欲向聲聞
其事甚希有
佛告迦葉譬如假瑠璃珠於彼天人世間終無利用若真瑠璃珠摩尼寶於其世間有大利用迦葉如是若彼聲聞具足戒學具一切頭陀行三摩地門終不能得坐菩提道場成阿耨多羅三藐三菩提我今於此而說頌曰
譬如假瑠璃　見彼體清淨　於天人世間
為事無利用　若彼真瑠璃　及彼摩尼寶
體性有其殊　為事具大用　如是彼聲聞
雖具頭陀行　持戒及多聞　一切三摩地
不能降四魔　而坐菩提座　得成於善逝
非如菩薩故
佛告迦葉譬如真瑠璃摩尼寶作事用時價直百千迦哩沙波拏迦葉如是若彼菩薩所植眾德作事用時多彼聲聞辟支佛百千迦哩沙波拏之數我今於此而說頌曰
譬如真瑠璃　及彼摩尼寶　作彼事用時
價直百千數　迦哩沙波拏　佛子亦如是
植眾德本行　事用利眾生　多彼聲聞人
及彼辟支佛　迦哩沙波拏　其數亦如是
爾時世尊復次說言尊者大迦葉所有國土孛星現時頭黑偃寐令彼國土災難競起得於苦惱迦葉若彼國土如有菩薩是諸災難速得消除無復苦惱是故迦葉菩薩之行廣集一切善根為利眾生故又彼菩薩所有智藥流通四方醫彼一切眾生煩惱等病真實不虛迦葉白言以何等藥醫何等病迦葉眾生所有貪瞋癡病皆自緣生以無緣慈觀彼一切惑業相有理無本自無生今亦無相欲界色界及無色界寂滅亦然又滅一切顛倒何等顛倒即四顛倒一者為彼有情於彼無常而計常故令想一切皆是無常二者於其苦處而計為樂令想一切皆是其苦三者無我計我令想一切法皆無我故四者不淨計淨令想一切皆非淨故唯此涅槃具彼四德又復施設四念處令彼有情觀身無身所有

能破我見觀受無受所得破彼我見觀心無心可得亦除我見執故觀法無法可得破彼法我執故以四正斷於修斷事修善勤修斷惡勤斷以四神足成就通力以五根五力治彼不信懈怠失念散亂癡等以七覺支治一切愚癡以八聖道治彼一切無知八邪等過迦葉此說名爲眞實醫法迦葉觀此菩薩於閻浮提内醫病人中最爲第一迦葉所有三千大千世界衆生爲護自命見彼菩薩如見醫王迦葉白言如是住邪見者以何藥療唯願解說令彼了知迦葉彼菩薩救療衆生非用世間之藥以出世間一切善根無漏智藥傳流四方醫彼一切衆生妄想之病眞實不虛迦葉白言云何名爲出世間智迦葉彼智從因緣種生離諸分別無我無人無衆生無壽命如是智法於空無著迦葉汝等正求心莫驚怖發精進心彼如是求如是住心云何住心云何不住心有過去未來現在於何而住迦葉過去已滅未來未至現在無住迦葉又此心法非在内非在外亦非中間迦葉又此心法離衆色相無住無著而不可見迦葉過去一切佛不見未來一切佛不見現在一切佛不見迦葉白言若過去未來現在一切佛不見者云何彼心有種種行相迦葉彼心無實從妄想生譬如幻化種種得生爲虛妄見迦葉白言虛妄不實其喻云何佛言迦葉心如浮泡生滅不住心如風行而不可收心如燈光因緣和合心如虛空得虛妄煩惱心如掣電刹那不住心如猿猴攀緣境界心如畫師作種種像心念念不住生一切煩惱心行體一無二心用故心如其王自在緣一切法故心如惡友發生一切苦故心如大海漂溺一切善根故心如釣魚之人於苦生樂想故心如夢幻妄計我故心如青蠅於其不淨生淨想故心如鬼魅作種種不善事故心如藥叉貪著境界飲人精氣故心如冤家恒求過失故心不靜住或高或下進退不定故心如狂賊壞一切功德善財故心如蛾眼恒貪燈焰色故心著於聲如貪戰鼓聲故心如猪犬於其不淨貪香美故心如賤婢貪食殘味故心能貪觸如蠅著膩器故迦葉心不可求求不能得過去非有未來亦無現在不得若過去未來現在不可得者三世斷故若三世斷故彼即無有若彼無有彼即不生若彼不生是即無性若彼無性無生無滅若無生滅亦無往來若無往來而無主宰若無主宰無假無實是即聖性迦葉若彼聖性無得戒非無戒無淨行無穢行無因行無果行亦無心意之法若無心意之法彼無業亦無業報若無業報亦無苦樂若無苦樂彼聖者性若彼聖性無其上下中間身口意等不可住著何以故性徧虛空平等無分別故

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第三

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第四

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

佛告迦葉譬如有人善解習馬其馬性惡難以制伏此人調習自然良善迦葉如是相應比丘能守禁律心識囂馳難以制伏彼此比

丘調伏制御離瞋恚等如如不動我今於此
而說頌曰
譬如惡性馬　遇彼調習人　種種被制伏
不久而調善　相應行比丘　善持於禁律
調伏於識心　令彼淨安住

佛告迦葉譬如有人於其喉咽而患瘦病致
壞命根得其苦惱迦葉如是若復有人深著
我想於自身命後得大苦我今於此而說頌
曰
譬如瘦病人　苦惱於身命　於其晝夜中
無暫得安樂　著我之衆生　其義亦如是
見倒壞其身　於後生諸苦

佛告迦葉譬如有人身被纏縛巧設方便而
得解免迦葉如是若彼有情作善相應制止
心猿令得離縛我今於此而說頌曰
譬如纏縛人　能設巧方便　解彼身邊縛
令身得自在　相應苦有情　禁止於心猿
令彼離纏縛　其義亦如是

佛告迦葉譬如虛空本自廓然彼有二物可
以蓋覆何等二物是彼雲霧迦葉如是出家
之人本自寂靜而求世間呪術之法又於衣
鉢財利畜積受用此爲覆障我今於此而說
頌曰
譬如於雲霧　覆障於虛空　比丘亦復然
行彼世間法　習學於呪術　積聚於衣鉢
此二障行人　菩薩須遠離

佛告迦葉此出家人有二種纏縛云何二種
迦葉一爲利養纏縛二爲名稱纏縛彼出家
人宜各遠離我今於此而說頌曰
若彼出家人　貪著於利養　及愛好名聞
此二種纏縛　亦障聖解脫　出家須遠離

佛告迦葉有二種法滅出家德云何二法一
親近在家二憎嫌聖者我今於此而說頌曰
親近在家人　憎嫌於聖者　此二非道法
滅彼出家德　出家菩薩〻　彼宜速遠離

佛告迦葉有二種法爲出家垢染云何二法
一心多煩惱二棄捨善友攝受惡友我今於
此而說頌曰
若彼出家人　心多於煩惱　棄背善良朋
親近於惡友　佛說於此人　爲彼出家垢
一切善薩衆　各各宜遠離

佛告迦葉有二種法於出家人如臨崖險云
何二種一輕慢妙法二信樂破戒我今於此
而說頌曰
若彼出家人　輕慢於妙法　信重破戒者
如登於崖險　墜墮在須臾　此二非律儀
一切諸佛子　彼二須遠離

佛告迦葉有二種法爲出家過惡云何二種
一見他過失二蓋覆自過我今於此而說頌
曰
若有出家者　恒見他人過　覆藏於自罪
此二大過失　損惱毒如火　智者須遠離

佛告迦葉有二種法增出家熱惱云何二種
一受持袈裟心懷不淨二恃已戒德訶責非
行我今於此而說頌曰
雖復披袈裟　心行不淨行　設身有戒德
而用於惡言　摧伏非行者　此二須遠離

佛告迦葉有二種法醫出家人病云何二法
一行大乘者見心決定二爲諸衆生不斷佛
法我今於此而說頌曰

若有出家者　行彼大乘行　見心恒決定
不斷於佛法　此二出家人　佛說名無病

佛告迦葉有二種法爲出家人長病云何二種一得阿波諦重罪二不能發露懺悔我今於此而說頌曰

出家比丘衆　犯彼阿波諦　不能懺滅罪
愚迷不重戒　刹那刹那實　此惡長爲病

佛告迦葉此有沙門爲沙門名迦葉白言云何沙門爲沙門名迦葉此有四種沙門云何四種一行色相沙門二容行虛誑沙門三求名聞稱讚沙門四實行沙門迦葉此是四種沙門迦葉白言云何名行色相沙門迦葉此一沙門雖復剃除鬚髮著佛袈裟受持鉢器色相具足而身不清淨口不清淨意不清淨不自調伏麤惡不善廣貪財利命不清淨得破戒罪法迦葉此名行色相沙門迦葉白言云何名容行虛誑沙門迦葉此一沙門雖知行業亦具威儀與麤惡飲食詐歡詐喜於行住坐卧恒搆虛誑又不親近在家出家四聖種族詐默無言誑賺有情心無清淨亦無調伏亦不息念虛妄推度住著我人之相若遇空法而生怖畏如登崖險若見比丘善談空者如遇冤家迦葉此說名爲容行虛誑沙門迦葉白言云何名爲求名聞稱讚沙門迦葉此一沙門爲求名聞稱讚詐行持戒惑亂他人恃衒多聞要他稱讚或居山野或處林間詐現少欲無貪假行清淨之行於其心內無其離欲無其寂靜無其息慮無證菩提亦不爲沙門亦不爲婆羅門亦不爲涅槃而求稱讚名聞迦葉此名求名聞稱讚沙門迦葉白言云何名實行沙門迦葉此一沙門不爲身命而行外事亦不言論名聞利養唯行空無相無願若聞一切法已正意思惟涅槃實際恒修梵行不求世報亦不論量三界喜樂之事唯見性空不得事法亦不議論我人衆生壽者及補特伽羅見正法位離諸虛妄於解脫道斷諸煩惱達一切法自性清淨內外不著無集無散於彼法身如來明了通達無其見取亦不言論色身離欲亦不見色相亦不見三業造作亦不執凡聖之衆法無所有斷諸分別自性凝然不得輪迴不得涅槃無縛無解無來無去知一切法寂靜湛然迦葉此說名爲實行沙門作相應行非求名聞故我今於此而說頌曰

所有身口意　三業不清淨　貪愛不調伏
麤惡行不容　圓頂服三衣　執持於應器
佛說此沙門　恒行於色相　雖然依彼行
虛誑而不實　詐現四威儀　示同於聖者
遠離和合處　恒餐麤惡食　無彼清淨行
容行於虛誑　或彼爲求名　惡他行稱讚
詐修於戒定　示衒行頭陀　內意不調伏
誑賺於信施　不行離欲善　亦不息攀緣
見說法相空　怖同登山險　或居山野間
而無眞實意　佛說此沙門　爲求名聞故
若彼實行者　不爲於身命　妄求名利養
亦無求快樂　唯修正解脫　救拔諸惡趣
雖知深法空　不得於寂靜　亦無非寂靜
不住於涅槃　不得於生死　不著於聖人
不捨於凡夫　本自無所來　今亦無所去
一切法寂然　佛說於此人　是名實行者

佛告迦葉譬如貧人家無財利自發其言告衆人曰我家之内有大庫藏財物盈滿迦葉於意云何此貧人言是事實不迦葉白言不也世尊佛言迦葉亦復如是彼沙門婆羅門自無戒德而復發言我身具大德業此言不實是事難信我今於此而說頌曰

譬如貧窮人　言自有庫藏　盈滿七珍財
彼語不相應　沙門婆羅門　虛妄亦如是
三業不清淨　自言具戒德

佛告迦葉譬如有人入大水内而不專心恣意戲水不覺溺死迦葉亦復如是此沙門婆羅門多知樂法入大法海不能制心好行貪瞋癡被煩惱貪引生惡趣我今於此而說頌曰

譬如戲水人　入於大水内　不自用其心
被水溺其命　沙門婆羅門　貪入大法海
恣行貪瞋癡　沈墜於惡趣

佛告迦葉譬如醫人修合湯藥將往四方欲療衆病忽自得疾而不能救迦葉如是若彼比丘修彼多聞欲化有情忽爾之間自起煩惱而不能伏我今於此而說頌曰

譬如良醫人　修合諸湯藥　持往於四方
治彼衆生病　自忽有疾苦　不能自醫療
比丘亦如是　修學於多聞　欲行於化導
自忽煩惱生　不能善制止　虛施於辛苦

佛告迦葉譬如有人身有重病服彼上好名藥不免命終迦葉如是若彼有情具煩惱病而欲多聞修行亦不免墜墮我今於此而說頌曰

譬如重病人　染患而不差　設服於良藥
終不免無常　衆生亦如是　恒染煩惱病
設樂修多聞　不免於墜墮

佛告迦葉譬如摩尼寶珠墮落不淨之中其珠體觸不堪使用迦葉如是若彼比丘雖具多聞墮落不淨利養之中諸天人民不生敬愛我今於此而說頌曰

譬如摩尼寶　墮落不淨中　染汙得其觸
使用而不堪　比丘亦如是　雖復具多聞
墜墮於不淨　名聞利養中　諸天及人民
而不生恭敬

佛告迦葉譬如有大忽爾命終以其金冠華鬘莊嚴頭面迦葉如是若彼比丘破盡戒律而以袈裟莊嚴其身有何所益我今於此而說頌曰

譬如命終人　以其好華鬘　及用金寶冠
嚴飾屍首上　彼人無所用　比丘亦如是
而以破戒身　被挂於袈裟　嚴飾作威儀
終無於利益

佛告迦葉譬如有人洗浴清淨以其香油塗潤身上及頭髻指甲身著白衣戴瞻蔔華鬘為上族子迦葉如是若彼比丘多聞智慧身被法服儀相具足為佛弟子我今於此而說頌曰

譬如世間人　洗浴身清淨　塗潤好香油
頭以華鬘飾　身著於白衣　而稱上族子
比丘亦如是　多聞具總持　戒德恒清淨
被挂於法服　儀相而具足　此名真佛子

佛告迦葉有四種破戒比丘喻持戒影像迦葉白言云何四種破戒迦葉有一比丘具足受持別解脫戒善知禁律於微細罪深生怕

怖恒依學處說戒清淨身口意業具足無犯食離邪命此有其過所以者何執自功能成戒取故迦葉此是第一破戒喻持戒影像復次迦葉有一比丘善知禁律常持戒行密用三業彼有身見執情不捨故迦葉此是第二破戒喻持戒影像復次迦葉有一比丘恒行慈心悲愍有情具足慈善聞一切法無生心生驚怕迦葉此是第三破戒喻持戒影像復次迦葉有一比丘行彼十二頭陀大行具足無缺而有我心住著我人之相迦葉此是第四破戒喻持戒影像迦葉此四種破戒喻持戒影像復次迦葉若說此戒無人無我無衆生無壽命無行亦無不行無作亦無不作非犯非非犯無名無色非無名色無相非無相無息念非無息念無取無捨非無取捨非受非不受無識無心非無識心無世間亦無出世間無所住亦非無住無自持戒無他持戒於此戒中離諸毀謗無迷無執迦葉此說聖者無漏正戒遠離三界一切住處爾時世尊而說頌曰

所持離垢戒　非住我人相　無犯亦無持
無縛亦無解　微妙甚深善　遠離於疑惑
迦葉此戒相　如來眞實說　所持無垢戒
而於彼世間　非爲自身命　普濟諸群生
同入眞如際　迦葉此戒相　如來眞實說
所持離垢戒　於彼我人中　無染亦無淨
無暗亦無明　無得亦無失　不住於此岸
不到於彼岸　亦非於中流　縛脫而平等
無住如虛空　非相非非相　迦葉此戒相
如來眞實說　所持無垢戒　不著於名色
不住於相引　恒以淨妙心　離我有無相
於彼別解脫　遠離持犯等　無戒無不戒
無定亦無散　依此而行道　智觀無二取
此戒淨微妙　安住三摩地　三摩地生觀
智慧自清淨　是名具足戒

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第四

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第五

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊說此伽他法時八百苾芻漏盡意解心得解脫三十億人遠塵離垢得法眼淨五百苾芻得三摩地聞此甚深微妙戒法難解難入不信不學從座而起遠離佛會是時尊者大迦葉白世尊言此五百苾芻雖得三摩地云何聞此甚深之法難解難入不信不學即從座起速便而退佛言迦葉彼等五百苾芻我見未除於此無漏清淨戒法聞已難解難入心生驚怖所以不信不行迦葉此伽他戒法甚深微妙三佛菩提皆從此出彼等非交於此解脫妙善而不能入次復告言迦葉彼五百苾芻於如來教中是外道聲聞如是迦葉彼於如來本意執求一事法故若聞一法決定信受依教修學如是伽他之法言教玄妙是故驚怖又復告言迦葉彼比丘意於如來應供正徧知覺爲求一法發心修行於命終後求生忉利天宮爲如是事於佛教中而求出家迦葉此五百苾芻身見未捨聞

甚深法而生驚怖不信不學此等命終必墮
惡趣是時世尊告尊者須菩提言汝往五百
苾芻所以善方便而為教導須菩提言世尊
如是說法譬喻聞已不信不行我自小智言
論寡識云何化彼是時五百苾芻已在中路
爾時世尊即以神力化二苾芻於中路中逆
往五百苾芻而即問言尊者欲往何處苾芻
答言我等今者欲詣林間彼處寂靜自得定
樂而當住處化苾芻問言欲往林野於意云
何彼等苾芻而即答言世尊說法我昔未聞
今既聞已難解難入心生驚怖不可信受是
以樂歸林野安處禪定而取安樂化苾芻言
尊者世尊說法而為難解心生驚怖不信不
學不行而歸林野以定為涅槃是彼所執汝
等不知尊者沙門之法非合論詰今問尊者
云何名涅槃法若於自身得涅槃者則得補
特伽羅我人眾生壽者何得涅槃夫涅槃法
非相非非相彼苾芻言涅槃既爾云何證得
化苾芻言除斷貪瞋癡法彼苾芻言貪瞋癡
法云何除斷化苾芻言貪瞋癡法非在內非
在外非在中間本自無生今亦非滅化苾芻
言尊者不得執亦不得疑若尊者不執不疑
即非護非不護非樂非不樂彼說為涅槃尊
者此清淨戒相不生不滅從三摩地生從智
慧生從解脫生從解脫知見生離有離無非
相非無相尊者如是戒相即真涅槃如是涅
槃無解脫可得無煩惱可捨尊者汝以情想
求圓寂者此得妄想非涅槃也若想中生想
非是涅槃被想縛纏如是若滅受想得真三
摩鉢底尊者行者若是更無有上是時化者
說此正法之時彼五百苾芻聞此法已漏盡
意解心得解脫如是五百苾芻復詣佛所到
已頭面禮足遶佛三帀於一面坐爾時長老
須菩提即從座起問彼苾芻尊者汝於何去
今從何來彼言本非所去今亦不來長老須
菩提即以問佛世尊此所說法其義云何佛
言無生無滅須菩提言汝等尊者云何聞法
彼苾芻言無縛無脫須菩提言誰化汝等彼
苾芻言無身無心須菩提言汝等云何修行
彼苾芻言無無明滅亦無無明生須菩提言
云何汝為聲聞彼苾芻言不得聲聞亦不成
佛須菩提言云何汝之梵行彼苾芻言不住
三界須菩提言汝於何時而入涅槃彼苾芻
言如來入涅槃時我即涅槃須菩提言汝等
所作已辦彼苾芻言了知我人須菩提言汝
煩惱已盡彼苾芻言一切法亦盡須菩提言
汝等善破魔王彼苾芻言蘊身尚不得何有
魔王破須菩提言汝知師耶彼苾芻言非身
非口非心須菩提言汝得清淨勝地彼苾芻
言無取無捨須菩提言汝出輪迴今到彼岸
彼苾芻言不到彼岸亦不得輪迴須菩提言
汝信勝地彼苾芻言一切執解脫須菩提言
汝何所去彼苾芻言如來去處去化苾芻言
尊者須菩提汝今彼去說是法時眾中有八
百苾芻發聲聞意心得解脫三十二億眾生
遠塵離垢得法眼淨爾時會中有菩薩摩訶
薩名曰普光即從座起合掌向佛而白佛言
世尊此大寶積正法令諸菩薩應云何學應
云何住佛告善男子所說正法具實戒行汝
等受持應如是住於此正法得大善利善男

子譬如有人乘彼土船欲過深廣大河善男子於意云何彼人乘此土船作何方便速得到於彼岸普光言世尊須是用大氣力勇猛精進方達彼岸佛言普光有何所以要施勤力世尊彼河中流深而復廣令人憂怕若不勤力必見沉没佛告普光菩薩如是若諸善薩修學正法欲度生死四流大河須發勇猛精進之力通達佛法若不精進修學決定退墮又復思惟此身無强無常速朽之法四流浩渺云何得度彼諸衆生恒處此岸汝等今者受持妙法大船運度一切衆生過輪廻河至菩提岸普光菩薩復白佛言世尊菩薩云何受持妙法大船善男子所有布施持戒忍辱慈心所集無邊福德起平等心莊嚴一切衆生於七菩提分善而不妄失精進受持心生決定以巧方便深達實相以大悲心拔衆生苦以四攝法護諸有情以四無量饒益衆生以四念處恒自思惟以四正斷勤斷勤修以四神足奮迅神通以其五根令生衆善以其五力堅固不退以八聖道遠離魔怨不住邪道於奢摩他毗鉢舍那無相無著菩薩令此廣大法行名聞十方使諸衆生來入微妙正法大船過彼生死四流大河得至涅槃安樂彼岸得無所畏永離諸見善男子汝等當知如是菩薩以妙法大船經無量百千俱胝那由他劫運載一切衆生過彼四流大河不得疲苦汝如是受持應如是住佛告普光菩薩汝令速運眞實方便起大悲心令一切衆生心意清淨勇猛精進種諸善根令生不退恒樂出家聞法無倦植衆德本求最上道圓滿智慧身心寂靜安處林野遠離惡友於第一義明了通達行正方便於眞俗諦理智無二平等一空息諸妄念善男子菩薩爲諸有情應如是受持應如是住爾時尊者大迦葉聞是法已而白佛言世尊如是大寶積正法爲求大乘者說昔未曾有世尊若善男子善女人於此大寶積正法受持解說一句一偈所得福德其義云何佛告迦葉應如是知若有善男子善女人於此大寶積正法受持一句一偈所得福德善男子譬如有人以恒河沙數世界滿中七寶供養恒河沙等如來每一一如來而各以一恒河沙數世界七寶布施又每一一如來各造一恒河沙佛等精舍又一一如來各有無量聲聞之衆以一切樂具經一恒河沙劫而以供養又彼諸如來及聲聞弟子入涅槃後復以七寶各起塔廟善男子如是福德無量無邊不如有人於此寶積正法受持解說一句一偈功德勝彼若復有人爲其父母解說此經彼人命終不墮惡趣其母後身轉成男子佛言所在之處若復有人於此大寶積經典書寫受持讀誦解說而於此處一切世間天人阿脩羅恭敬供養如佛塔廟若有法師聞此寶積正法經典發尊重心受持讀誦書寫供養若有善男子善女人於彼法師如佛供養尊重恭敬頂禮讚歎彼人現世佛與授記當得阿耨多羅三藐三菩提臨命終時得見如來又彼法師復得十種身業清淨何等爲十一者臨命終時不受衆苦二者眼識明朗不覩惡相三者手臂安定不摸虛空四者脚足安隱而不蹵蹹五

者大小便利而不漏失六者身體諸根而不臭穢七者腹腸宛然而不脖脹八者舌相舒展而不彎縮九者眼目儼然而不醜惡十者身雖入滅形色光生如是得此十種身業清淨復有十種口業清淨何等爲十一者言音美好二者所言慈善三者言說殊妙四者言發愛語五者其言柔軟六者所言誠諦七者先言問訊八者言堪聽受九者天人愛樂十者如佛說言如是十種口業清淨復有十種意業清淨何等爲十一者意無瞋恚二者不生嫉妬三者不自恃怙四者無諸冤惱五者離其過失六者無顛倒想七者無下劣想八者無犯戒想九者正意繫心思惟佛土十者遠離我人得三摩地成就諸佛教法如是得十種意業清淨我今於此而說頌曰

臨終不受苦　非見諸惡相　手不摸虛空
脚足無蹙蹜　便利絕漏失　身根不臭穢
腹藏無脖脹　舌紅不彎縮　眼目相儼然
命終顏不改　如是身十種　福善清淨相
言音得美妙　出語而慈善　所說自殊常
發語人愛樂　復有柔軟聲　所言而誠諦
方便能問訊　堪令人聽受　天龍衆亦欽
清響如佛語　如是口十種　口業得清淨
心意離瞋恚　嫉妬而不生　於自無恃怙
冤惱亦自除　得離衆過失　顛倒想不生
不作於下劣　禁戒勿令虧　正意而繫念
遠離於我人　復得三摩地　通達諸佛法
如是意十種　心業清淨相

佛告大迦葉若善男子善女人以香華妓樂繒蓋幢播飮食衣服一切樂具供養此大寶積正法志心歸命受持讀誦所以者何迦葉如是一切諸佛如來應正等覺皆從此出應以最上供養而供養之佛說此經已尊者大迦葉一心頂戴菩薩摩訶薩及諸比丘天龍藥叉乾闥婆阿脩羅等一切大衆皆大歡喜信受奉行

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第五　忠十

二經同卷　則一

嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經

佛說較量壽命經

嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經　一

宋西天中印度三藏傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹林給孤獨園與大苾芻衆俱是時有一天子名嗟韈曩法天報將盡惟餘七日而乃先現五衰之相身無威德垢穢旋生頭上華鬘咸悉萎瘁諸身分中臭氣而出兩腋之下悉皆汗流時嗟韈曩法由是之故不樂本座宛轉於地悲哀啼泣而作是言苦哉苦哉曼那吉你池苦哉苦哉洗浴之池苦哉苦哉寶車與麁惡歡喜雜林等如是諸園苑不復更遊戲苦哉苦哉跛里耶多羅迦華永不採摘雜寶柔軟之地永不履踐苦哉苦哉天衆妓女端嚴殊妙常所侍衛今相捨離是時有餘天子見斯事已往帝釋所白言天主彼嗟韈曩法五衰現

前命餘七日宛轉在地悲哀啼泣作如是言苦哉苦哉曼那吉你洗浴等池苦哉苦哉寶車及麤惡歡喜雜林等如是諸園苑不復更遊戲苦哉苦哉跋里耶多羅迦華永不採摘雜寶柔輭之地永不履踐苦哉苦哉天衆妓女端嚴殊妙常所侍衛今相捨離天主我見是已心甚傷切故來告白爾時帝釋天主心悲愍故往嗟韈曩所而告之言天子云何而汝賢者宛轉於地悲哀啼泣說諸苦事傷動見者時嗟韈曩法忽聞是語從地而起整服肅容合掌而立白帝釋言天主我今壽命惟餘七日命終之後墮閻浮提王舍大城以宿業故而受猪身天主既受彼身於多年中食噉糞穢我觀此苦是故愁憂爾時帝釋天主聞是語已心甚悲愍告嗟韈曩法天子言賢者汝可誠心歸命三寶應作是言歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時彼嗟韈曩法天子以死怖故畏傍生故白帝釋言憍尸迦我今歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時彼天子受三歸已心不間斷以至命終諸天之法下智有見不能觀上時帝釋天主觀彼天子生於何處爲生南閻浮提王舍大城受猪身耶爲不受猪身盡彼天眼觀之不見又觀傍生鬼界亦復不見又觀娑訶世界人間亦復不見乃至四大王衆天及忉利天盡彼觀察都不能見爾時帝釋天主既不見已心生疑慮於是帝釋往祇樹林詣世尊所頂禮佛足退坐一面白佛言世尊彼嗟韈曩法天子五衰現前命在七日宛轉在地悲哀啼泣說諸苦事傷動見者我時到彼見此事已而問之言云何賢者悲啼懊惱憔悴若此時嗟韈曩法而告我言我今壽命惟餘七日命終之後墮閻浮提生王舍城而受猪身於多年中以諸糞穢而爲食噉我聞此說心極悲愍乃告之言今汝賢者欲脫斯苦當歸命三寶作如是言歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時嗟韈曩法以死怖故畏傍生故而白我言我今歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時嗟韈曩法受三歸竟而後命終世尊我今不知彼嗟韈曩法託生何處爾時世尊以正徧知告帝釋言憍尸迦今嗟韈曩法天子已生覩史多天受五欲樂爾時帝釋天主聞佛語已歡喜踊躍心意快然諸根圓滿即於佛前說伽陀曰

若歸依於佛　彼不墮惡道　棄捨人身已
當獲得天身
若歸依於法　彼不墮惡道　棄捨人身已
當獲得天身
若歸依於僧　彼不墮惡道　棄捨人身已
當獲得天身

復說伽陀曰

誠心歸命佛　彼人當所得　若晝若夜中
佛心常憶念
誠心歸命法　彼人當所得　若晝若夜中
法力常加持
誠心歸命僧　彼人當所得　若晝若夜中
僧威常覆護

爾時帝釋天主說伽陀已世尊印言如是如是

歸命佛法僧　定不墮惡道　棄捨人身已
當獲得天身
爾時世尊說伽陀曰
若佛陀二字　得到於舌上　同彼歸命等
不虛過一生
若達磨二字　得到於舌上　同彼歸命等
不虛過一生
若僧伽二字　得到於舌上　同彼歸命等
不虛過一生
又說偈言
佛法僧名若不知　彼人最下故不獲
輪迴宛轉而久處　如迦尸華住虛空
佛說是經已諸苾芻眾天帝釋等一切大眾歡喜信受作禮而退

嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經

佛說較量壽命經

宋西天中印度三藏明教大師　天息災奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告苾芻眾言眾生壽命較量長短汝等諦聽諸苾芻言世尊我等樂聞爾時善逝為諸苾芻說眾生壽命較量等事諸苾芻眾聞此語已歡喜踊躍重白佛言世尊惟願演說爾時世尊告諸苾芻言善哉善哉汝應諦聽今為汝說無間地獄壽命中劫餘上七種地獄壽命短長不等苾芻當知此是地獄壽命較量劫數受苦畢已然後命終苾芻應知人中三十晝夜餓鬼趣中為一晝夜以彼三十晝夜成彼一月以彼十二月成彼一年以彼長年算數五百彼餓鬼中方滿壽命若四大洲較量算數北洲千歲西東二洲如次減半南洲不定劫初無量末後十歲中間無定爾時世尊重說頌曰

眾合常苦惱　業報脣喉乾　身毛皆豎立
腹廣大如山　髮亂恒覆體　針口細如鋒
面目皆擘裂　飢瘦露形容　朱髮覆自體
露現於骨節　飲惡頸髑髏　常啼哭奔走
彼受飢渴苦　困乏恒逼惱　苦啼哭聲高
自作須自受　貪瞋違順生　惡業因自造
此罪業障熱　餓鬼趣中受　東勝身洲人
二百五十歲　西俱陀尼洲　壽命年五百
北俱盧洲生　壽命定千歲　南洲壽無定
後十初叵量

時諸苾芻白佛言世尊云何北俱盧洲壽命千歲然後命終爾時世尊告諸苾芻當知北俱盧洲皆無我執無有分別因行十善定壽千歲從此命終往生天上如是北俱盧洲壽命千歲然後命終爾時世尊而說頌曰

貧窮苦有情　愛盜他財物　善事不曾修
卑賤他所使　富貴有大財　貧生皆具足
金玉及僮僕　斯人作善事　修十善業因
得大富貴果　現受北俱盧　快樂生天上
北俱盧洲人　世間最快樂　過去修施因
劫樹妙衣果　彼無寒熱苦　亦無諸病惱
色相妙端嚴　過去因修施　福勝難破壞
粳米自然生　清淨色純白　過去因修施
北俱盧洲生　摩尼珠照曜　飲食思念成
過去因修施　彼洲最安樂　妙藥恒熾盛
色香味具足　過去因修施　彼洲無菜茹
恒食香稻米　一受食無盡　過去因修施
阿藍梅果樹　從座食不起　枝落果更生

過去因修施 彼水八功德 飲時無病惱
安樂腹無傷 過去因修施 園林受快樂
妙音恒聽聞 適悅常無盡 過去因修施
劫樹人皆愛 安樂雨塗香 風香無有盡
過去因修施 妓樂妙華香 衣服嚴身具
思念即隨心 過去因修施 香草及林薾
柔輭皆廣大 愛樂常遊戲 過去因修施
彼恒共歡娛 瞋忿常不起 無我復無貪
過去因修施 每夜至更初 微微降細雨
去塵地皆淨 過去因修施 子長母不識
命終時無憂 彼絕貪愛心 過去因修施
慈母產嬰兒 在道棄皆去 飲乳涌指流
過去因修施 命終時皆棄 悲慟無纖毫
飛禽遷淨地 過去因修施 莊嚴普覆徧
歌舞皆嬉戲 適意而快樂 過去因修施
彼洲人壽命 盡皆滿千歲 中夭彼全無
過去因修施 彼受福最勝 平等亦無異
命終往生天 過去因修施

爾時佛告諸苾芻言此閻浮提壽命無定始從十歲乃至百千萬歲壽命無量苾芻應知閻浮提人今壽百年中夭無定苾芻當知閻浮提人長壽百年苦多樂少復次苾芻此洲雖壽百年乃有十位一者嚩魯眠臥無知二者俱摩嚕作戲解生三者與嚩樂著欲境四者末羅鏝勤修其業五者鉢羅枳攘智辯有殊六者悉蜜栗帝曉了記憶七者悉體覩正安自行八者尾嚕國王憨恤九者沒嘌鬼色朽力微十者孽多俞數百歲命終復次苾芻未終百年時有三際所謂寒熱及雨亦名三時未終百年及十二月得三際名四月寒際四月熱際四月雨際復次百年未終十二月內有二十四半月百年未終內有八月寒際八月熱際八月雨際復次百年之中十二月內有三十六晝夜月內有十二寒際時十二熱際時十二雨際時復次千年之中十二月內有三十六晝夜月內有七十二千度食其中而有喫食及不喫食時所謂瞋怒時苦惱時路行時清齋時急務時睡眠時醉悶時此皆不食復有得食不食亦有不得亦不食如是食及不食彼食之內略說得食乃有七十二千徧食復次苾芻此閻浮提如上所說及從乳母食一月半月晝夜及年喫食時及不食時約中間說爾時佛告諸苾芻言我說人中壽命五十歲四大王天成一晝夜以彼晝夜成彼一月十二月成年以彼長年壽命五百彼算人間晝夜壽命當九十洛叉然後命終以彼四大王天五百歲壽命成等活地獄爲一晝夜彼以三十晝夜成彼一月以彼十二月成彼一年以彼長年算數五百爲等活大地獄中有情壽命以彼五百年當四大王天五百四十洛叉即當人間比較算數計一萬六千二百俱胝年彼等活大地獄中壽命方盡爾時世尊即說伽陀曰

惡業身具三 口業惡有四 意三業亦然
罪畢苦方出 等活地獄中 惡業同皆入
萬六千二百 俱胝恒受苦 生彼地獄中
冤家互相殺 死已復重穌 業盡苦方出

爾時佛告諸苾芻言人間一百年彼忉利天成一晝夜以彼三十晝夜成彼一月以彼十二月成彼一年忉利天中壽命一千歲以彼

天中一千年較量人間算數當一十八俱胝年彼天此後命終爾時佛告諸苾芻言彼天壽命一千歲當彼黑繩大地獄中成一晝夜彼以三十晝夜成月及年彼大地獄中壽命一千歲以彼一千年較量算數即當人間三萬二千四百俱胝年彼黑繩大地獄中然後命終爾時世尊即說頌曰

憎嫌師父母　毀謗佛聲聞　破壞和合人
黑繩受大苦　惡業親自作　地獄苦須受
迴避免無由　業盡方始出

爾時佛告諸苾芻言人間二百年彼夜摩天爲一晝夜以彼晝夜三十日成月十二月成年彼夜摩天壽命二千歲彼當人間算數計三十六俱胝年較量壽命彼天然後命終又以彼天壽二千歲爲衆合大地獄中成一晝夜以彼三十晝夜成彼一月以彼十二月成彼一年彼衆合大地獄中壽命二千歲較量彼處算數即當人間計三萬二千四百俱胝年彼地獄中然後命終爾時世尊即說頌曰

三種不善業　衆合地獄生　善三業不修
牛羊鹿殘害　猪狗及非人　衆合互相殺
苦因苦處生　業盡方始出

爾時佛告諸苾芻言人間四百年爲彼覩史多天成一晝夜以彼三十晝夜成彼一月及年彼覩史多天壽命四千歲當人間算數計七十二俱胝年彼天壽量然後命終以彼天中壽四千歲爲叫喚大地獄中成一晝夜以彼三十晝夜成月及年彼叫喚大地獄中壽四千歲當覩史多天四千二百二十俱胝年彼當人間一十二萬九千六百俱胝年彼叫喚大地獄中然後命終爾時世尊即說頌曰

殺生造極惡　叫喚恒受罪　作惡虛誑人
業盡苦方出

爾時佛告諸苾芻言人間八百年爲彼樂變化天成一晝夜以彼三十日成月十二月成年比較算數彼樂變化天壽命八千歲比較人間計一百四十四俱胝年彼天然後命終又以彼天壽命八千歲比較大叫喚大地獄中成一晝夜以彼三十晝夜成月及年彼大叫喚大地獄中壽命八千歲比較算數即當人間二十五萬九千俱胝年較量彼壽然後命終爾時世尊即說頌曰

我見及貪欲　謗法罪最深　作惡并蓋纏
生大叫喚中　叫喚大地獄　身毛皆竪立
喫飲大焰燒　迴避禁難出　虛誑受殺生
鉤輪狗鷲烏　食髓老鐵烏　殘害驅無免

爾時佛告諸苾芻言若人間一千六百年爲他化自在天成一晝夜以彼三十晝夜成月十二月成年比較算數彼他化自在天壽命一萬六千歲比較算數當人間二百八十八俱胝年彼天然後命終又以彼大一萬六千歲比較焰熱大地獄中成一晝夜以彼三十晝夜成月十二月成年彼焰熱大地獄中壽命一萬六千歲較量算數當人間六十萬八千四百俱胝年彼地獄中然後命終爾時世尊即說頌曰

惱亂於父母　沙門婆羅門　善業不修習
恒受焰熱苦　誑惑諸衆生　焰熱地獄受
所作惡不亡　業盡方此出

爾時世尊告苾芻言汝應諦聽較量算數疱

地獄等眾生壽命時諸苾芻白佛言善逝我等樂聞受持憶念惟願演說此皰地獄有情壽命比較長短爾時世尊告苾芻曰善哉善哉吾今爲汝分別演說此皰地獄壽命之事積聚胡麻滿一婆訶可容二十佉梨彼有天人百年一粒二十佉梨一一捻盡彼皰地獄壽命方滿復次苾芻我說眾生壽命較量又如皰裂之中壽命二十婆訶胡麻如是阿吒鵮中壽命四十婆訶麻賀賀凡中壽命六十婆訶麻護護凡中壽命八十婆訶麻青蓮華中壽命一百婆訶麻紅蓮華中壽命一百二十婆訶麻如是於大紅蓮華中壽命一百四十婆訶麻一一之中滿圖胡麻百年一粒除去胡麻粒粒皆盡彼諸有情方滿壽命如是苾芻舍利子大目揵連及天壽等并諸眷屬若復有人心行暴惡自身當墮此大地獄是故苾芻應如是知若復有人身患焦瘦不生瞋恚心不輕慢是故苾芻智者如是應當修學爾時世尊即說頌曰

若人發惡言　毀他如刀斧　剱輪斬其身
皆從自口出　毀謗於賢善　稱讚復歡喜
鬪諍結宿冤　死入地獄疾　資財他所有
鬪諍生嫉妬　惱彼不安樂　當受皰裂苦
毀謗於善逝　意悅生歡喜　百千皰裂劫
恒受地獄苦　發惡身口意　毀謗諸賢聖
五百三十六　皰劫恒受苦　廣作業無邊
罪犯及虛誑　長劫地獄中　業盡後方出

復次佛告諸苾芻等此極焰熱大地獄中有情壽命壽半中劫較量算數然後命終爾時世尊即說頌曰

恒作惡業因　愛樂安樂果　遠離於人天
當生焰熱獄　打罵師父母　沙門婆羅門
邪見斷善根　極熱受大苦

復次佛告諸苾芻言彼之阿鼻大地獄中較量壽命此後命終若提婆達多及於一切愚迷之人於如來處而發惡心破壞塔寺焚燒經像出佛身血煞阿羅漢驅役苾芻苾芻尼等命終必墮阿鼻大地獄中受苦無窮爾時世尊即說頌曰

毀謗三乘教　煞聖阿羅漢　愚癡毀求法
獲報無間罪　刺竹果自壞　惡業惡趣生
如是放逸罪　阿鼻地獄受

爾時佛告諸苾芻言梵眾天中壽命半劫此後命終苾芻應知梵輔天中壽命一劫然後命終大梵天中壽命一劫半然後命終苾芻應知少光天中壽命二劫然後命終無量光天壽命四劫然後命終極光淨天壽命八劫然後命終苾芻應知少靜天中壽命十六劫然後命終若無量靜天壽命三十二劫然後命終若徧靜天壽命六十四劫然後命終苾芻應知若無雲天壽命一百二十五劫此後命終若福生天壽命二百五十劫然後命終若廣果天壽命五百劫然後命終若無想天壽命亦然苾芻應知若無煩天壽命一千劫然後命終無熱天中壽命二千劫然後命終苾芻應知善現天中壽命四千劫此後命終若善見天壽命八千劫此後命終若色究竟天壽命一萬六千劫然後命終苾芻應知空無邊處有情壽命二萬大劫然後命終識無邊處壽命四萬大劫此後命終無所有處壽

命六萬大劫此後命終若非想非非想處有情壽命八萬大劫然後命終爾時佛告諸苾芻言如是乃至在阿鼻大地獄中乃至非想非非想處輪迴如此苾芻應知如是輪迴五趣有情往來不息現有生異滅三種之相苾芻當知如是三種輪迴之性少分之中不可愛樂亦不可羨於一刹那而非久住何以故苾芻當知所謂苦性故不可愛樂如是少穢何況多穢如是少穢不可愛樂亦不可羨彼一刹那而非究竟何以故苾芻應知輪迴之苦不可愛樂若有愚迷寡聞衆生輪迴五趣往來不息輪迴之行常不捨離不能出於地獄中苦亦不能出餓鬼中苦恒墮惡趣是故苾芻應如是學如是輪迴大苦不應愛樂苾芻當知策勤精進斷滅輪迴爾時世尊說此法已彼諸苾芻等一心歡喜信受奉行

佛說較量壽命經

音釋

萎萃（萎於危切不鮮也萃秦醉切與悴同）鍑（亡敢切）穰（如羊切）嘌（音剽）驏（陟扇切）鵮（苦咸切）圌（市緣切倉也）

四經同卷　則二

佛說沙彌十戒儀則經
佛說聖持世陀羅尼經
佛說布施經
佛說聖曜母陀羅尼經

佛說沙彌十戒儀則經（計七十二頌）一

西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

頂禮一切智　妙法及聖衆　略說沙彌行
令發出家心　於彼釋迦教　堅持於禁戒
持戒如護身　防守勿令犯　夜臥從早起
淨口及牙齒　念誦至天明　頂禮正等覺
參近於師房　以手輕擊門　入已問訊師
身體安樂不　如是所作已　復作曼拏羅
供養而恭敬　早晨觀水內　中後時亦然
甕器盂鉢等　水蟲有大小　至心恒觀照
以羅淨濾水　審觀而可用　食飲懷慈愍
勿令殺害蟲　乃至草木上　塗壇牛糞中
如是受用時　救護於含識　或彼牀座內
田地糞土中　一一子細觀　是名出家行
一切承事師　洗鉢令清淨　依時三作禮

合掌向師前 問師何所食 作食治飢病
如是若為食 用前清淨水 以水灌手淨
如法默然食 食已說二偈 迴向於信施
如說而依行 增長正念行 信解淨戒法
依法而修持 正觀自相應 出家心安樂
若人自犯戒 他見生輕毀 二人皆得罪
持者須一心 持戒或破戒 乃至病患人
說法不當機 他聞心不重 命終得大苦
若人行毒藥 及行呪法等 令他得命終
又復以種種 方便而行殺 如是破戒因
永沉三惡道 地獄鬼畜生 如次受罪報
及彼諸天輩 若或亦殺生 還墮惡趣中
受彼諸惡報 若有出家者 恣用身口意
悞殺螻蟻類 於其三業中 而得三種罪
若人以拳棒 土石及塼瓦 打擲於有情
駝騾禽獸等 亦得破戒罪 駝騾象馬類
而欲輙乘騎 往來逼迫他 亦得破戒罪
若有出家者 不得行偷盜 若自若教他
偷得於財物 迦哩沙波拏 四分中一分
如是破戒因 而成最重罪 飲食穀米等

華果草木類 地生或水生 而行於偷竊
或偷官稅利 私過於關津 及盜於有情
二足與多足 或彼出家人 受用雖具足
貪心復盜財 俱獲於重罪 若自衣鉢等
被賊所刧盜 勿得强取之 說法方便化
或復而迴買 不允隨他意 是名出家心
不動三業瘡 戒性自成就 若有出家者
不得行婬欲 女男及黃門 自來相慕欲
愚迷而愛著 得彼根本罪 若彼故行婬
如蛇如毒藥 損壞於自身 得大地獄苦
障礙於涅槃 不出於生死 正覺非如是
未曾身犯戒 持戒獲大利 若有出家者
不得出妄語 若言見天人 與我同言語
天人所住處 我自亦曾到 乃至乾闥婆
恭伴龍夜叉 摩睺羅伽輩 毗舍緊那羅
鉢哩哆鬼等 與我恒言話 此皆為妄語
或言得五通 正道及四果 曉了甚深法
未得言為得 如斯之妄語 永沉於惡趣
不得起兩舌 離別他善友 及彼麤惡言
綺說非與是 設被他毀罵 勿得酬對他

種種鬬諍言 一一須忍受 若彼不依行
而得犯戒罪 智者一心持 獲離口業過
若以穀米等 為酒醉於人 不得而故飲
或以甘蔗華 蒲萄果實等 脩醞可醉人
不得而故飲 自飲教他飲 迷亂而失念
增長放逸心 飲者得重罪 是故世尊言
若人以草葉 滴酒於口中 增長於過失
歌舞兼倡妓 故往而觀看 而得犯戒罪
香油塗飾身 梅檀鬱金等 及以好華鬘
金銀珠寶類 種種莊嚴身 而得犯戒罪
若於眼目上 點畫令端正 而得犯戒罪
坐牀卧牀等 量高可一肘 亦不作莊嚴
復不令廣大 放逸不依行 而得犯戒罪
佛說出家人 過失宜遠離 若受齋食時
不得過中午 日出至午前 可許受齋飯
非時而喫食 佛說得重罪 如有比丘病
治病救於身 可許中後食 無病不依時
而得犯戒罪 金銀珍寶等 出家不得觸
受者生於貪 而得犯戒罪 若有檀信施
供養佛法僧 為彼與福利 可許而受用

一切快樂具　勿得生愛著　若有貪著者
彼人須擯出　所有戲笑等　沙彌不得作
作者得犯罪　若有呵欠時　以手遮蓋口
不依而得罪　上座作嚏噴　不審而頂禮
新戒等嚏噴　上座須呪願　長壽無其病
沙彌向師前　不得於涕唾　不得刷牙齒
不得向師前　經行及對坐　耆年宿德者
如法而尊重　若入觸溷時　如有後來者
低聲而警覺　所濾無蟲水　用添於淨瓶
淨手安詳行　不失出家行　師自坐臥牀
恒用淨襯褥　所有牀椅等　不得沙彌坐
師自若不在　依止清淨僧　明了律儀者
承事而侍奉　勿更依別僧　違者而得罪
比丘若出行　而為求緣事　五日內復歸
得利同行眾　眾得利亦然　復與外來者
如過五日後　二俱各無分　沙彌大小便
須問佛僧地　不得亂往來　行依自界分
一切凡所作　合掌先問師　如是所作為
不失於正行　日沒禮佛塔　禮已復問師
與師濯雙足　事畢一心聽　顒望於所須
初夜及後夜　持誦勿須停　中夜睡眠時
如彼師子臥　所說一切法　至心而依行
熏識賢種子　煩惱自斷除　速成無上覺

佛說沙彌十戒儀則經

佛說聖持世陀羅尼經

宋三藏傳法大師施護奉　詔譯

爾時持世菩薩白佛言世尊若復有人受持讀誦此陀羅尼者云何受持願佛演說爾時世尊告持世言若復有人於初二月白月一日於彼獨注入海之河乃入水中水至乳已面東向日合掌而立始從日出限至日沒誦持此呪從水出已絕食七日日夜誦持勿共人語然後乃畫持世本形將欲塗彩用珍重心以白栴檀香水塗絹乃經一宿表心供養命畫匠師令受齋戒澡浴新衣起珍重心依法莊彩像高十肘橫廣三肘色彩深綠坐於蓮華莊嚴無量色彩鮮潔光明如日右手執果左手安慰容貌熙怡座前龍王手捧寶匣真珠寶瓶珊瑚碼碯金銀瑠璃種種眾寶淨心供養上安諸天寶雲雨細大吉祥天手捧蓮華右邊安慰吉祥寶掌左邊侍立形色圓滿瓔珞嚴身手捧蓮華作安慰相持世之像舍利處安閼伽香水種種細食華鬘酥油然燈供養復用妙華酥油香燈飲食種種供養頻那及於夜伽希無魔事伸供養已復用栴檀沉水及諸妙香酥香油燈無量供養面對觀想菩薩像前至心專注端坐持誦始從寅時入於壇內或一七日或二七日乃至一日至日出時期願必應悉皆成就爾時世尊告持世言若復有人復於夜半入在水內誦持此呪滿八百徧於當月內獲滿所願佛告持世若復有人復於夜半依法誦持持世菩薩依法潔淨於六月內必獲所願佛告持世若復有人藏於財物後時廢忘依法誦持財物必得佛言持世若復有人欲求榮位晝入水內誦持此呪至於夜半復用胡麻而作護摩一粒一念一徧一燒至八百徧必獲大喜富貴滿足佛告持世若復有人用白芥子與酥相和一念一粒一徧一燒准前作法亦作護

摩王獲喜慶國土無災佛告持世若復有人用妙乳香與酥相和而作護摩准前作法能息大臣所有災難佛告持世若復有人於夜半内至心誦持菩薩名號依法護淨一七日内獲大財喜成就具足佛告持世若復有人白月一日起首作法受持齋戒於舍利處安菩薩像依法供養憶念誦持菩薩名號至心期願必現化形於前慰安獲不退轉起菩薩行佛告持世若復有人素食梵行斷食酒肉日夜恒誦獲大富貴爾時世尊說此儀軌名根本呪即於衆會而說呪曰

曩謨引囉引怛曩二合怛囉二合夜野唵引嚩蘇馱哩引薩嚩引二合賀引唵引洛乞叉弭引三合步多攞一你嚩引悉寧曳薩嚩二合賀引

爾時世尊說此呪已告持世言所有印法以表心法亦名外表作此印時用於兩手合掌虛中復用頭指拳在中間無名指豎小指如針而互相交中指形狀直量如針此印形相住彼八方各各相離此持世軌儀之印依法結印誦持明呪一切所願皆得成就廣利有情爾時世尊而說呪曰

唵引室哩二合曳室哩引二合迦哩馱曩曩迦哩馱引禰也二合迦哩薩嚩引二合賀引

爾時世尊說此呪已告持世言此三昧印應先合掌用大母指屈入掌内此名持世三昧之印爾時世尊而說呪曰

唵引三麼曳掃彌曳二合三麼野迦哩麼賀引三麼曳薩嚩引二合賀引

爾時世尊告持世言此三昧印神呪如是復次持世應用頭指及於中指第三節屈大母指豎此印名爲持世菩薩根本之印召請聖賢及送聖賢皆作此印

佛告持世應用頭指向外橫舒此名華印爾時世尊而說呪曰

唵引嚩蘇地薩嚩引二合賀

佛告持世此華印呪如是受持

爾時世尊復告持世若復有人應用中指而各橫舒此名香印爾時世尊而說呪曰

唵引嚩蘇馱哩薩嚩引二合賀引

爾時世尊說此呪已告持世言若復有人用無名指向外而舒名塗香印爾時世尊而說呪曰

唵引嚩蘇麼底室哩引二合曳薩嚩引二合賀引

爾時世尊說此呪已告持世言若復有人應用小指與大母指相捻而作餘三指舒如三股金剛此名燈印爾時世尊而說呪曰

唵引嚩蘇馱引囉抳薩嚩引二合賀引

爾時世尊說此呪已告持世言若復有人應用二手如掬水勢用大母指交結過在頭指已外此名食印爾時世尊而說呪曰

唵引馱囉抳馱引囉抳薩嚩引二合賀引

爾時世尊說此呪已告持世言諸餘供養同根本印呪加護之若常用法以常呪印而加持之

若復有人彩畫持世菩薩之像應用新絹細妙無瑕依佛肘量長可二尺橫一尺像上安佛右邊觀音聖自在像左邊建立金剛手像從佛中間安持世像像形金色菩薩右手作施願相莊嚴種種眞珠瑠璃乃至碼碯皆用嚴飾於下右邊安誦持人右手頂禮左手持

冠於白月內圖畫菩薩於此誦持一十萬徧隨力供養爾時世尊告持世言若復有人將欲種田誦持之人澡浴新衣受持齋戒以善薩像安在田中復用塗香華鬘瓔珞細妙飲食珍重供養念菩薩名至八百徧又於像前加持香水誦八百徧滿注賢瓶安在像前令種田人及牛耒耜行列而立以賢瓶水乃用灑之并誦持人灑之亦爾令誦持人遶此田地及彼人牛行於七帀然可下子爾時世尊告持世言若復有人將欲收田於地四隅安僧令齋飲食如法此誦持人沐浴淨衣受持齋戒復用尊像安置田中復用華香燈燭飲食種種供養誦呪加持滿八百徧復於像前香水滿瓶誦八百徧復加持之菩薩尊像面東安置塗香酥油華鬘飲食淨心供養穀實倍增離諸災難爾時世尊告持世言若復有人於此穀聚四隅之間安四童女著新淨衣素食令齋誦持此呪而加持之穀亦增多災難不侵復次持世若量穀時彼人想念菩薩尊號若誦持人不得出聲默念專志量畢已來亦乃倍增佛告持世若復有人田初熟時應生供養佛及聖衆增福無量不可稱讚爾時世尊告持世言若復有人於收藏時先於倉內畫二矮人裸形大肚手執栲栳作瀉穀勢穀形金色於此倉內陳設種種然後倉內燒衆妙香及以衆華閼伽香水傘蓋幢旛并諸供養復將菩薩安於倉內復用牛乳灑在倉內誦持真言除去諸物方入財穀吉祥無患復次持世於此庫藏陳設新食香華供養受持讀誦此陀羅尼離諸災難復次持世若復有人而用絲帛書寫持世陀羅尼經復用香熏讀誦頂戴增福無量息除災難佛告持世若人誦持應先淨心誦八百徧此陀羅尼日三時誦所願必應菩薩加祐復次持世若復有人求諸所願於自所止向東北隅起聖持世菩薩形像用妙絲帛依法圖寫乃至工畢潔淨安置至心供養閼伽香水塗香燒香栴檀沉水種種衆香復用五寶及用五藥乃至五穀閼伽之瓶以帛覆上勿開此瓶依法誦持此陀羅尼一切所願悉皆滿足財物增長獲福無量爾時世尊復告持世若有衆生欲作倉庫隨量大小若欲取時應用酥食供養尊像依法誦持此陀羅尼百二十徧滿此數足然後方出息除衆難爾時世尊告持世言若復有人持財遠出骨肉憂惱用白莎草水濯取汁牛黃鬱金龍腦檀麝和閼伽水畫於舶船淨心誦持此陀羅尼財物速至遠路平善增長滿足爾時世尊而說呪曰

怛你野(二合)他(引)唧隸唧隸阿誐蹉阿誐蹉娑誐嚩諦

爾時世尊說此呪已復告持世此陀羅尼若有受持能滿一切有情所願譬如水大猶滿於地又如日光能破諸暗猶如月光與物清涼爾時世尊而說呪曰

怛你野(二合)他(引一)馱曩努(二)嚩嚕拏(二合)室寧(二合)(引)嚩(三)印捺囉(二合四)室寧(二合引)嚩(五)蘇諦(引)惹娑(引六)摩努(引七)努誐韈(八)唧哆野覩(九)設哆擔(十)薩那(引)鉢囉(二合)野捺(十一)野他迦(引)楞(十二)悉殿覩(十三)滿怛囉(二合)跛那(引十四)你賀(引十五)怛你野(二合)他(引一)佉吒佉吒(二)契致契致(三)具

唓具唓四蘇嚕蘇嚕五毋嚕毋嚕六抳左抳左七曩摩哩八曩摩哩九泥(去)呬泥(去)呬十捺(引)波野十一捺(引)波野十二鉢怛囉(三合)十三底瑟姹(二合)諦十四呬囉抳野(二合)十五蘇嚩囉拏(二合)十六鉢囉(二合)捺(引)波野十七娑嚩(二合引)賀(引)十八嚩蘇地(引)十九娑嚩(二合引)賀(引)二十阿耨答半(二合)曩(引)野二十一娑嚩(二合引)賀(引)二十二嚩護地(引)二十三娑嚩(二合引)賀(引)二十四嚩蘇馱(引)二十五地波哆曳(引)二十六娑嚩(二合引)賀(引)二十七愚矯(二合)二十八娑嚩(二合引)賀(引)二十九蘇囉鼻(引)三十娑嚩(二合引)賀(引)三十一印捺囉(二合引)野三十二娑嚩(二合引)賀(引)三十三嚩嚕拏(引)野三十四娑嚩(二合引)賀(引)三十五吠(無蓋切)室囉(二合)摩拏(引)野三十六娑嚩(二合引)賀(引)三十七鞊世毗喻(二合引)三十八尾鞊世毗藥(二合)三十九娑嚩(二合引)賀(引)四十塢答波(二合引)捺演覩弭鉫(引)乞叉(二合)曩訶阿尾囉訶曩拏謨捺演覩(引)唵(引)怛蘇(二合)呬迷(引)鞊(引)呬捺捺(引)波野(引)娑嚩(二合引)賀(引)

爾時世尊說此呪已告持世言此呪名為持世菩薩心陀羅尼若復有人淨心受持此陀羅尼憶念不忘能滅重罪獲福無量捨離三惡圓滿富貴於諸所願無不具足乃至究竟成無上果爾時持世菩薩及諸聖衆聞佛所說歡喜無量頭面禮足信受奉行

佛說聖持世陀羅尼經

則二 十二

佛說布施經

宋西天三藏法師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆說布施法有三十七種一以信重心而行布施當得離衆嫉妬人所崇敬二依時施得三業清淨四時安隱三常行施得身心適悅無散亂失四親手施得手指纖長身相端正五為他施復得他人行大捨施六依教施心離取相得無為福七以妙色具施得身色端嚴衆所愛樂八以上妙香具施恒得栴檀之香受用供養九以上味施得味中上味充益支體十如法尊重施得安隱快樂衆人喜見十一以廣大心施得無量廣大之福十二以美食施得離饑饉倉庫盈溢十三以漿飲施得所往之處無諸飢渴十四以衣服施得上妙衣莊嚴身相十五以住處施得田宅寬廣樓閣莊嚴十六以臥具施得生貴族資具光潔十七以象馬車轝施得四神足無擁妙用十八以湯藥施得安隱快樂無諸疾病十九以經法施得宿命等通二十以華果施得七覺支華二十一以華鬘施得脫貪瞋癡垢二十二以香施得離煩惱臭穢二十三以傘蓋施得法自在二十四以鈴鐸施得言音美妙二十五以音樂施得梵音深妙二十六以然燈施得天眼清淨二十七以繒綵疋帛施得解脫衣服二十八以香水灑如來塔廟二十九以香水浴如來身三十以香油塗飾佛像共得三十二相八十種好三十一以香水施浴衆僧得富貴家生少病安樂三十二以慈心施得顏貌和悅無諸瞋恨三十三以悲心施得離殺害三十四以喜心施得無所畏遠離憂惱三十五以捨心施得離罣礙證寂滅樂三十六以種種施得種種福三十七以無住無相心施得無上正等正覺佛告諸苾芻如是三十七種智者所行微妙施

十三 則二

行汝今受持爾時舍衛國王白佛言世尊我等云何而行布施佛言大王若求勝妙福報而行施時慈心不殺離諸嫉妬正見相應遠於不善堅持禁戒親近善友閉惡趣門開生天路自利利他其心平等若如是施是眞布施是大福田得次行施隨自心願獲其報應或以妙色名香珍味輭觸親手布施得衆人尊重眷屬圓滿富貴安樂之報或以飲食布施而得大力或以酥油之燈布施而得天眼或以音樂布施而得天耳或以湯藥布施而得長壽或以往處布施而得樓閣田園或以法說布施而得甘露佛言大王若以十善行施復得十種報應十善者不殺生不偷盜不婬欲不妄語不綺語不惡口不兩舌不貪不瞋不癡而得命不中夭財無散失眷屬清潔所言誠諦離諸嫉妬人所喜見親友和睦不墮貧賤顏貌端正智慧相應獲報如是佛言大王若以上妙樂飲食供養三寶得五種利益身相端嚴氣力增盛壽命延長快樂安隱成就辯才如是南贍部洲一切衆生父母妻子男女眷屬如上布施隨願所求無不圓滿

說此法已皆大歡喜作禮而退

佛說布施經

佛說聖曜母陀羅尼經

宋西天三藏法師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在阿拏迦嚩帝大城爾時有無數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及木星火星金星水星土星太陰星太陽羅睺計都如是等二十七曜恭敬圍繞此大金剛三昧莊嚴道場復有無數千菩薩摩訶薩衆其名曰金剛手菩薩金剛忿怒菩薩金剛軍菩薩金剛播尼菩薩金剛主菩薩金剛莊嚴菩薩金剛明菩薩金剛數菩薩觀自在菩薩普觀世菩薩吉祥菩薩蓮華幢菩薩蓮華藏菩薩蓮華目菩薩慈氏菩薩文殊師利法王子菩薩摩訶薩如是等諸大菩薩恭敬圍繞佛爲說法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白莊嚴如意爾時金剛手菩薩摩訶薩即從座起以神通力右繞世尊無數百千帀頭面作禮結跏趺坐以清淨眼觀彼大衆作金剛合掌安向心間白世尊言有諸宿曜形貌麤惡心多忿怒惱害衆生或斷命根或耗人財寶或減人精神或促人年壽如是損惱一切衆生惟願世尊說正密法爲作擁護佛言善哉善哉汝能慈愍利益一切衆生問於如來最上祕密之法汝今諦聽善思念之我爲汝說金剛手如是諸惡宿曜及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等應以最上閼伽及音樂等依法加持一一供養令彼歡喜滅除諸惡時釋迦牟尼佛於自心中出大光明名慈悲光入諸宿曜頂刹那之間一切宿曜及日月等即從座起頭面禮足右膝著地合掌恭敬白佛言世尊如來應正等覺願賜攝受爲說正法我等若聞擁護有情令無災害所有禁縛刀劒毒蟲一切不害我結地界而爲守護爾時釋迦如來即說供養宿曜眞言

唵銘引鷀引攞迦引二合野娑嚩引二合賀引
唵引尸引旦引舍尾引娑嚩引二合賀引
唵引洛訖旦引二合誐俱麽引囉野娑嚩引二合
賀引
唵引冐引馱野冐引馱野娑嚩引二合賀引
唵引步引誐引二娑波二合那野娑嚩引二合十六賀引
唵引阿穌囉薩多麽引野娑嚩引二合賀引
唵引訖里二合瑟拏二合嚩囉拏引二合野娑嚩二合
引賀引
唵阿沒里二合多鉢里二合夜野娑嚩引二合賀引
唵引乳引底計引多吠引娑嚩引二合賀引
爾時世尊說真言已告金剛手菩薩言如是九曜真言念者皆得成就先須依法以香水塗曼拏羅闊十二指或金銀器或銅器瓦器等獻閼伽供養星曜用前真言各念一百八徧所求之事而悉成就佛告金剛手菩薩我今復說陀羅尼名聖曜母有大明力能為擁護一切宿曜聞悉歡喜若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷聞此經典於曼拏羅獻閼伽供養念此真言七徧即得富貴長壽若日日持誦彼一切宿曜能滿有情一切意願宿曜母陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜野曩謨引沒馱野曩謨二合嚩日囉二合馱囉引野曩謨鉢捺麽二合馱囉引野曩謨薩嚩仡囉二合賀引赦薩嚩商引波哩布囉迦引二引赦引曩謨引諾乞叉二合十七怛囉二合赦曩謨引訥嚩引二合那舍囉引尸引南引怛你也二合他引

唵引沒第引嚩日里引二合嚩日里引二合鉢捺銘引二合娑囉娑囉鉢囉二合娑囉鉢囉二合娑囉三麽二合囉三麽二合囉訖里引二合拏野訖里二合引拏野末里那二合野伽引多野伽引多野薩嚩尾覲曩引二合俱嚕俱嚕親那親那頻那頻那刹跛野刹跛野扇引帝引扇引帝引難帝難帝那引麽野那引麽野訥嚕二合怛那哩舍引野怛麽引二合南麽麽洛乞叉二合洛乞叉二合薩嚩薩怛嚩二合室左二合薩嚩諾乞刹二合怛囉二合仡囉二合仡囉二合賀引閉赦引麽引你哩嚩引二合囉曳婆誐嚩底麽賀引麽引曳鉢囉二合娑馱野薩嚩播引播引你彌引薩嚩薩怛嚩引二合南贊抳贊抳都嚕都嚕婆誐嚩帝贊抳贊抳蘇母蘇母祖母祖母婆嚩婆吠烏仡哩引二合烏仡囉二合多閉布囉野麽麽薩嚩薩怛嚩引二合難引左麽努引囉他薩嚩他引誐多引地瑟恥二合多三摩曳娑嚩引二合賀引唵引娑嚩引二合賀吽娑嚩引二合賀引紇凌二合娑嚩引二合賀引通娑嚩引二合賀引定娑嚩引二合賀引嚩日囉二合馱囉引野娑嚩引二合賀引鉢捺麽二合馱囉引野娑嚩二合賀阿顊底也二合野娑嚩引二合賀引穌麽野娑嚩引二合賀馱囉抳穌多引野娑嚩引二合賀引母馱野娑嚩二合賀勿里二合賀薩波二合多曳娑嚩引二合賀引速訖囉二合野娑嚩引二合賀引訖哩二合瑟拏二合嚩囉拏引二合野娑嚩引二合賀引囉賀吠娑嚩引二合賀引迦多吠娑嚩引二合賀引沒馱野娑嚩二合引賀嚩日囉二合引二馱囉野娑嚩引二合十八賀引鉢那麽馱囉引野娑嚩引二合賀引俱麽囉二合野娑嚩引二合賀諾乞叉二合怛囉二合赦娑嚩引二合賀薩里舞波那囉二合嚩赦娑嚩引二合賀引唵薩哩嚩二合尾禰吽發吒娑嚩引二合賀引

爾時世尊說此陀羅尼已告金剛手菩薩言今此真言最上祕密能與衆生滿一切願若有人求長壽等於八月七日起首受持齋戒至十四日夜依法供養宿曜至十五日一晝夜中讀誦此陀羅尼彼人得長壽至九十九歲所有雷電龍鬼諸惡星曜皆不能怖復得宿命智所願如意爾時一切宿曜聞佛所說讚言善哉善哉甚爲希有我等受持即以頭面禮世尊足忽然不現

佛說聖曜母陀羅尼經

音釋

嚏丁計切氣噴鼻也　圂胡困切廁也　襯初覲切　椅隱綺切　弭緜婢切　捻奴協切指捻也　抳女後切　裸魯果切赤體也　栲栳栲音考栳音老　閼伽梵語也此云水閼阿葛切　誐五歌切　讖述祭切　唓音卓　姹陟嫁切　𡫸寧壹切　齲顆羽切　仡許乞切　赧乃版切

二經同卷

法集名數經

聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經　則三

法集名數經　則三

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命頂禮一切佛一切智智天人師無邊無數佛說法略集所說正法名先歸命三寶所謂佛法僧云何三乘所謂大乘緣覺聲聞云何七種最大供養所謂禮拜供養懺悔隨喜勸請發願迴向云何三根本所謂發菩提心清淨心自性空斷我見云何十波羅蜜所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧方便願力智云何十八空所謂內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空一切法空本性空自相空無相空無性空自性空無性自性空云何四無量所謂慈無量悲無量喜無量捨無量云何四攝法所謂布施愛語利行同事云何五通所謂天眼天耳他心宿命神境云何四聖諦所謂苦諦集諦滅諦道諦云何五蘊所謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊云何出世五蘊所謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊云何十二緣生所謂無明行識名色六入觸受愛取有生老死云何三十七菩提分法所謂四念處四正斷四神足五根五力七菩提分八聖道云何四念處所謂觀身身念處觀受受念處觀心心念處觀法法念處云何四正斷所謂未生不善法不令生已生不善法令正斷未生善法令發生已生善法令增長真實不妄發精進心令得圓滿云何四神足所謂集定斷行具神足心定斷行具神足精進定斷行具神足我定斷行具神足云何五根所謂信根進根念根定根慧根云何五力所謂信力進力念力定力慧力云何七菩提分所謂念菩提分擇法菩提分精進菩提分喜菩提分輕安菩提分定菩提分捨菩提分云何八聖道所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定如是三十七菩提分法云何四法種所謂正

利正文正智正識云何六念所謂念佛念法念僧念戒念施念天云何四法印所謂一切行無常一切行苦一切法無我涅槃寂靜云何十善所謂不殺生不偷盜不婬欲不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪不瞋不癡云何四根本煩惱所謂貪瞋癡我慢云何五見所謂身見邊見邪見見取戒禁取云何四漏所謂欲漏有漏無明漏見漏云何三解脫所謂空解脫無相解脫無願解脫云何八有色所謂地水火風香味觸法云何二無色所謂虛空識性云何八定解脫所謂內有色觀外色解脫內無色觀外色解脫觀淨解脫具足住觀空無邊處解脫觀識無邊處解脫觀無所有處解脫觀非想非非想處解脫觀想受滅解脫云何九部法所謂契經祇夜受記伽他諷誦因緣本事本生方廣云何十二頭陀行所謂常乞食次第乞食一坐食先止後食持三衣毳衣糞掃衣於其草上長坐不臥顯路處居住樹下住塚間住空寂處住云何十地所謂歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地

現前地遠行地不動地善慧地法雲地云何菩薩十降伏所謂命降伏心降伏受用降伏法降伏生降伏神通降伏解脫降伏願降伏業降伏智降伏云何菩薩十力所謂解脫力拔苦力觀力忍力智力斷力問力願力圓滿力愛力云何如來十力所謂處非處智力自業智力知衆生性智力根勝劣智力種種界智力種種勝解智力徧趣行智力淨慮解脫等持等至智力宿住隨念智力漏盡智力云何四知所謂知一切法種知一切說法知涅槃正道知漏盡智斷云何五貪妬所謂法貪妬利養貪妬住貪妬為善貪妬名聞貪妬云何十八不共法所謂身無失口無失意無失無不定心無異想心無不知捨心欲無減念無減精進無減智慧無減解脫無減解脫知見無減身業隨智慧行口業隨智慧行意業隨智慧行知過去無礙知未來無礙知現在無礙云何三十二相所謂足下平滿相足下千輻輪文相手足柔軟相手足指間有金色網縵相手足諸指纖長圓滿相足跟廣長與

趺相稱相足趺脩廣柔軟充滿相雙腨纖圓如鹿王腨相兩臂傭圓平立過膝相陰相隱密如象王相身諸毛孔各生一毛右旋紺青相髮毛上靡紺青柔軟相身皮薄潤塵水不住相身真金色光潔莊嚴相手足掌中頸及兩肩七處充滿相雙肩頭項圓滿殊妙相兩髆腋下皆悉充實相容儀端嚴相身相廣長相體相縱廣形量相稱相於身上半如師子王相常有身光面各一尋相齒白如雪四十齊密相四牙鋒利鮮淨皎潔相於諸味中常得上味相舌相廣薄可得覆面至髮際相梵音洪雅隨衆等聞相眼睫齊整如牛王眼睫相眼睛之上紅環間飾相面如滿月眉如初月相眉間白毫右旋柔軟相頂有烏瑟膩沙如天傘蓋相云何八十種好所謂指爪狹長光潤薄淨好手指足指纖圓傭直骨節不現好手足各等指間充密好手足如意柔軟好筋脈堅固深隱不現好兩踝不現好行步直進如龍象王好行步齊肅如師子王好行步安平如牛王好進止儀雅如鵝王好凡所迴

顧舉身隨轉好肢節牖圓妙善具足好骨節無隙如龍蟠好膝輪堅固妙好莊嚴好隱處文約圓滿清淨好身皮柔輭光淨離垢好身容敦肅無諸怖畏好肢節稠密安布妙善好身肢安定不掉動好身相光淨周帀端嚴好周帀身光恒自照耀好腹形方正柔輭不現好齊深圓妙清淨殊異好齊厚妙好無窊凸好皮膚清淨無諸垢染好手足充滿好手文不斷好唇如頻婆果好面門如量端嚴好舌相廣薄好梵音深遠好梵音美妙具足好鼻高脩直好諸齒方整好諸牙圓白好眼睛青白分明好眼如青蓮華葉好眼睫稠密不白好雙眉長輭好雙眉紺瑠璃色好雙眉高顯光潤好耳厚相稱輪埵圓滿好兩耳齊平好容儀廣大皆生敬愛好額廣平正好身分上半無比對好首髮脩長稠密紺青好首髮香潔好首髮無交雜好首髮無梳洛好首髮光滑塵垢不住好身分充實喻那羅延好身體廣大端直好諸竅清淨好身肢無等好衆觀無厭足好面如滿月好惟向不背好面貌熈怡好身肢無垢好面門常香好毛孔常香好首如末達那好身毛光淨如孔雀項毛好梵音稱量應理無差好頂骨無人得見好手足指約如赤銅好行時去地四指能現印文好自恃不待他衛好惡心見喜恐怖見安好言聲和悅隨衆生意好隨有情類言音意樂好一音說法隨類各悟好次第說法必有應緣好觀諸衆生無憎愛好先觀後作軌範具足好不可觀盡相好好頂骨堅實好容顏不老好手足胷臆有喜旋德好云何輪王七寶所謂金輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主兵寶主藏寶云何世間八法所謂利衰譏毀譽稱苦樂云何三世所謂過去未來現在云何四劫數所謂大劫毋拏劫散地劫賢劫云何四世所謂聖世正世像世末世云何二法所謂生法滅法云何四生所謂胎生卵生濕生化生云何五濁所謂劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁云何四魔所謂煩惱魔天魔蘊魔死魔云何六趣所謂天趣人趣脩羅趣畜生趣餓鬼趣地獄趣云何八寒地獄所謂皰地獄皰烈地獄虎虎凡地獄㖃㖃凡地獄阿吒吒地獄青蓮華地獄紅蓮華地獄大紅蓮華地獄云何八熱地獄所謂等活地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燒然地獄極燒然地獄阿鼻地獄云何四大洲所謂南贍部洲西俱耶尼洲北俱盧洲東勝身洲各有五百小洲以爲眷屬復有二鐵輪圍小鐵輪圍大鐵輪圍云何七金山所謂持雙山持軸山擔木山善見山馬耳山象鼻山魚觜山云何七海所謂鹽水海乳海酪海酥海蜜水海吉祥草海酒海云何六欲天所謂四天王天忉利天夜摩天兜率天樂變化天他化自在天云何色界十七天所謂梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天少靜天徧靜天無量靜天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天

法集名數經

聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

宋三藏傳教法師法天奉　詔譯

歸命種種摩尼瓔珞殊妙莊嚴繒蓋最勝大世界多羅大菩薩爾時多羅大菩薩所有未曾見聞往昔大陀羅尼法願施宣說

唵(引一)怛賴(二合引)路(引)吉野(二合二)尾惹野(三)阿㖷旦(四)惹野(五)阿你寅(二合引)㖷哆(六)惹野(七)阿惹野(八)尾惹野(九)摩賀(引)惹野(十)尾惹野(十一)惹野惹野(十二)呬(引)呬(引十三)娑摩(二合)囉娑摩(二合)囉(十四)左囉左囉(十五)嚩囉禰(引)嚩囉禰(引十六)摩賀(引)迦嚕尼計(引)禰尾(十七)尾羅娑尾羅娑(十八)尾羅(引)娑(十九)嚩日囉(二合二十)謨(引)那迦哩(二十一)尾惹野禰(引)尾(二十二)呬(引)呬(引二十三)吉孕(二合)吉孕(二合二十四)尾覽麼細(引二十五)娑摩(二合)囉娑摩(二合)囉(二十六)摩賀(引)鉢囉(二合)諦詣(引二十七)阿你嚩(引)哩哆(二十八)鉢囉(二合)娑哩(引二十九)摩賀(引)迦嚕尼計(引三十)哆覽詣你(三十一)吽吽(三十二)薩頗(二合)吒薩頗(二合)吒(三十三)阿尾(引)瑟吒(二合)野(三十四)三尾瑟吒(二合)野(三十五)度曩度曩(三十六)尾度曩尾度曩(三十七)劒波劒波(三十八)劒波(引)波野(三十九)蘇囉鼻(四十)嶽駄(引四十一)地嚩(引)悉哆目契(引四十二)賀羅駄囉駄末羅(四十三)散誐哩惹(二合)曩鼻(四十四)摩尼(引)嚕(引四十五)尾捨那尾捨那(四十六)呬(引)呬(引四十七)婆誐嚩諦(四十八)散怛囉(二合引)娑野(四十九)尾覲喃(二合五十)波哩波(引)羅野(引五十一)娑麼(二合引)劒(五十二)麼(引)你你麼(引)你你(五十三)那摩你那摩你(五十四)三冒(引)駄你(五十五)三冒駄野(五十六)三謨(引)賀野三謨(引)賀野(五十七)賀囉賀囉(五十八)呬哩呬哩(五十九)護嚕護嚕(六十)尾哆囉際(引六十一)尾囉惹憾(六十二)尾囉惹憾(六十三)怛嚕(二合)吒野(六十四)怛嚕(二合)吒野(六十五)散怛嚕(二合)吒野(六十六)散怛嚕(二合)吒野(六十七)滿哩那(二合)滿哩那(六十八)那摩那摩(六十九)三末囉三末囉(七十)具(引)囉具(引)囉(七十一)尾誐尾誐(七十二)尾誐嚩諦(七十三)曩謨(引七十四)曩摩(七十五)娑嚩(二合)賀(引七十六)

說此呪已爾時天人夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅迦羅剎部多頻曩野迦等聞大呪句掩面怕怖振大神力求哀救護歸命讚嘆多羅菩薩目淨脩廣心行眞實瞻視三界一切平等目放慈光如觀自在利益衆生如蓮華開爾時自在天王偏袒右肩右膝著地及一切天人阿脩羅持明衆等集會長跪亦皆如是於是自在天王即說呪曰

曩謨(引)曩麼怛娑昧(二合引)哆(引)囉(引)曳(引)禰鉢哆(二合引)挽哩左(二合)細(引)嚩訖叉野(二合引)末野(二合)努波摩禰嚩炎(二合)曩(引)麼(引)瑟吒(二合)設哆毋孕(二合)哆鉿(身切)娑嚩(二合)悉諦(二合)迦(引)尾惹拏(二合)野(引)蘇室哩(二合)訖史(二合)鉢囉(二合引)鼻惹拏(二合)鉢囉(二合)際(引)濕嚩(二合)哩伊濕嚩(二合)哩室佐(二合)必哩(二合)野(引)鼻瑟摩(二合引)贊拏(引)摩賀(引)左羅(引)嚩諦波納摩(二合)你(引)怛囉(二合)波納摩(二合)目契波納摩(二合)曩(引)鼻蘇阜(引)訖叉(二合)那(引)蘇路(引)左曩(引)尾舍(引)路(引)訖史(二合)你羅(引)你路(引)怛鉢(二合)羅鉢囉(二合)婆(引)怛囉(二合)哆舍羅拏野(二合引)蘇佉那(引)末羅那(引)嚕波那(引)怛他(引)曩(引)他曩(引)他迦哩撓(引)捺囉(二合)囉怛曩(二合)怛囉(二合)野尾(二合引)隷你怛(引)沒撓(二合)(引)瑟耻(二合)哆(引)末羅(二合)曩契囉訖堵(二合引)怛鉢(二合)羅路(引)左曩(引)難那難那末羅(引)鉢納

摩引二合鉢納摩引二合婆引鉢納摩引二合哆引
囉迦引怛賴引二合路引枳野合二那摩你扇引
哆引鼻摩尾引議引摩賀引末羅引那摩你
那引摩你冉嚩舍引隸你你哩合二嚩囉引波
囉引鉢囉合二拏哆引嚩日哩合二尾惹曳鉢囉
合二婆引濕嚩合二哩尾囉惹摩羅引冉引嚩冒
引地室賛引二合捺哩合二蘇囉嚩囉引哩唧合二
哆引阿護諦聲入鉢囉引二合護諦室冉引二合嚩
嚩引嚕尼左引嚕嚩哩左合二娑引嚩引嚕尼
喻地你隸拏補杲合二瑟波引二合曩引摩摩努
引賀哩怛哩合二尸佉引怛哩合二末隸室冉合二
引嚩怛哩合二你引怛囉引二合怛哩合二摩羅引
波賀引怛哩合二瑟拏合二波曩曩野曩引娑引地
尾合二怛他引娑引囉濕嚩合二諦摩哆引布瑟
致合二那引奔尼野合二那引冉引嚩播引波罕
別三
諦尾捨引囉那馱曩曩那引建引諦那引爍引
十
摩野引二合蘇嚕播引蘇俱祖那哩麽引野引
麽引野引嚩諦難引哆引難引哆路訖叉合二
囉際引摩賀引麽引隸你那摩你冉嚩那摩
曩引那摩曩引波賀引迦囉引隸建引諦摩

怛鉢囉合三惹拏合二馱嚩路引麽引那捨摩你
怛他引蘇佉引鉢囉合二惹波諦諦哩他引二合
沒囉合三憾摩合二嚩諦沒囉合二憾摩合二那引波
囉弭引舍嚩合二哩賛捺囉合二鉢囉合二娑引賛
捺囉合二目契賛捺囉合二建引怛野合二波哩賀
引尼蘇哩野合二禰鉢諦合二賀囉引囉摩野合二
引囉摩尼蘇目契尸嚩引訖史引二合摩引訖
史合二摩嚩諦諦哩他野引三合夢誐羅野引二合
尾近曩合二曩引舍你馱你野引二合奔尼野合二
引尾冉引哆引左哆鉢咯合二惹敢合二誐曩那
鉢囉合二婆引娑野罕尾阿婆野那引哆引囉
引哆引囉引地波曩引薩哩嚩合二薩怛嚩合二
引努波囉哆引布惹野合二挽禰野引二合鉢囉
合二娑引那你你羅計舍引蘇尾引舍左囉怛
曩引二合婆囉拏部沙拏引閉旦引末囉馱囉
別三
十一
引禰引尾商引哩虞引二合捺婆引三合悉堵引
入嚩合二羅引尾嚕引左曩引嚕引左曩引諦
羅嬌孕合二諦迦引羅引閉嚩日囉合二馱引哩
尼曼拏羅引誐囉合二馱哩鼻摩引憾娑引憾
娑戍呬悉弭合二哆引計引喻囉軍拏馱囉引

賀引囉入嚩合二羅引迦羅閉你蘇禰佉羅引
左引嚕目契你寅合二曩曩引弭馱囉引蘇契
摩尼鉢囉合二娑引摩尼馱囉摩尼部沙拏
部史哆引摩尼鉢囉合二普禰逾引二合哆嚩諦
摩呬曼拏羅曼拏曩引禰鉢諦入二合建引諦
馱哩嚩日哩合二曩囉曩引哩鉢囉合二冒引馱
你能瑟致哩合二難拏馱哩蘇摩野引二合沒囉
合二憾摩合二尾引誐引三摩引呬哆引誐誐曩
三摩引誐誐曩左引哩尼嚩囉引波娑合二囉
賀囉鉢囉合二娑引迦引弭你那摩你薩哩嚩
合二迦引摩俱嚕引二合馱鉢囉合二麽哩嚩合二迦
祖拏引馱哩惹引致撓引捺哩合二沒囉合二憾
弭合二沒囉合二憾摩合二舍嚩合二囉引野吽迦羅
尾孕合二迦婆引尼蘇部嚕合二惹路引計合二舍
嚩合二囉俱羅引誐囉合二惹難尼難拏嚩諦賛
尼嚩日哩合二囉怛曩合二鉢囉合二婆尾部沙拏
引軍拏羅引摩羅三嚩引馱引野引哆引野
引摩野引二合摩努引努誐引尾你野引二合馱
哩嚕波馱哩末羅迦哩末羅引末羅馱囉冉
引嚩鉢囉合二惹拏合二設薩怛囉合二鉢囉合二賀

引哩尼迦羅引迦羅引嚩諦再引嚩鉢囉合二
惹波羅摩曩薩怛合二他引賀哩禰合二賀哩摩
野引三合蘇賀哩摩野引三合左賛波供那引摩
娑引蘇囉引賔誐羅引娑摩引舍哩合二野引
唅瑟奴合二迦囉引隸迦囉那引波你蘇婆誐
引鉢囉合二覽弭你再引嚩怛他左賀哩數合二 十二
引怛迦合二乇引俱羅引努嚕波引諦末羅引
嚩訖囉合二俱嚕引二合駄鉢囉合二娑引那你尾
孕合二努嚩日囉合二目契地摩引地迦哩鉢囉
合二惹拏合二嚩哩駄合二你年引隸尾嚕引左你
禰引尾薩哩嚩合二禰引嚩地迦引嚩囉引阿
曩伽引曩引囉引野尼波引波賀哩落訖史
弭合三覽惹嚩諦必哩合二野引蘇必哩合二野引
必哩合二野散嚩引娑引必哩合二野唧引瑟乇
引二合必哩合二野引嚩諦必哩合二野引必哩合二
諦迦哩再嚩薩哩嚩合二達哩摩合二三摩引室
囉合二野引没駄你哩摩引二合拏你哩摩引二合
拏引摩引曩引波曩野喃迦哩羯哩摩合三訖
隸合二舍鉢囉合二末體你迦引摩賽引你野合二
鉢囉合二末體你那捨惹拏合二曩駄哩冐引駄

引那捨波引囉弭哆引室囉合二野引那捨部
弭嚩尸鉢囉引二合鉢哆引二合摩賀引那捨末
路引惹嚩合二羅引嚩日囉合二嚕尼嚩日囉合二
駄哩嚩日囉合二蘇[illegible]摩引二合蘇囉引摩賀引
迦引羅引嚩日囉合二蘇摩曩那引嚩日覽合二
俱勢蘇契婆致嚩日囉合二播引舍引蘇播引 十三
舍引左嚩日囉合二賀娑哆引二合尾羅引悉你
摩努引惹拏合二摩喃散嚩引駄引波囉尾近
曩合二尾曩引捨你鉢囉合二賀羅引二合那你諦
没囉合二目契訖哩合二拏引曩引乇迦棽哩舍
合二你賀引羅引賀羅鉢囉合二婆引達引哩弭
合二達哩摩合二難哆引嚩路吉你曩謨引娑堵
合二諦引摩賀引禰引尼禰鉢哆合二嚩日囉合二
引摩賀引末羅引野引怛鑁合二彌引嚩嚩日
囉引二合娑引哩尼娑引史哆引蛩哩合二哆嚩
日哩合二尼娑嚩合二賀引
爾時自在天王讃說此一百八名已而復告
言汝多羅菩薩善能宣說爾時多羅菩薩舒
持光焰普照十方而自憶念過去佛言自在
天王及諸天人至心諦聽一切如來具大十

力恒作覆護有如是廣大威德菩提道行度
脫汝等輪迴苦海生死大怖得到涅槃究竟
彼岸令心發行信受明法爾時有佛號曰光
焰種種莊嚴如來而復說言此大明力於彼
水陸一切衆生作大救護於彼黑暗作大光
明於諸罪障出生善根此大金剛陀羅尼聞
過去佛作相應行知者心得清淨變成最上
吉祥三昧一切過惡而自消除一切罪業而
自不生若復有人聽聞受持專心讀誦如佛
說言一切事業皆得成就一切煩惱皆得解
脫一切衆生所願成滿如來智法世間無等
人復讀誦此一百八名多羅菩薩救護引導
得面正覺所求成就若國王大臣長者居士
於前衆生悉皆歸伏能破世間一切迷妄煩
惱爾時光焰佛言彼人入如來族是真師子
光明力等能覺天人具精進力獲彼如來最 十四
上端嚴名聞大士善解法相利益最勝又彼
佛言離欲心喜煩惱不生善住適悅發廣大
心長夜安隱多羅菩薩愛樂守護復得一切
天龍鬼神怪未曾有歡喜愛樂頂禮合掌住

立讚嘆

聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

音釋

跟古痕切　腨乳兗切腓腸也　[illegible]丑容切直也　膊伯各切肩膊也　睫即涉切目旁毛也　踝戶瓦切足骨也　窊烏瓜切　凸徒結切高起也　褫尺氏切解也　皰皮敎切　[illegible]呼格切　吒陟嫁切　巘語偃切

十二緣生祥瑞經卷上 同上卷下 則四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時世尊在大衆中結跏趺坐時諸大衆恭敬圍遶瞻仰如來即於佛前而說頌曰

頂禮佛德海 則四　眞實正徧知　過去及未來
敷演緣生法　世間虛妄見　顚倒苦沉淪
煩惱業無邊　願佛爲宣說

爾時衆會無量百千若人若天而白佛言今此大衆及於未來樂聞深法惟願演說爾時世尊告諸大衆善哉善哉應當諦聽今爲汝說諸善男子若欲了達十二緣生吉祥瑞應謂從無明乃至老死輪轉次第於十二月各生祥瑞而乃有異始十月乃至九月又從一日乃至卜五試於祥瑞快樂憂苦其事非一諸善男子此十二支始從寶沙十麼洗月一日無明二日老死三日生支四日有支五日取支六日愛支七日受支八日觸支九日六入十日名色十一識支十二行支

又從麼佉一十麼洗月一日行支二日無明三日老死四日生支五日有支六日取支七日愛支八日受支九日觸支十日六入十一名色十二識支

又從巨囉虞合二那二十麼洗月一日識支二日行支三日無明四日老死五日生支六日有支七日取支八日愛支九日受支十日觸支十一六入十二名色

又從載怛囉正二合麼洗月一日名色二日識支三日行支四日無明五日老死六日生支七日有支八日取支九日愛支十日受支十一觸支十二六入

又從吠切無每舍佉二麼洗月一日六入二日名色三日識支四日行支五日無明六日老死七日生支八日有支九日取支十日愛支十一受支十二觸支

又從吩姅祭瑟吒三二合 則四 麼洗月二一日觸支二日六入三日名色四日識支五日行支六日無明七日老死八日生支九日有支十日取支十一愛支十二受支

又從阿引沙引姹四麼洗月一日受支二日

觸支三日六入四日名色五日識支六日行支七日無明八日老死九日生支十日有支十一取支十二愛支

又從室囉(引二合)嚩那(五)麽洗月一日愛支二日受支三日觸支四日六入五日名色六日識支七日行支八日無明九日老死十日生支十一有支十二取支

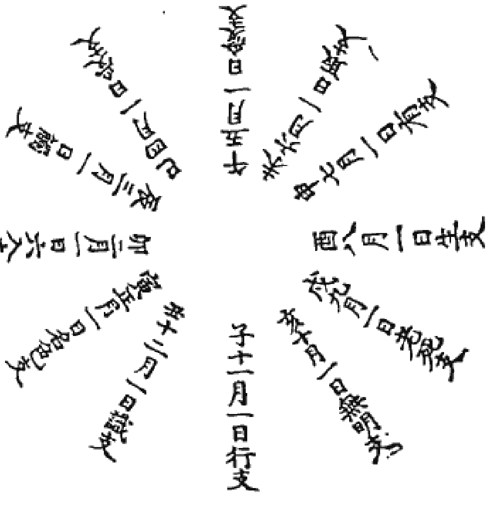
又從婆(引)捺囉(二合)婆捺(六)麽洗月一日取支二日愛支三日受支四日觸支五日六入六日名色七日識支八日行支九日無明十日老死十一生支十二有支

又從阿濕嚩(二合)喻若(七)麽洗月一日有支二日取支三日愛支四日受支五日觸支六日六入七日名色八日識支九日行支十日無明十一老死十二生文

又從迦哩底(二合)迦(八)麽洗月一日生支二日有支三日取支四日愛支五日受支六日觸支七日六入八日名色九日識支十日行支十一無明十二老死

又從麽(引)陵誐(二合)尸哩沙(二合)(九)麽洗月一日老死二日生支三日有支四日取支五日愛支六日受支七日觸支八日六入九日名色十日識支十一行支十二無明

每月十三亦如三日每月十四四日同之十五五日准理亦然



注云有支順轉積日逆流黑白月餘如經

廣說

爾時世尊告諸大衆若復有人於十二支審諦觀察憶念不忘了知憂喜若無明支此日生時於第九日及第九月九年有難若非命盡快樂有財眷屬不知無疒多言壽八十一卒於行日

行日生子第八日月八年有難若非命終獲大富貴兄弟惟二命長少病德行知法朋友衆多工巧藝能壽八十八卒於識日

識日生子第五日月五年有難若非命終儸勇猛恒乏財寶見者歡喜壽六十四卒於名色

名色日生第六日月九年十年逢於難事若非命盡少病多冤有子短壽貧乏恐怖得後富貴愛樂惠施壽年八十卒於六入

六入日生於第五日三四月內八年十年逢於災難若非壽盡憎嫉多病貧乏勇銳愛味慳貪壽六十四觸日而卒

觸日生于第二五日三九月內九年有難若非命終疾患恒時巧言知法賊姦我見有財妒色壽六十四卒於受日

受日生子二日十日於二八月八年有難若非命終恒大居尊富貴勝善二妻多財工巧藝能壽命六十卒於愛日

愛日生子於第十日第三五月九年有難若

非命盡豪富第一子孫衆多少病多寃壽六
十四卒於取日
生於取日第九日内二八九月九年有難若
非命盡輕慢難降朋友暴惡多積寃家爲非
犯戒壽六十四有日乃卒
生於有日至第九日二月八月九年有難若
非命盡貪他妻女寡睡豪族處長主軍壽命
六十生支日卒
子育生支於第五日九月九年十年有難若
非命盡富貴多病護國崇德壽年七十老死
日卒
老死日生於第二日第九月内九年有難若
非壽盡愚癡迷亂貪瞋盜賊聰慧性利眷屬
和順寃家衆多壽六十四無明支卒已上比
試祥瑞事訖
爾時世尊告諸大衆若復有人無明日病是
夜叉難應善護持第五夜差行日得病於第
三日七日有難第二夜差識日得病第五日
難第七夜差名色日病於第三日五日有難
即於彼夜死活不定六入日病於第三日四
日有難第十夜差觸日得病第三日難第八
日起恒患長命受日得病第五日難第九日
起十箇月患愛日得病於第八日十日有難
第十九日死活不定取日得患當日有難第
十日卒有日得患至第三日九日有難恒患
不差生支日患五日有難第八日起至十二
日有難得差老死支患至第三日七日有難
彼起得差
爾時世尊告大衆言若復有人於出行時觀
十二支應知善惡無明日行東去安樂平善
速迴南行諍訟獲所求事西方行時聞不可
意北方得聞順美愛聲行支日出東去平善
得迴無滯南去憂惱安樂得迴西去路獲豐
足飲食北去平善安樂得迴識日東行逢路
苦辛南方行時得迴本處西行諍訟所獲虛
耗北行獲利本處得迴名色東行吉祥富貴
南方行時百事圓滿西方行時皆遂所求北
方出行途路苦辛六入東行獲於財利南行
吉祥遂意得迴西方行時所願具足一切成
就北方行時所求皆得觸日東行財物散失
南行安樂西方行時諍訟驚怖北方速迴增
長財利受日東行憂惱驚怖過去得免南方
行時驚怖諍訟西方行時人卒聞信北方行
時獲利遂意聞信不悦愛支日行東方得財
南行利寡本處速迴西方行時人卒獲信北
方遂意自在快樂取日行時東行驚怖途路
苦辛南行安樂西方行時微少怖畏北方行
時所求皆獲速迴本處有支東行辛苦怖畏
南方出行速達本處獲利遂意西方出行諸
事皆長本處速達北方得利本處速迴生支
東行得財破壞南行稱意西方行時得達本
處北方獲財老死東行速疾得迴南方行時
得聞愛言西行怕怖北方行時安樂本處平
善得迴出行已訖
時諸大衆復白佛言世有盜賊云何了知爾
時世尊告大衆言若欲了知劫盜等事應當
審諦十二有支諸善男子若無明日賊來北
方財物散失舍東來入賊心毒害彼賊髮少
住處不遠至九日内決定得財行支日盜相
貌赤黃著衣故舊彼盜獲罪若來東方自雪

其事若識支盜人出自舍黃赤髮少外說人聞財物却得名色支日賊二兄弟面形髮黑内一人醜白頭工巧至二十一財寶却得六入日盜出於自舍形色黃赤妬惡大目近水路來藏之舍近住處眷屬至第二日得失疑惑財物不定觸支日盜出於自舍形長髮黑數來歡喜癡常似哭若有諍競財物却得受支日盜聚落中來内有一人家犬色黑至二十日賊決定獲愛支日盜彼人西來別聚落住形長見喜家犬足黑同人諍競談論彼人決定非虛取支日獲取支日盜從南方來内一人諍其事談說財決定得有支日盜從東而來辭辯僂儸姦詐多疑自眷屬說生支日盜三人同行二人外來一人自親速疾求之財寶却得老死支盜從北方來形首皆脩齒缺首白至二十五日財物却獲說賊盜竟

爾時衆會俱白佛言支分瞤動其事云何佛告大衆若復有人欲知此事應當審諦十二緣生了知未來所有憂喜決定非虛

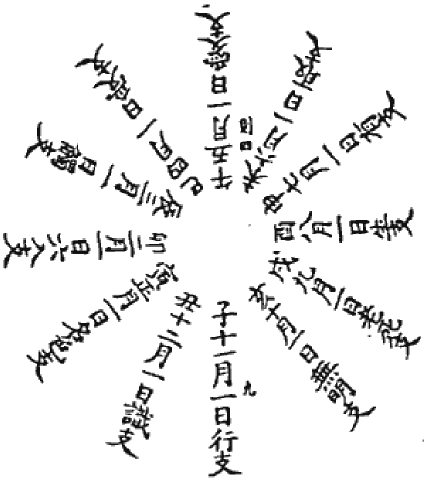
復有男女於無明支左目瞤時父母驚怖行支左瞤有喜遂心識支左瞤於所求事和合稱意若名色支左目瞤動獲於財物六入支日左目瞤時父母不悅觸支日瞤必有諍論受支日瞤於所求事和合遂意於愛支日左目瞤時有骨肉來若取支日左目瞤時所求皆獲有支日瞤諍論事起若生支日左目瞤動得遠音信於老死支左目瞤時一切所求和合如意

若復有人觀察十二皆悉了知於無明支右目瞤動父母驚怖於行支日右目瞤時於一切事皆獲遂意於識支日右目瞤時有諍論事於名色支右目瞤時而獲新衣六入支日右目瞤時財物破散於觸支日右目瞤時獲於財物受支日瞤有悲泣喜愛支日瞤財物少散於取支日右目瞤時多獲珍寶若有支日右目瞤時諍論失財求之却得若生支日右目瞤時或望人來若求財物希必來至於老死支右目瞤時有喜慶事和合成就目瞤已竟

十二緣生祥瑞經卷上

十二緣生祥瑞經卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯



注云有支順轉積日逆流黑白月餘如經廣說

爾時衆會無量人天白世尊言烏鳥鳴吟時來不定如何了知願佛演說爾時世尊告諸大衆若復有人於十二支審諦觀察了知憂喜若無明支日烏鳴於右妻女見喜烏鳴在左行人必來於行支日右鳴安吉左鳴獲財於識支日右鳴所望必得遂意左鳴所望皆不成就於名色支右鳴得財左鳴囹圄於六入支右鳴驚怖左鳴諍訟於觸支日右鳴驚

怖左鳴家人至於受支日右鳴稱意左鳴獲信散失財物於愛支日右鳴安樂左獲喜信於取支日右鳴苦辛左獲安吉於有支日右鳴人問左鳴安吉於生支日右鳴所求和合遂意左鳴得信財物破散於老死支右鳴無患左鳴破壞財物少許

爾時世尊告衆會言若復有人於無明支烏鳴北方必獲來信於行支日烏鳴北方有喜事獲於識支日鳴北安吉諧和遂意於名色支北方鳴時聞悦意事於六入支烏鳴北方獲路遠事財寶去逸必非和合於觸支日烏鳴北方有諍訟起受支日鳴北方安吉愛支北鳴遠離繫縛取支北鳴卒事獲信有支北鳴衣物必獲生支北鳴人來問事老死北鳴一切安吉

時諸大衆白世尊言心齶上朐云何了知爾時世尊告大衆曰若復有人於十二支憶念不忘悉皆了達若無明支齶上朐動大聖者至行支日眴家長安和識支齶朐聖者必來名色支朐多獲財物六入支朐心起煩惱觸支齶朐適意慶快受支日朐有驚怖事愛支日朐增長家財取支日朐中一人夭有支日朐聖者來至生支日朐盜賊必至老死支朐家內和合

若復有人觀十二支了知憂喜於無明支心上朐動諍訟煩惱行支日眴獲於財物識支心朐有驚怖事名色心朐父母歡喜六入支朐於所求事和合現前觸支心朐父母驚怖受支心朐南行攘之乃可宜吉愛支心朐獲大憂惱取支心朐有惡人至有支心朐有憂悲事生支心朐必大怖畏老死支日心上朐動老者必卒

爾時大衆復白佛言此十二支有此祥瑞於日用事未能了知復云何行惟願宣說爾時世尊告大衆言若復有人於無明支及行支日聚會筵設修飾田宅問事見貴洗頭等吉澡浴作衣宜勿用之於行支日求事聽法習學弧矢收伏寃賊澡浴親貴皆宜善用洗頭有患作衣退敗慎勿用之於識支日王受灌頂伏寃收軍修營聚落州府舍宅成就皆吉洗髮咽項造衣宜用澡浴驚怖切宜慎之若名色支諸所作事及常住事剃除髮爪財物收藏皆善宜用洗頭色變澡浴驚怖若作衣時獲喜速破六入支日王受灌頂修治聚落圓滿成就他人勿拜遷動新宅財物遠離收護獲罪若澡浴時父母驚怖若洗頭時名稱無怖於觸支日作善不成惡事害人罪犯速成於取支日一切所爲父母驚怖澡浴作衣愛人非久必有血光作衣未浴宜勿著之於受支日所求事喜交易布施修治精舍吉慶宜用洗頭驚怖獲不遂意若作衣時所希非難宜對友人著之前吉於愛支日資具珍寶宜收護吉輕微急速行用大憂洗頭髮敗作衣滿足於取支日小兒剃髮所爲輕事皆宜用之師度弟子剃除鬚髮服藥和合送客嫁娶吉慶富貴澡浴獲財作衣逢喜於有支日結識交友及一切諍訟遠離洗頭勿用作衣澡浴皆宜吉慶於生支日修飾舍宅及鞍馬庫藏見貴臣主皆吉宜用澡浴遠行亦宜用之及洗頭喜作衣非久宜當日著老死支

日所起惡事富者財散作於利益及論義事遠離諸非洗頭遠獲飲食多美澡浴心惱作衣長久

於是衆會白世尊言足眴地動烏吟犬吠油火鼠傷善惡未了願爲演說爾時世尊告大衆言若復有人於十二支憶念審察當知善惡所以者何於無明支日足眴有喜於行支日足眴主事不吉勿用識支名色此日諍論六入支日足眴人卒觸受愛支此三足眴諍論事起於取支日足眴人卒於有支日足眴獲衣生支足眴賊難病怖老死支日若足眴時獲悲惱事

復次觀察十二有支於無明支日足眴動時有劫盜至家犬吠時人來問遠衣燒無事若鼠嚙衣危難來至若有烏鳴家人來問衣油汙時人卒獲信若地動時王恩普降於行支日足眴動時宜出行吉若犬吠時有少王事若有烏鳴善信必至及見血光衣燒獲喜鼠嚙衣時獲大富貴衣油汙時財物多獲若地動時饑饉劫殺外國來侵於識支日足眴動時有非人至有犬吠時有賊盜至及獲財物有烏鳴吟諍訟事起若衣燒時而有所得若鼠咬衣財失卻得油汙衣時父毋驚怖有地動時二王吞併名色支日足眴獲財不求自至犬吠人卒若烏鳴吟有愛人至衣鼠傷時財失卻來衣燒有喜衣若油汙大人思念有地動時有寃賊起除剪國靜六入支日若足眴時友人遠至家長安吉犬吠諍訟烏鳴人來作和合事鼠傷衣服有人水沒而卒若衣燒損諍訟獲財衣若油汙有驚怖事有地動時老者卒失於觸支日若足眴時喜事得聞家犬吠時盜賊來至烏鳴驚怖衣鼠損時獲於財物衣火傷時表於人卒衣油汙時獲眷屬喜地動諍論於受支日足眴動時出行宜吉家犬吠時有聖者至衣鼠傷時必得見主衣火傷時有少事起油汙衣時得不可意有地動時遠信必至於愛支日足眴獲財犬非時吠必有瞋訟若烏鳴吟聞於子信鼠傷衣時必有人卒火傷衣時得於財物衣油汙時有吉慶事有地動時寃賊必起及有使命從東而來於取支日足眴獲罪人卒有信犬非時吠有諍訟事烏鳴吟時有眷屬卒衣鼠傷時有饑饉至衣火損時必有所獲衣油汙時散失財物有地動時即外處來侵於有支日足眴動時賊來聞信犬吠非時土地不寧若烏鳴吟必獲於財衣鼠傷時家賊必至衣火損時獲美飲食衣油有喜地動豐熟於生支日足眴動時遠親速至犬非時吠有喜悅事烏鳴吟時無事安和鼠傷衣服廣得財物火損衣時什物增長衣油汙時有喜必來若地動時有軍兵至老死支日足眴動時諍論事虛犬吠非時友人遠至烏鳴吟時有諍訟事衣鼠損時財物散失火傷衣時有囹圄難衣油點染諍論事至有地動時難處東方

爾時世尊復告大衆若復有人於此緣生十二有支思念不忘必能了達憂喜等事若無明支日宜護財物於行支日收拾財物於識支日宜學藝能名色支日爲眷屬吉六入支日結識事吉若觸支日宜破寃事於受支日宜嫁娶事於愛支日奉王命事行禁非法於

取支日宜知上事生元二缺𧂐有老死支日起非法業正行勿用

時諸大衆白世尊言此十二支於卜問時云何行之爾時世尊告衆會言若復有人於無明支日欲求卜問獲於財物鞍馬皆吉眷屬聚會不求勿用於行支日宜卜問事出行食飲思子念友說法皆吉於識支日若卜問時事勿動喜結識知友不起煩惱事說成就災難息除名色支日若卜問時有怖煩惱事散徧普骨肉離別六入支日行卜問時獲財禮事及妻室悅女男分貴於觸支日卜問有諍賊怖憂惱非理患難眷屬不和於受支日求卜問事多獲財寶飲食衣物妻室悅意莊嚴具足於愛支日求卜問事心思搆蓋虛妄所求皆非成就於取支日求卜問事見者歡喜稱讚護持座衆所乘財獲多喜於有支日求卜問事獲怖王法破壞憂惱骨肉離散於生支日求卜問事獲大財物一切諧和圓滿成就朋友歡喜珍重稱讚於老死支求卜問事虛妄善惡破壞星散無有精華事虛大憂貪瞋數起爾時世尊說是法已告諸大衆若復有人審諦觀察十二緣生了達善惡憂喜得失應畫轉輪圖寫分明謂從無明乃至老死月日分位次第羅列鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞犬豕十二相狀本形輪轉次第爲人解說

時諸大衆聞佛所說踊躍歡喜信受奉行

十二緣生祥瑞經卷下

音釋

僂（龍主切傴僂也）儸（利遮切健而無德也）銳（俞芮切利也）瞤（舒閏切目動也）囹圄（囹盧經切圄許切囹圄偶名）齶（五各切齗肉也）䙶（知朱切）弧（音胡弓也）嚙（倪結切噬也）

則五

五經同卷

讚揚聖德多羅菩薩一百八名經

聖觀自在菩薩一百八名經

佛說目連所問經

外道問聖大乘法無我義經

吠俱胝菩薩一百八名經

讚揚聖德多羅菩薩一百八名經

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師天息災奉　詔譯

一心歸命禮　適悅最吉祥　補多羅迦山
其界以種種　珍寶所嚴飾　種種寶林樹
枝蔓密垂布　有種種成就　俱蘇摩妙華
其華光普照　有種種池沼　泉流種種聲
亦有種種色　香象及鹿王　蜂王妙歌音
緊那女美曲　揵闥婆奏樂　聖天及人民
牟尼離欲衆　恒集於其中　并餘菩薩衆
及十地自在　聖多羅菩薩　與千明妃等

忿怒大明王　馬首等圍繞　于時聖具德
觀自在菩薩　爲利諸有情　皆大行已具
慈悲喜捨者　處彼胎藏生　吉祥蓮華座
安詳而端坐　與人天大衆　而爲說妙法
爾時金剛手　大力忿怒王　爲悲愍他故
而問觀自在　師子象虎蛇　水火賊枷鎖
如是等八難　懈怠劣有情　云何得免離
長處輪迴海　貪欲瞋癡等　輪迴縛所纏
若令得解脫　我說彼能仁　爲世所尊重
彼時觀自在　出美妙言音　警覺金剛手
祕密主諦聽　我從無量壽　誓願之所生
爲諸世間母　手執優鉢華　放光照此界
人間及天上　驚動是世界　藥叉羅刹等
告言勿驚怖　我從佛變化　爲護於世間
種種嶮難怖　刀兵及饑饉　輪迴種種怖
我救有情故　世稱爲哆囉　說爲佛之子
善哉應尊敬　言已便合掌　即踊空中住
身光焰熾盛　乃宣此語言　此一百八名
是先佛所說　十地自在等　無量諸菩薩
聞之生歡喜　若有人受持　諸罪悉消除

福增名稱廣　資財多吉祥　諸病皆殄散
安詳住福田　長壽乃安樂　與慈度有情
彼名大牟尼　具德如是說　觀自在微笑
乃觀於十方　變化運慈心　即伸其右手
福相莊嚴脅　告彼大智言　善哉金剛手
今聽大福德　是妙寂靜名　正直爲人說
若聞得安樂　豐財兼自在　諸病得解脫
具足諸功德　息除於中夭　後終生極樂
諸天等當知　諦聽我今說　汝等深隨喜
一百八名曰

唵引室哩二合上聲迦理也二合引抳上聲麽賀引帝惹一路去聲引迦馱引上聲怛哩二合上聲摩賀引上聲洛野捨引上聲二薩囉婆嚩二合底上聲三尾婆引上聲洛乞史二合上聲四鉢囉二合枳穰二合五室哩二合上聲六沒地七嚩無鉢切轉舌哩達二合寧上聲八地哩二合底那引上聲九補瑟致二合那引上聲十娑嚩二合引賀引十一唵引上聲迦引上聲囉上聲十二迦引上聲麽嚕弭上聲抳上聲十三薩嚩轉舌薩怛嚩二合呬始引上聲你喻二合訖哆二合十四引僧去聲蘖囉二合引謨去聲引多引囉抳十五惹引野引十六鉢囉二合枳穰二合播引囉蜜

哆引上聲禰尾曳二合十七阿引上聲哩野二合哆引囉引十八麽努引上聲囉麽引十九嫩努鼻上聲二十商去聲企你二十一布上聲轉舌囉拏二合二十二尾你也二合引囉倪以二合二十三跛哩二合琰嚩引那引二十四嚌捺二合囉二合引曩上聲二十五麽賀引矯魚夭切哩上聲二十六阿爾仁際切哆上聲二十七比去聲哆嚩引薩婆引二十八麽賀引麽引野引二十九麽賀引濕吠二合引哆上聲三十麽賀引末攞跛囉引訖囉二合麽引三十一麽賀引嚕上聲引捺囉二合三十二麽賀引贊拏上聲三十三訥瑟吒二合薩怛嚩二合你尼逸切素那你三十四

鉢囉二合散引哆上聲三十五散引哆嚕引播引左三十六尾惹引野引三十七入嚩二合引攞曩鉢囉二合娑上聲三十八引尾你喻二合囉麽二合引理三十九特嚩二合吽上聲四十商去聲企上聲四十一伽匿藝上聲四十二作訖哩二合四十三達努囉達二合囉引四十四染引婆你四十五薩擔二合婆你四十六迦引上聲理上聲四十七迦引攞囉引怛哩二合四十八你尼逸切捨引拶哩四十九囉引乞灑二合臬上聲五十謨去聲引賀你五十一散引底五十二建引哆引哩上聲五十三捺囉二合尾膩五十四戌婆引五十五沒囉二合引憾麽二合抳上聲五十

六吠那麽(引)哆(引)左(五十七)嚧(上聲)吧攞(引五十八)嚧
(上聲)賀嚩(引)悉你(上聲五十九)蟒蘡瓞(切身六十)(引)商(去聲)
迦哩(上聲引六十一)燥(上聲引)弭也(二合六十二)惹(引)哆吠
那(引六十三)麽努(上聲引)惹(引)嚩(引六十四)迦(上聲引)播(上聲)
(引)理你(六十五)麽賀(引)禰尾(上聲六十六)散地野(二合)
(引六十七)薩怛野(二合六十八)跛囉(引)吤哆(上聲六十九)(引)娑
(上聲引)囉他(二合)嚩(引)賀訖哩(二合)播(上聲)尾瑟吒(二合)
(引七十)曩瑟吒(二合)麽(引)孋誐(二合)鉢囉(二合)那哩捨
(二合)你(上聲七十一)嚩孋那(引七十二)捨(引)薩你(七十三)捨
(引)悉怛哩(上聲三合七十四)悉怛哩(三合上聲)嚕(引)播(上聲)
(七十五)窶哩(二合)哆尾訖囉(二合)麽(引七十六)奢嚩哩(上聲)
(七十七)喻(上聲引)藝你(七十八)悉馱(引七十九)贊拏(上聲引)
理(上聲八十)阿弭哆(上聲引)度嚕(二合)嚩(引八十一)歎抳也
(二合八十二)奔(上聲)抳也(二合八十三)麽賀(引)娑(去聲引)誐
(引八十四)素娑誐(引八十五)畢哩(二合)野捺哩捨(二合)曩(引八十六)
訖哩(二合)怛(上聲引)哆(引八十七)怛囉(引二合)薩你(八十八)
擗(上聲)麽(引八十九)塢薩囉(引二合)塢蘡囉(二合九十)麽
賀(引)哆播(上聲九十一)惹(引)誐禰迦(九十二)呬始(引)
禰喻(二合)訖哆(二合九十三)薩囉抳也(引二合)娑訖底
(二合)嚩怛娑(二合)囉(引九十四)嚩(引)藝濕嚩(二合)哩(引上聲九

(十五)失嚩(引九十六)素(上聲)乞瑟麽(二合九十七)你(泥迭切)底
訖(二合)薩(舌嚩)嚩怛囉(二合)惹努惹(引九十八)薩(舌嚩)嚩(引)
囉他(二合)娑(引)達寧(上聲九十九)跋捺囉(二合一百)(引)嚧
(上聲)悉怛哩(三合一百一)(上聲)馱(上聲引)怛哩(二合一百二)(上聲)
達難那娜(上聲引一百三)阿娑野(引一百四)矯(魚夭切)哆弭
(上聲一百五)奔(平聲)抳也(引二合一百六)室哩(二合)鈴(去聲引一百七)
路(去聲引)計濕嚩(二合)囉(引)麽祖(去聲引)底(一百八)

以說此百八　寂靜祕密名　能利諸有情
希有祕福田　天上及人間　亦甚難遙遇
令一切有情　瞻視得安樂　智者應一心
澡浴淨其身　三時專念誦　時彼八不久
得王所愛敬　離苦得安樂　貧者獲財寶
愚得大智慧　聰睿不復疑　枷鎖得解脫
不勝還得勝　寃反爲善友　鋒牙及利角
鬪諍并嶮難　種種怖畏等　憶念此名者
能救是諸怖　止息中夭命　名稱得廣布
恒生善貴族　彼惟獨一身　或因行坐臥
當獲人稱譽　壽命得時長　人間受快樂
天龍及藥叉　羅刹揵闥嚩　臭神食穢神
惡心摩怛魯　女魅拏枳努　塢娑怛羅等
癲癇及膊行　吠怛拏大鬼　拏枳你等神
及餘惡心者　不敢越其影　何況鬪戰處
暴惡之有情　禁呪及幻術　悉不能侵害
自在有威德　子孫及財產　增長無有量
獲宿命智通　上族見皆喜　無礙大辯才
了達諸論義　得遇善知識　莊嚴菩提心
於生生世世　恒親近諸佛

讚揚聖德多羅菩薩一百八名經

聖觀自在菩薩一百八名經

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師天息災奉　詔譯

如是我聞一時佛在補怛落迦山聖觀自在菩薩宮其山峯峙衆寶所成無垢清淨閻浮檀金摩尼寶王種種珍寶妙色光明常普照曜復有如意天劫波樹恒時流出阿僧祇數蘇羅鼻香栴檀沈水俱蘇摩華柔輭適意妙色芬芳處處嚴飾復有無量百千萬億那由他數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等往詣佛所頭面作禮

供養恭敬尊重讚歎一心合掌寂然聽法爾
時世尊告梵王言如來說法初中後善其義
深遠其語巧妙純一無雜圓滿清淨梵行之
相隨宜說法利益衆生是聖觀自在菩薩一
百八名若有聞者百千萬億無數劫中不墮
惡趣彼人若有五無間業盡得消除世世生
生得宿命智聖觀自在菩薩一百八名秘密
明曰
怛你野合二他引四婆嚩曩去半訖哩合二哆訖哩
合二怛野一二合訖哩合二哆迦囉抳野二賀哩合二
努婆引囉三阿努鉢囉合二鉢哆合二娑嚩合二迦
引囉他四二合波哩訖叉合二拏婆嚩三喻惹曩
五娑弭野合二誐引惹拏合二曩六蘇尾目訖哆
合二唧哆七蘇尾目訖哆合二鉢囉合二惹拏八二合
阿惹你引喻摩賀引曩引誐九薩哩嚩合二唧
引覩引嚩勢別五波囉摩波引囉弭多七鉢囉合二鉢
哆十二合波哩布囉拏合二惹拏合二曩三婆引囉
一十塢諦囉拏合二娑嚩建引哆引囉二十波囉四
努野怛曩十二三合迦嚕拏引滿馱賀哩合二那野
四十鉢囉合二惹波囉摩嚩怛娑合二羅五十蘇佉鉢

囉合二那六十娑你引二合賀鉢囉合二悉哩合二哆七十
阿難哆薩怛夢引二合哆引囉拏怛俱合二舍羅
八十蘇誐哆引惹敢合二摩九十怛哩合二部嚩乃迦
滿引馱嚩十二尾誐哆囉引誐一二十尾誐哆禰
吠引二合灑二二十尾誐哆謨引去聲賀三二十怛哩
合二摩羅鉢囉合二呬拏四二十怛嚩引二合尾你野
合二波引囉誐五二十沙乇鼻惹拏合二鉢囉引二合
鉢哆十二六合二你野合二虞嚕引二合馱波哩曼拏
羅七二十馱怛陵合二扇摩賀引布嚕沙洛訖叉
合二拏馱囉八二十阿世怛野合二努尾焰合二惹曩
引楞訖哩合二哆誐引怛囉十二九合二蘇嚩囉拏
合二蘇訖叉摩合三蹉尾十三鉢蘭引二合輸囉嚩那
引怛没哩諦十二一合三曩嚩曩引誐計引娑囉
引嚕拏惹乇馱囉二三十惹乇迦囉引布引波
虞嗏没哩地你合三阿彌哆引婆三三十惹敢合二
毋曩那引建引左曩嚩婆引娑四三十鉢囉合二
目訖哆合二囉濕弭十二五合二入嚩合二綵哆尾野
引二合摩鉢囉合二婆六三十建左曩引捺哩合二鉢
囉合二體哆野舍娑七三十尾布羅諦引惹八三十
塢那喻引禰諳合二囉拏合二禰曩迦嚕引瑟抳

合二沙九三十鉢囉合二入嚩引二合綵哆摩抳十四野
諳引波尾哆引哩馱合二迦引野一四十部弭鉢
囉合二尾左野二四十捺舍波引囉弭哆引左囉
拏三四十阿欠抳哆尸羅四四十阿矽掩囉合二尸
羅五四十僧賀尾訖蘭引二合覩引囉瑟迦四二十合
六俱引摩羅引五羅隸哆誐引怛囉十二八七合四没哩
合二鼻孕引二合捺囉合二訖叉合二抳誐諦八四十諾
訖剎合二拏引捖哩哆合二曩引鼻十引九四阿哩馱
引贊捺囉引二合楞訖哩合二哆諦羅迦十五尾悉
諦合二囉拏合二羅羅引乇一五十鉢囉合二楞嚩嚩
訖二五十你囉鑒合二哆囉部嚕合二塢覩誐曩引
舍三五十迦羅娑引訖哩合二諦誐哩合二嚩四五十
禰哩伽引二合虞隸波哩嚩引抳五五十麽哩合二
努哆引摩囉合二曩佉六五十惹羅引嚩曩馱賀
娑哆十二七合五作訖囉合二楞訖哩合二哆波引抳
八五十哆羅娑囉怛迦合二摩羅你婆舍羅合二訖
叉吠引三合波唧哆誐引怛囉十二九合五没囉合二
憾摩合二儼鼻囉濕嚩合二囉賀哩合二那焰誐摩
十六必哩合二麽抳喻捺哩舍合二你野一六十囉麽
抳野二六十迦摩羅引婆三六十迦摩路引訥婆

縛(二合)六十四 迦摩羅三婆嚩六十五 迦摩羅薩曩(二合)六十六 迦摩羅賀娑哆六十七 迦曼拏路尾野(二合)誐囉(二合)賀娑哆(二合)六十八 訖哩(二合)瑟拏(引二合)吽曩馱囉六十九 難拏馱囉七十 阿訖叉(二合)馱囉七十一 布哆鉢尾怛囉(二合)七十二 布哩縛(二合)鼻婆(引)史七十三 阿蹇哩(三合)哆嚩哩沙(二合)七十四 唧哆(引)麼抳迦羅波七十五 蘇涅哩舍(二合)曩沒哩(二合)訖叉(二合)七十六 薩哩縛(二合)薩怛嚩(二合)沒哩(二合)諦迦囉七十七 必哩(二合)諦迦囉七十八 薩哩嚩(二合)薩怛冒(引二合)波吽尾野(二合)七十九 沒馱你哩摩(二合)拏(引)八十 蘇誐哆尾沙馱囉八十一 伊𠼝迦嚕(引)摩俱波八十二 薩怛嚩(二合)娑(引)囉八十三 訖哩(二合)哆奔抳野八十四 訖哩(二合)哆俱舍羅八十五 訖哩(二合)哆你室左(二合)野八十六 塢哆鉢哆(二合)尾哩野(二合)八十七 僧娑(引)囉(引)諦訖蘭(二合)哆八十八 薩達哩麼(二合)窈嚩囉(引)惹野(二合)鼻瑟訖哆(二合)八十九 哆(引)囉(引)努誐哆左囉拏八十九 部哩(二合)俱致訖哩(二合)哆惹拏(二合)九十一 惹野挽覩(引)曩野滿哆九十二 娑沒哩(二合)諦滿哆九十三 摩賀(引)尾迦囉(二合) 摩滿哆九十四 虞拏挽覩(引)昧怛哩(二合)滿哆九十五 扇(引)哆滿哆九十六 尸羅滿多九十七 婆誐野(二合)滿哆九十八 阿哩他(二合)滿哆九十九 阿哩他(引二合)喃(引)尾孕(二合)哆(引)囉一百 商娑野(引)喃(引)覩聲(去)哆(引)囉一百一 達哩麼(二合)赧(引)鉢囉(二合)嚩訖哆(引二合)囉一百二 路(引)迦喃(引)設娑哆(二合)(引)囉一百三 波哩布囉拏(二合)曼拏羅目佉一百四 薩哩嚩(二合)囉怛曩(二合)佉唧哆一百五 你檐摩然囉(二合)禰(引)舍一百六 蘇嚩囉拏(二合)嚩囉喻波弭𦘕娑他(引二合)寃一百七 蘇哩野(二合)娑賀娑囉(二合)(引)諦哩迦嚕唧囉舍哩囉一百八 沒囉(二合)憾摩(二合)捺囉(引二合)禰曩麼娑訖哩(三合)哆(八聲)

爾時佛告梵王及帝釋言若有受持讀誦此聖觀自在菩薩一百八名祕密明者當知是人世世生生恒得覩見聖觀自在若恒受持得大富貴獲得聰明獲得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一切法義入曼拏羅凡有所祈一切真言悉地成就早晨課念永無病苦疥癩氣疾臨命終時往生西方極樂世界爾時世尊告梵王言若人受持六十二億恒河沙數諸佛名號復能盡形四事供養是人所獲果報多不梵王白言甚多世尊甚多善逝佛言若人受持聖觀自在菩薩一百八名乃至須臾禮拜供養二人果報正等無異梵王當知受持讀誦聖觀自在菩薩一百八名獲得如是無量無邊福報之利何況盡形受持讀誦所獲功德世世生生不可窮盡爾時世尊說是語已大梵天王及天帝釋天龍八部一切大衆聞佛所說信受奉行

聖觀自在菩薩一百八名經

佛說目連所問經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城竹林精舍爾時尊者大目揵連於夜後分從自住處往詣佛所到已投地頂禮佛足於一面坐彼時尊者大目揵連即從座起白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀行非法行世尊彼等云何而得其福世尊告言尊者大目揵連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀行非法行彼人命終生地

獄中壽等四大王天五百年計人間歲數九百萬歲尊者大目犍連復白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀不依說法彼等云何而得其福世尊告言尊者大目犍連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀若不依說法彼人命終生地獄中壽等忉利天一千歲計人間算數三俱胝六萬歲尊者大目犍連白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀行波逸提法彼等云何而得其福世尊告言尊者大目犍連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀行波逸提法彼人命終生地獄中壽等夜摩天二千歲計人間算數一十四俱胝四百萬歲尊者大目犍連白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯吐羅鉢底法彼等云何得多福利世尊告言尊者大目犍連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯吐羅鉢底法彼人命終生地獄中壽等兜率陀天四千歲計人間算數五十七俱胝六萬歲尊者大目犍連白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯僧伽婆尸沙法彼等云何得多福利世尊告言尊者大目犍連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯僧伽婆尸沙法彼人命終生地獄中壽等化樂天八千歲計人間算數二百三十俱胝四百萬歲尊者大目犍連白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯波羅夷法彼等云何得多福利世尊告言尊者大目犍連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯波羅夷法彼人命終生地獄中壽等他化自在天一萬六千歲計人間算數九百一十五俱胝六百萬歲尊者大目犍連聞佛說已心大歡喜作禮而去

佛說目連所問經

外道問聖大乘法無我義經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在大衆中爾時外道有疑欲決迷大乘行來至佛所稽首恭重合十指掌問無我義大丈夫是一切智常說此身無我若身無我本性亦無云何說有哀啼戲笑憎愛兩舌等事當何所生是我所疑願賜除斷如來所言身與本性有無云何佛言外道諦聽諦受當爲汝說佛言身與本性體本空故說或有或無斯成二法言是有者斯更虛妄佛言當觀全身髮甲皮毛兩手雙足至於脂筋胛腸骨髓等事周徧內外不見本性外道言大丈夫若彼不見本性以我肉眼云何能見或以天眼而能見乎佛言天眼見彼無色無相無住此見非見外道言若如是說大聖妄語若彼非者云何現見有此啼笑嬉戲瞋怒憎愛兩舌等事以如是故何得說無又說或有或無斯成二義又言大丈夫若彼有無不得說者云何說言彼有所著彼無所著又言空者當何所如佛言如是如是空非所

如體不可得故外道言若此者笑哭嬉戲瞋怒憎愛兩舌等事當何所見佛言如夢如幻如化如影像相外道言云何夢相云何幻化相云何影像相佛言幻化非相空非執持夢本體空如陽焰故影像無色虛假不實如是所見乃至一切事皆如幻如化如夢如影當如是見復次有二種見莊嚴眞如彼莊嚴者此即名我此即名他是名人補特伽羅名人世間思惟至於資財男女兄弟妻妾等名心所思惟莊嚴彼如是法無自無他無人無命無補特伽羅無有情無世間無見者無資財無男女無朋友無妻妾等彼一切事不見自性云何彼出世間莊嚴果報善惡生滅彼眞如莊嚴果報無善無惡不生不滅無煩惱無快樂而彼諸法各各如是又彼世間及出世間二種莊嚴令諸有情因莊嚴故而生煩惱處於輪迴久久展轉不知眞如彼知法者思惟莊嚴疑此苦受彼苦受惡遠離解脫而不見道愚癡有情以迷執故輪轉生死墮於惡趣行世間法不見眞如盡彼輪迴猶如織網用線展轉復去復來又如日月二種行往晝夜隱顯出沒世間諸行無常不久破壞輪轉生死來往亦然而眞如體離莊嚴句又彼天人乾闥婆等及彼女等住於天上次彼莊嚴果報墮一切有復有持明成就夜叉緊那羅摩睺羅伽彼以一切莊嚴果報復墮地獄惡精進天以彼神通而作功德以彼一切莊嚴果報或墮彼天又若帝釋及轉輪王具最上德及最上句以彼一切莊嚴果報復生旁生智者於一切時宜應遠離天上最上大樂恒觀菩提之心靈明廓徹無自性無罣礙亦無所住一切皆空亦復遠離一切戲論外道菩提心相不硬不輭不熱不冷無觸無執又菩提心相非長非短不圓不方不肥不瘦又菩提心相不白不黑不赤不黃非色非相彼菩提心不作相非顯耀無性無纏縛由如虛空而無色故菩提心相而離觀察外道而汝不知菩提心相與般若波羅蜜多而相應故又菩提心相自性清淨無物無喻不可覩視是最上句又菩提心相非諸物像無相似者如水成漚雖覩非有如幻化如陽焰喻如泥團作諸坯器衆名雖具咸成戲論貪瞋癡等亦幻化有一味空故如電之住剎那不見觀彼般若波羅蜜多及作諸善亦復如是至於談笑嬉戲歌舞歡樂飲食愛欲一切如夢有情諸行畢竟體空心喻虛空疑當何立行般若行恒若此觀了一切性自然解脫得最上句諸佛所說無上菩提由斯生出當作是觀作此觀者得最上涅槃乃至往昔造作諸過咸悉除滅生無量德而於此生不染諸過專精觀行決定成就若與眞如不相應者應念非眞如呪及金剛鈴眞如無生印而起眞如相應之行決定圓滿如上功德爾時外道聞是語已審諦觀察而彼疑網皆悉除斷作是觀已獲住大乘瞻奉歎喜作禮而退

外道問聖大乘法無我義經

佛說俱胝菩薩一百八名經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

歸命一切如來應供徧知覺我今說此一切如來心真言若有天人持明僊衆歸命供養一切諸佛受持讀誦及讚說真言通達法相若稱唵字是圓滿義若稱曩字是離怖畏義亦名破魔義若稱野字是破繫縛義若稱娑字是降伏冤家障礙義若稱你字是破壞冤敵義若怖畏者以真言力遠離怖畏即說陀羅尼曰

唵(引)教哩(合二)俱胝怛胝吠(無每切)怛胝吠怛胝吠怛胝濕吠(合二)多惹胝你薩嚩(引二合)賀(引)薩嚩(引二合)賀(引)迦(引)囉(引)莫數(引)倪也(引一合)能鉢訥麼(合二)羯薩覩(引二合)訥婆(合二)嚩(引)嚩囉(引)麼羅怛囉(合二)野尾曩(引)舍(引)野尾婆(引)嚩怛囉(合二)尾毋(引)左你(引)吽迦(引)哩(引)悉怛哩(合三)婆嚩吽嚩(合二)路麼迦(引)嚕麼(引)囉伽(引)多你(引)薩嚩(引二合)賀(引)迦(引)哩(引)拏補瑟致也(合三)鍐惹迦(引)哩(引)砮麼曩(引)舍南曩(引)麼(引)佉也(引二合)閉多怛吠(合二)曩教哩(合二)俱(引)吒也(合二)(引)瑟吒(合二)設多你吠(無每切)尾你喻(引二合)多麼(引)尾你也(引二合)馱哩(引)尾你焰(引二合)麼囉你嚩(引)悉你(引)尾你也(引二合)倪禰嚩也(合二)嚕(引)閉室哩(引二合)尾你也(引二合)囉(引)惹(引)波囉(引)吽(仁際切)多(引)阿吽多僧怛囉(引二合)娑(引)怛囉(合二)娑你(引)尾覲曩(合二)伽(引)多你鉢訥莽(引二合)擬(引)鉢訥麼(合二)經惹梨計(引二合)鉢訥毋(引二合)訥婆(引二合)嚩尾舍(引)梨你(引)誐(上聲)哩濕吠(合二)(引)多麼(引)邏并誐嚕閉左并誐計(引)舍(引)擬你(合二)捫左惹(引)入嚩(合二)攞你(引)怛(引)波你嘮(引)捺哩(引二合)俱麼(引)哩(引)尾濕嚩(合二)嚕閉抳(引)誐(上聲)麼(引)哩(引)蘇沒囉(合二)多(引)設(引)多(引)索乞叉(引二合)多(引)捺多(引)吽多麼蹉囉(引)地也(引二合)曩式羅麼底鉢囉(合二)倪也(引二合)虞拏倪也(引二合)虞拏娑(引)誐囉(引)多囉抳(引)多(引)囉抳(引)怛怛嚩(合二)倪也(引二合)怛怛嚩(合二)三婆嚩(引)鉢訥麼(合二)羯薩覩(引二合)訥婆(合二)嚩(引)地囉(引)馱迦尾(引)囉(引)嚩嚕(引)多麼(引)嚩囉那(引)嚩囉三布囉拏(引二合)那舍普(引)彌鉢囉(合二)底瑟耻(合二)多誐哩吽(合二)多(引)銘(引)伽僧迦(引)舍尾你喻(合二)帝(引)惹(仁減切)(引)迦三婆嚩(引)毛吽(引)惹致(引)惹吒(引)馱哩(引)沒囉(合二)憾麼(合二)尾你也(引二合)馱哩(引)嚩囉(引)馱囉抳(引)馱(引)囉抳(引)馱帝(引)那(引)曩尾你也(引二合)波囉(引)訖囉(合二)麼拶覩哩普(合二)惹(引)拶覩哩能(合二)瑟吒囉(引二合)普惹(引)娑賀薩囉(引二合)波囉(引)吽多(引)拶覩哩嚩(合二)訖怛囉(引三合)你(引)迦嚩訖怛囉(引三合)左嚩訖怛囉(合三)洛乞叉(合二)波囉(引)吽多(引)怛哩(合二)你(引)怛囉(引二合)尾嚩也(合二)你(引)怛囉(引二合)左戚鉢多(合二)洛乞叉(引二合)哩迦(合二)路左曩(引)半左路(引)左曩三布囉拏(引二合)沙吒鼻(合二)倪也(引二合)曩路(引)左曩(引)阿鉢囉(合二)麼(引)拏(引)鉢囉(合二)麼(引)拏(引)左瘵喻(引二合)麼波(引)多(引)羅布(引)囉抳(引)速乞叉麼(引三合)囉他(引二合)尾藥(合二)訖多(引二合)儼鼻(引)囉(引)尾你也(引二合)那(引)你(引)濕嚩(合二)哩(引)波囉(引)阿擬你(合二)計尸(引)禰舍吽嚩(合二)梨(引)娑賀薩囉(引二合)哩唧(合二)哩吽嚩(合二)梨多(引)曩底(引)嚩賀你(合二)入嚩(引二合)洛(引)迦散多(引)閉吽嚩(合二)梨燈(引)擬(引)娑迦曼拏路佉陵誐(合二)爍

記底合二馱囉引播舍引訖哩合二瑟拏引二合吽
曩你嚩引臬你引惡乞叉合二素怛囉合二馱囉
引尾你也引二合難拏鉢訥恭引二合俱尸引娑
囉薩頗合二囉仡哩合二四引多引娑怛囉合三膻
迦吽嚩合二攞引鉢囉合二禰切寧引挖波你引那賀
曩引麽引囉尾覲曩引二合多引鉢囉合二吽嚩
合二羅帝引怛哩合二輸梨你引阿吽作除鐙惹
野引惹野底引嚩濕吠引二合多鉢訥恭引二合
誐麽引梨你引迦彌你引迦彌你引迦引麽
嚕引閉引左悉地悉地嚩囉鉢囉合二那尾怖
史多引楞訖哩合二鐙引擬引左你哩普引二合
麗拏蘇普灑拏引部多麽引多引尾舍引洛
乞史引二合鉢訥麽合二計娑囉麽引梨你引普
彌你引嚩日囉合二三鼻禰引作訖囉合二吽嚩
二合路洛迦合二播引多你引薩達哩麽馱引
囉抳引每引怛囉合二娑引尾孕合二怛哩引二合
沒馱麽引多引左嚩引馱引哩引捺囉引二合
彌抳引贊抳舍引嚩哩引舍引嚩哩引母你
引娑賀薩囉引二合羯哩麽引二合麽賀瑜藝羯
哩麽合二悉馱引怛哩合二尾訖囉合二麽引鉢囉

合二珊曩引畝伽播引僉引左迦嚕引拏引薩
怛嚩合二嚩蹉攞惹誐底引馱引怛哩合二三半
曩引你哩嚩合二抳引蘇鉢囉合二底切逸瑟恥
二合多引薩嚩引二合賀引

此一百八名祕密真言若有一心受持讀誦若自書寫若為人解說增壽吉祥端正福相眾人愛敬遠離魔境出生死難而彼天人阿脩羅恭敬供養復得天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅誐等持明僊眾等童讚歎所有枷鎖禁繫自然解脫師子虎狼諸惡餓鬼冤家盜賊不能逼害暴風猛火雲雷雨雹河海泛漲毒藥重病不能侵損若有念此毗俱胝名者菩薩恒時救護所有諸惡魔冤而來逼惱是時菩薩密放身光徧照虛空如百千日其光熾盛爍殄魔冤乃至天地悉皆清淨復令彼人智慧增長於七生中得宿命通生剎帝利族受國王身從此命終往生西方極樂世界佛說此經已一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

毗俱胝菩薩一百八名經

音釋

鏁蘇果切與鎖同　姡居佳切　孼魚列切　琰以冉切　捺乃曷切　捞妳未切　嘆牛府切　蟒母黨切　擗吠亦切　癲多年切狂病也　癬何間切病也　膻壹計切

二經同卷
勝軍化世百喻伽他經
六道伽他經

則六

勝軍化世百喻伽他經

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師天息災奉 詔譯

過去僊人鄔波等　典籍章句無不說
我今自詠悅愚懷　略誦伽他爲百喻
行恩行義行賢德　無我無慢無怯弱
眞實慈悲可重師　堪作上人出離行
雖然貧下存剛志　設身富貴亦柔和
若遇強敵而勇力　此即名爲大人相
少年行善人希有　人來求者歡喜與
若人稱讚我羞聞　彼等之人亦難得
欲求美稱先求法　法上精心德自生
一切戒行堅持容　彼人世間甚希有
天然性善言亦善　善人惡人各盡知
他或有過與藏蓋　此等智人世難得
火性煖兮本自熱　月性清涼亦復然
刹帝利族名稱上　彼等下族何得怪
親眷難危須救濟　他人有難亦復然
竭力爲人情不二　此中活命名正命
布施忍辱及明力　調伏諸根語言善
此爲聖者眞莊嚴　金寶莊嚴如擔重
世間未曾有一物　不被無常破壞空
惟有無爲寂靜德　經劫凝然得常住
善哉形色身端正　而異崇修德行光
譬如明月在當空　清淨光明照樓閣
富貴行檀一切人　識心成就無邊法
勇力救護劣弱者　善哉此德眞良善
德者重德愍無德　愚者輕德而捨去
智如紅日放炎光　愚似星光而掩耀
賢人能護身諸過　一切修崇德行高
少若縱心犯一過 則六　積修多德亦皆失 二
惡人遠離於戒德　常欲親近不善人
如捨清涼功德池　而入稠濁不淨水
塗油身上要除垢　除垢復須洗去油
譬如作事要成功　若得功成捨所作
惡人恒惡喻黑蛇　惡人迷逸如醉象
善人怖畏心傷痛　惡人顛倒情忻悅
大火亘天難便滅　深崖無底莫能知
審慧善觀危惡事　深行信善無疑謗
落崖入火大危嶮　或有身存復起行
若人墮入惡趣中　惡趣深泉不可出
大水洪波不可漂　大火熾焰不可燒
強惡群賊不可奪　是彼世間最上財
下劣之人恃有財　中品之人無所恃
中人見財略悅心　劣人恃財世最上
一切種族形色德　同行親眷與明友
一不知何所來　惟務貪愚好財利
富貪妄言人爲實　貧人實語却爲非
諂誑順情無眞行　賢善之人聞愧恥
有財豪貴而無德　喻如有德人稱讚
無財貧下德行全 則六　愚者無知却謗毀 三
勇猛德行有如無　是彼善人眞覺觀
離財守道處清貧　親眷輕貧實作妄
屠兒富貴讚眞實　上人無財爲下劣
親眷朋友順世情　祇奉屠酤無善惡
衆知惡趣沉淪嶮　受罪中間苦百般

乞者往來希濟給　全無毅惠固違情
乞人不遂逆其情　忿意含瞋嘆所根
此人心硬語言慳　捨利不如而捨命
此人慳鄙癡迷重　拯救行檀總不知
藏財財帛終散壞　苦行惠施永堅牢
一人如是護多財　愚迷轉厚無思慮
受苦寧知虛妄慳　多人護物苦平等
不使不用不與人　殊無知此善好事
金銀積聚滿屋中　坑感不淨有何別
貧窮行施真檀度　說彼名爲最上人
富貴微捨少財帛　如河涓滴誰不解
若人依法行不乏　好施如同好女色
若施餘財行間續　感果虧盈亦如是
清淨心田事法王　少年戒德喻華香
慈心柔輭如閨女　適悅莊嚴大行芳
禮參聖境行檀施　精進多聞受苦辛
執則若虧無戒行　前修多善亞損功
今時名稱人知重　來世生天衆所欽
福壽遠延恒快樂　皆從持戒得成功
常聞極苦三塗獄　恒守威儀戒德圓

壽盡浮生捨命時　琰魔惡趣我無怖
城隍聚落與林間　或有愚迷或智慧
假使知法不知法　若求善逝須持戒
堅持禁戒令清淨　恒須親近善知識
如法熏修善業圓　一切功德皆集聚
持戒法利獲安樂　若意愚迷有毀傷
德命剎那即便滅　智者何緣而飲酒
彼或飲酒彰愚劣　究竟爲非無善名
忽然倒地喻無常　染汙盈身成不淨
雖然親眷同歡飲　醉了相違便害命
如是過失剎那間　說此酒毒勝毒藥
得罪多因婬欲行　真如捨命尚牽心
一切欲情無善益　何用癡迷募女人
若樂自妻求適悅　由常貪愛可合宜
於他妻妾妄追求　當感孤單心怖畏
血肉筋髓皮膚蓋　內外都來不淨身
自身妻子猶非分　他人婦女豈合貪
若人潔志無婬欲　知此和合如幻夢
是故遠離於女人　而得心安離迷妄
女人實可爲適悅　富貴驕奢亦復然

親眷共同生愛戀　命當不久即無常
愚人一向增貪愛　智者思惟總是虛
如向愛塵而樂住　何時出離得菩提
修行勿憚於勤苦　彼後還招安樂身
應是善言真利益　服行可喻妙良藥
一切事行多明了　過失危亡盡可知
若是合行彼可行　善事云何有蓋覆
若人修作前程事　先除邪亂正思惟
決定後時無過咎　自然安隱苦不生
若修善業令增長　一心寂靜離浮囂
如有冤家煩惱病　自然除捨絕愚癡
惡口兩舌心下劣　愚人縱意任情行
豈知孔雀色嚴德　可喻狠狗烏鵲噪
訶責愚癡無正解　讚揚精進戒施門
我說有人行此行　集福安身而最上
自在法音同歌樂　無心忻樂更何憑
汝等有情若棄背　爲是旁生爲是人
爲利非利都不悟　是實無實俱不知
如是瞑然無了別　雖具人形同畜生
不分賢善與愚癡　豈辯野犴異師子

並無勝劣一般看　智者暫時勿共住
不言自聖不愚癡　不作兩舌不我慢
難知理上有所知　說是婆羅門莊嚴
一心細意修真行　過失恒時不受行
我慢惡人興鬪諍　如是色德我非有
愚癡心內懷顛倒　慈忍全無兇猛多
以此豪弘諸過失　執爲自德勝他人
出家勝道無心重　善友全然不敬親
師教未曾伸供養　惟親鬪諍大愚癡
天邊圓月終須缺　山下華芳不久凋
人世無常何異此　須諍人我擬何爲
女人本性終無實　障礙人修善業因
阿末羅果有其核　此是世間三種過
尊重法師叅聖跡　心行知足懷悲智
如是五種世間事　若言難作亦易作
若人知法恒行善　復能尋謗善朋志
喻如砂內揀真金　一切有情皆知重
愚劣同行不自由　自然無德無知重
設復出家必暴惡　縱然活命無善名
何以不信於朋友　何以不知於天人

何以不行於方便　何以自作於難學
慳人何處解布施　流沙何處而有水
不淨何處有馨香　惡人何處有恩義
憎愛之人何有德　寃家何處有善人
快樂何人解知足　壽命何人得久長
婬女嚣浮無厚信　癡人愚鈍無分別
富貴暫榮誰得久　業因決定難破壞
婆羅門得食歡喜　孔雀聞雷聲歡喜
善人救護他歡喜　愚迷破壞時歡喜
愚迷愛樂行鬪諍　如貧得寶心歡喜
賢人聞彼善言詞　如蜂聞彼華香氣
有德之人德是親　有過之人過是寃
賤使之人賤是苦　知足之人足是樂
何憚巡門持鉢化　豈辭力役在他方
終不於身著我見　恒調心行善柔和
低心無愛無人我　以鹿無家住野林
任是富豪及尊貴　應無少事向他求
棄捨妄緣諸快樂　都無繫礙自由閑
活命性同於鵝鴨　長於清淨水中行
王城聚落人居止　八德多無一二存

悲羞清淨識嫌恥　知法無我快樂力
連山谿澗巖巒窟　食果皮衣伏五根
寂靜野林堪適悅　何須聚落要求人
居山不見他門戶　自在無拘快樂行
住彼心中所得利　降伏根識命長生
我今教化汝等已　合掌調柔心意聽
一切法藏真安樂　彼須忻樂一心求
汝知善報一人身　若要剎那不可得
得後愚癡不作福　依前自賺自沉淪
水滴地上非久住　可喻人生命不堅
三種無礙誰能作　若是智者方能行
如是彼若隨其力　作意三種少分知
喻如野鴿觀自身　孔雀莊嚴非勝我
無常生死誰人愛　智慧何曾觀五根
此身雖住終無久　說彼虛生在世間
如是琰魔人盡見　衆生受苦幾人逃
老死無侵安樂處　云何汝等不能行
無常情物應皆定　惟務貪生並不知
前路無憑光影速　緣何兀兀不思惟
父母妻子朋友等　和合虛幻暫時間

正法親眷此堪依　能去無常生死苦
多求生得煩惱實　護身生得怖畏實
破壞生得愛愁實　智者若求有何利
彼若不修眞如行　輪迴生死幾時休
智者恒觀此世間　都成幻化愚癡力
戲言妓唱皆無實　貪欲追求喻疥瘡
損命不堅如幻夢　何如佛法用身心
但是爲非所作罪　並皆五等壞其身
世間何彼心愚暗　不解思惟罪惡生
所懷善惡心中事　護世天人並總知
心若不能思惟此　何時意地消諸罪
隨緣坐住受用具　稍可身依得暫時
此假助緣行善利　其餘資具人煩惱
雖覩莊嚴宮殿等　惟便麁惡床臥具
知足自然心喜樂　如覩醜女勝天女
須知世上有爲財　水火盜賊俱可奪
如是欲求他世福　莫求此等不堅財
論義工商農種士　不依法則勿須行
應知此事合如然　離福自然不成就
若能作善作不善　應知非是別餘人
並是自身業所造　由是衆生一切得
如是一切所作業　若能後有不復生
生老病苦及無常　續續未委從何來

勝軍化世百喻伽他經

六道伽陀經

宋三藏傳教大師賜紫沙門法天奉　詔譯

歸命一切佛　及諸菩薩衆　願開正智慧
憶念佛功德　歸依三界尊　身口意三業
所作善不善　爲彼作分別　彼人受果報
無有主宰者　三界天中尊　願起於悲智
廣爲世間說　我今聞彼說　如依於輪迴
觀察業果報　佛說惡道因　貪瞋癡爲本
若人行殺害　彼業隨纏縛　決定墮等活
五百歲方出　彼彼等活者　重重受生死
是故說等活　父母及親姻　眷屬善知識
欺慢若憎嫌　墮落於黑繩　熾焰麁澁繩
纏縛有情體　如鋸解樹木　是故名黑繩
若墮於炎熱　猛火競來燒　焰焰相接續
令彼罪業人　奔聚都一處　燒然苦惱深
是故說炎熱　修習非法行　惱亂於大衆
說彼無有盡　墮彼極炎熱　入此惡道已
熾極火燒煑　熱苦受長時　是名極炎熱
猪羊狼兔等　及餘諸物命　如是行殺害
而墮於衆合　墮彼惡趣已　衆山合身碎
痛苦不可當　故得名衆合　若起身口意
而發諸煩惱　欺誑於有情　墮落於號叫
入彼惡道已　暴惡火燒身　叫苦聲不絶
是故名號叫　聖賢淨行師　所有財寶等
若貪若偷盜　而墮大號叫　若諸偷盜業
感大火燒身　叫喚出大聲　是名大號叫
作大功德人　及與父母等　毀謗而返恩
決定墮無間　持罰骨髓碎　受苦純無間
身命報等爾　是故名無間　互相愛憎嫉
并及相殺害　感彼惡趣身　手生鋒刃甲
如是鐵爪甲　甲長十六指　暴惡熾焰身
抓攫相損害　故名鋒刃甲　愚癡邪婬者
登彼鐵叉樹　大身鐵矛鬼　醜惡身焰熾
逼惱恒無盡　復有鐵烏鳥　獷狐諸惡獸
食噉彼有情　復生劍葉林　割截於罪人

叫喚出惡聲　痛苦不可忍　諂誑妄言者
吞食熱鐵丸　而復飲洋銅　重重無暫住
輕慢若欺他　鐵牙惡獸等　來食身上肉
受苦俱胝歲　愛行非法行　墮入洋銅河
大熾洋銅汁　燒煑或浮沉　又復自愚迷
勸作非法行　往彼鐵輪獄　而被鐵火輪
碾拶身無數　或以鐵磨磨　或上刀山等
若人說邪道　破正法爲非　滿道排鋒刃
令彼往來行　業力令身大　驅逐聚一處
四面山石合　如指甲拶虱　若壞修習行
遠離正等因　僻執心意邪　定入由增獄
暴惡蛆蟲類　恒居糞穢中　罪者遊履時
食噉於雙足　種植壓油等　蠕動多傷殺
重重臥鐵槽　熱鐵棒捶打　若起極瞋怒
造彼諸惡罪　死墮琰魔刹　十一 具受一切苦
破結善種子　身口意俱罪　智者勿作罪
地獄相如是
地獄道須竟
牛驢猿猴等　鳩鴿鵝鴨身　行恚與貪婬
獲報斯如是　豺狼猛虎犳　蝮蝎及毒蛇

瞋忿我慢深　獲報斯如是　烏鵲鵰鷲等
蜈蚣路多蟲　羆熊猫牛馬　龍魚蘖路荼
如是旁生等　增益惡三業　墜墮琰魔界
獲報斯如是
旁生道須竟
障他布施福　偷盜於飲食　墮在布怛那
飢虛爲餓鬼　愚癡慳鄙人　我慢乏禮樂
求食又無慚　死爲大癭鬼　自不行檀度
勸他作慳貪　而墮餓鬼中　腹大咽如針
慳貪深厚者　護財如眼睛　貧病與佛僧
不能施少分　亦復不自用　父母莫能得
死墮餓鬼身　漿飲永不遇　若盜他財物
施已心生悔　亦墮餓鬼身　常食於膿唾
口出惡言語　謗毀於賢善　墮彼餓鬼中
口生於火炬　慳貪與諍訟　惡意窺他財
墮彼餓鬼中　微獲祭祀食　或入聚落處
見彼遺棄食　嘔吐涎唾等　而恒爲美饍
自行慳障礙　離間他行施　爲鬼恭槃荼
惡形生膿血　傷殺羣生類　自食與他食
墮鬼羅刹娑　愛食鬘香粖　雖然施飲食

少分懷瞋恚　墮鬼揵闥婆　作樂諸天愛
若愛於兩舌　鬬亂行瞋恚　墮鬼畢舍佐
頭面而醜惡　雖愛行檀施　而恒苦惱人
墮彼惡趣中　爲彼毋馱鬼　自行猛利殺
教他猛利殺　墮彼藥叉身　亦復惡猛利
父母師長等　所欲多違背　十二 墮彼藥叉宮
勇徒行暴惡　慳貪瞋果報　餓鬼藥叉等
苦樂隨自因　諸惡不須作
餓鬼道須竟
天及脩羅人　福壽有差等　樂求生天者
堅持八齋戒　快樂壽命長　遠離疾病苦
於禁若破犯　少分樂生天　而墮於脩羅
部多爲眷屬　雖不盜他財　纖毫不行施
悋惜廣慳貪　而爲守財鬼　不盜亦不施
不慳亦不貪　決定得人身　衣食多辛苦
不盜不貪瞋　守分而安住　美味施聖賢
彼得生人世　壽命具色力　吉祥而無病
恒時行施食　淨信具慚愧　得富貴端嚴
廣饒資畜等　若施田宅等　及造僧伽藍
令彼心歡喜　於自彼身中　一切隨所欲

若施於鞋履　供養佛僧等　遊行得安樂
常獲車騎乘　若於曠野中　施水作泉井
而復作陰涼　令彼無疲渴　當獲於妙華
吉祥廣嚴飾　柔輭身圓滿　若於傳法人
捨施童子等　後復得爲人　聰明多智慧
若施於藥餌　當離一切病　若施於燈明
眼目長清淨　若施於音樂　口生美妙音
若施卧具等　當感身安樂　若施旁類食
長壽多色力　若放女出家　眷屬獲增長
若以田地施　得華果流泉　若怖於輪迴
親覲於賢聖　所須隨供養　精進常恭敬
善破於煩惱　當得安樂果　悲愍不慳悋
輟己而施他　定感富饒果　衣食自豐足
如彼四時中　隨時行布施　崇重具儀式
當獲一切福　偷盜他財物　自己作所須
還背於真空　煩惱不捨離　不作有相心
依如行布施　如是布施果　無爲大安樂
如人離婬欲　童男等不生　遠出至他方
無思無罣礙　若人著婬欲　心行無返復
狂亂自耽著　永墮於三塗　嫌棄於女人

則六　十三

修戒薄癡愛　復至命終時　猶如破毒氣
若行正等因　不捨於梵行　精進得吉祥
天人恒供養　堅固不迷亂　無飲酒妄言
出語常真實　獲名聞安樂　種種造飲食
供養和合衆　當感善眷屬　同生不動國
互相作承事　歡喜意無違　觀察諦理空
不欺不顚倒　苦惱永已盡　安樂而解脫
若好於戲論　歌舞著頑愚　我慢恃端嚴
欺陵於貧賤　當受背傴身　瘖瘂形痤陋
疾病鎖纏縛　語言而不遜　罪苦轉彌深
無因得安樂　寂靜心恬澹　一切善出生
報應果不虛　速成離苦道
人趣道頌竟
諂誑行毀禁　毒害鬬諍深　廣縱於無明
必墮脩羅趣

則六　十四

脩羅道頌竟
棄名利歡樂　遠離於親眷　持禁中下品
生彼四王天　父母親族等　種種作供養
遠諍奉律儀　獲生忉利天　慈喜無傷殺
和顏離愛憎　純善守尸羅　得生夜摩界

多聞持法教　修慧求解脫　積德具威儀
獲生於覩史　若人自出家　布施堅持戒
令彼大安樂　得生變化天　上根有情類
持戒亦最上　功德超越前　生他化自在
持戒生天上　禪定亦如是　智慧若熏修
牽引復生慧　善惡業果報　我說無虛謬
由善得安樂　作惡獲苦惱　老病死輪轉
果報自如是　審觀此三種　勿愛須棄捨
求福遠離罪　了絕於色聲　通達真實義
必至大解脫
天趣道頌竟

六道伽陀經

則六　十五

音釋

郿 尾耶切　輟 陟劣切止也　犴 魚旰切胡地野犬似狐而小　抓摟 抓悲尼切與挐同 摟乙陌切手取也　獯狐 獯許云切獯狐王作訓狐即鵂鶹也　蠕 乳兗切蟲動貌　餌 忍止切食也

妙臂菩薩所問經卷第一 第二同卷　則七

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

得勝師助伴速獲悉地分第一

爾時藥叉主金剛手菩薩有大慈愍於後世放千光明端心而住於是妙臂菩薩以持誦者於一切真言明得成就義不成就義一心敬禮彼藥叉主金剛手菩薩而發問言菩薩我見世間有持誦人齋潔清淨精勤修行於真言明而不成就菩薩如日舒光無所不照惟願哀愍說彼因緣云何彼持誦人雖復精勤最上第一於諸真言上中下法由不能成云何修因而不得果莫是罪障而未滅除惟願菩薩說彼修持得成就義及不成就義諸障難事菩薩如佛所言智慧之明能滅癡暗癡暗不滅明慧可棄云何能使諸持誦人於諸修行而無疑惑菩薩云何誦持及護摩等所作事業諸真言王及諸賢聖不與成就惟願菩薩以大悲心一一顯說令無疑惑菩薩爲是法力無能耶爲所作非時耶爲種性非性耶爲真言字句闕剩耶爲修持輕慢耶爲供養不具耶惟願菩薩於種種事及彼障難一一開說使諸行人皆得曉了爾時金剛手菩薩聞妙臂菩薩發如是正心利益言已乃須臾間瞑光明焰蓮華眼思惟觀察已告妙臂菩薩言妙臂汝大慈悲利益衆生此心清淨如夜滿月光明皎潔復無雲翳使諸行人不失正道入佛境界到於彼岸菩薩所作非求己樂於他有情故無嫌害見他苦惱如自苦惱見他快樂自亦快樂妙臂我觀汝意爲於有情猶若赤子問於此義汝可諦聽爲汝解說妙臂我今所說依於佛言若有修行最上事業修真言行求成就者當須離諸煩惱起於深信發菩提心重佛法衆信重於我及復歸命大金剛族又復遠離十不善業於身口意凡所興起常離愚迷邪見等行若求果報須有智慧譬如農夫務其稼穡於肥壤地而下燋種雖功夫以時雨澤霶霈以種子燋故無由得生愚癡邪見亦復如是凡諸行人所修事業先須自心離彼邪見愚癡等事不動不搖行十善法乃至恒行一切善法若有天魔阿脩羅等乃至羅剎種種鬼神之類食血肉者以惡毒心行三界中惱害衆生於修行人使令散亂若有行人樂於我法修持誦習真言行者彼等若見自然恐怖不能侵惱若欲令彼種種大力天魔及諸宿曜乃至種種鬼神不能爲障而降伏者當須入彼三昧耶大曼拏羅以其入彼諸天大力聖衆所安住處是故名爲大曼拏羅亦復須入大明王大真言等最勝曼拏羅以其數入種種曼拏羅故是爲入彼諸佛菩薩大金剛族大明王等福聚之所是爲承事諸佛菩薩及明王等便得如是佛菩薩等影之覆護使彼作障天魔及阿脩羅藥叉并諸龍鬼等無能侵惱望持誦人所居之地不敢侵近自然退散不爲障難所修上中下品成就之法世間出世間一切真言等而易成就蓋以數數入彼諸曼拏羅及三昧耶等承彼聖力而加護故一切惡心自然破壞既能入彼三昧耶大曼拏羅仍須發勇猛心發菩提心惟信於佛不信外道天魔等若背此心持誦我法者當得自壞

又復持誦行人求成就者先須求依阿闍黎戒德清淨無諸缺犯福德最勝者若獲此等阿闍黎稟受持誦復自決志勇猛精進於所修持易得成就速獲靈驗譬如種田須依好地地既肥壤子實易得若得勝師亦復如是若或靈驗難得是有宿業應須隨取勝地或印沙爲塔或積土等爲塔於中安像及藏舍利當以種種香華燈塗妙幢旛蓋及以妓樂而爲供養復伸讚嘆專注虔誠而作懺悔懺悔畢已依前持誦專注不間定獲靈驗如是修行須具助伴若無助伴修持是闕譬如車行須全二輪若闕一者無由進趣修行助伴亦復如是若求助伴者當求種族尊勝形貌端嚴諸根不缺心性調柔好修善法智慧明利精勤勇猛有大悲心恒樂布施信重三寶承事供養不歸信於諸餘外道及天魔等此爲住賢劫中具足功德修行助伴諸持誦人於諸修行速獲成就如此應知

選求勝處分第二

復次持誦行人若欲修眞言行求成就者先求諸佛所說佛及菩薩辟支聲聞昔所住處是爲勝地如是等處常有天龍阿脩羅等而爲守護供養恭敬何以故以有天上人間最勝丈夫曾所居止得此地已持誦行人亦要清淨身心律儀具足常此居止若無此福地秪得大河岸邊或小河邊或泉池側乃至陂濼有清流瀰滿無諸水族毒惡之類其側亦得其處但有蓮華烏鉢羅華及諸名華異果輭草徧布或是山中巖窟之所是處清淨無諸師子猛獸可畏之類得是處已仍須墾掘深一肘量除去荊棘瓦礫灰炭鹹鹵糠骨毛髮蟲窠之類乃至掘深不能盡者亦可棄之便求別處如前墾掘一肘之量別塡淨土於上立舍用淨土作泥內外泥飾復以衢摩夷塗地於中坐臥常在地上不用床榻之類其室開門惟得向東向西或向於北不得向南如是造立舍已隨彼相應所作事業於彼方所安置尊像安尊像處先用種種妙香而塗飾之其所尊像或以雕刻或是鑄成或是彩畫若是彩畫先求淨縷揀去毛髮織成其幅量其大小長短相稱存兩頭縷不得截棄既織成已用香水漬渡復展令端正然令畫人蔬食澡浴復受八戒內外清淨運心起手凡所用彩色須求最上第一好者無用皮膠用諸香膠調和彩色畫像成已隨應方面安置定已用種種飲食香華燈塗作大供養如無力廣辦隨有供養但要專注虔誠信重讚嘆禮拜供養如是作已於此像前所作所求速得成就其持誦行人將欲起首持誦必先剃頭澡浴著新淨衣其衣非用蠶絲亦不得白色可用布及樹皮草木之類仍用赤土染壞其色亦須受持乞食應器其器可用娑羅木及於瓦器乃至銅鐵及匏瓠等事持端正滑淨光潔不得缺漏及以缺壞執此應器巡行乞食凡乞食所可於聚落不近不遠多酋陀處信重三寶多有飲食之處兼無外道婆羅門處緣彼婆羅門執性無慚我慢所覆又復外道若見行人執持應器巡行乞食修於佛法誦念眞言者便生瞋恚而欲障難謂行人言汝若本族婆羅門者可修婆羅門法奉行

六法多聞淨行信重諸天爲臣事王亦須娶妻生男繼種若行此者是汝解脫云何誦持釋教眞言信行佛法行人若是剎帝利種而作是言汝剎帝利種應可奉行王法紹繼王位云何誦持佛教眞言皆自本宗而求解脫乃至毗舍首陀之類皆說本宗本事而得解脫不合持誦佛教眞言以求解脫以瞋火燒心種種綺語多作方便而爲障難惱亂行人使令退心修正道者依時乞食不同外道過午而食凡乞食處勿往外道之家及多外道之處若論善惡因果之法能造善法當證涅槃若作惡業終墮苦趣善惡之果非由種族但爲世間妄分別故復次衆生無始以來垢穢之身不由食淨得身心淨諸惡遠離常修善法以此方得身心清淨譬如有人身患瘡故求藥塗瘡惟望除差不望餘故行人喫食但爲除飢不爲適悅又如有人陷於難處飢餓所逼殺子而食爲除飢苦非貪滋味行人喫食亦復如是喫食之法猶如秤物物非輕重秤自平正行人喫食亦復如是不得過量亦勿減少但可支持勿傷飢飽又如朽舍換柱所免崩摧以油膏轄肯在前進行人喫食亦復如是但爲支持非爲滋味是故佛言欲界有情依食而住又復行人雖喫食支持於身恒觀此身猶如芭蕉無有堅實常此制心不住貪愛凡乞食時持鉢巡行次第而乞當須思念世尊所說以智慧方便調伏六根勿令散亂所覩妙色及諸塵境是魔境界欲惑人心凡修行人而起方便寧以熱鐵燒剌兩目不以亂心貪視妙色乃至殊常種種塵境隨緣乞食而不住著常作此觀調伏其心黙然乞食巡行他舍無上中下遠離取捨然不往新產之家及多人飲酒之處男女迷醉愛染之處衆多小兒戲樂之處諸男女衆聚會之處戲妓男女作音樂處乃至有惡犬處如是等處皆不應往乞得食已持還本處洗足敷座然後可喫其食未喫先分三分一分奉於本尊而爲供養一施無礙一乃自食依時而食食畢盥漱使令清淨又須日三澡浴先自清淨然以香華燈塗種種供養讃嘆禮拜所獻尊像一切食飲切須潔淨離諸葷穢每持誦時坐吉祥草凡所供養如不辦廣大但隨力分奉於香華所謂零陵香閼哩迦(二合)吉祥果没哩(二合)賀帝吉祥草仍及蓮華和合供養使得適意行人持誦或行或坐得通思念惟除卧時不許持念念誦訖已恒於六時思念功德心無間斷祈於圓滿

分別數珠持心離障分第三

復次欲等煩惱與心合故說爲輪迴根本煩惱若除猶如清淨玻胝迦寶若離輪迴乃名解脫又如水本清淨於一剎那間塵能渾濁亦如有情心源本淨於剎那頃被諸煩惱而爲染汙復次說於數珠乃有多種所謂菩提子金剛子蓮華子木槵子及與硨磲諸寶鍮鐵銅等隨取一物爲珠數一百八如是得已持誦行人常保重之凡持誦時於本尊前依法安坐調伏諸根端身自在不得偎倚繫念本尊及眞言印契收攝其心勿令散亂然取數珠右手執持左手仰承每誦眞言一徧乃掐一珠所持徧數恒須剋定勿令少剩持念

之法令脣微動勿使有聲亦不露齒一心專法勿令散動有情之界居凡夫位心如猿猴貪著諸境樂而不捨又如大海被風所激生起波濤不能自息凡夫覩境亦復如是常須收攝不令散動勿令心源而有波浪持誦行人若是疲倦將欲昏睡恐其失念即起經行或覩四方以適神思或用冷水洗其面目既得醒爽復座持誦行人若是怖於勞苦心有移動便作是念此身無主因業所受無依無定隨業流轉輪迴八苦何處得免至於寒暑飢渴蚤虱蚊䖟如是苦惱處處皆有又復貪欲若盛作白骨及爛壞不淨之觀瞋恚若盛作慈悲觀無明若盛作緣起觀又復若遇冤家覩如親友知識或復親友知識忽作冤家行者若是遇此冤親境時莫起分別憎愛之心當住平等無著正念又出道場時不得與婆羅門吠舍首陀等語又復不應與不男之人女人等語何以故蓋非樂法之侶可與助伴同事等語或是入觸便利等事便須入水澡浴使其潔淨或獻香華燈塗讚嘆供養乃至持戒精進持誦修行一切善法皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提譬如衆流皆歸於海既入海已咸成一味集諸善因總趣佛果無量福聚自然相隨譬如有人耕田種穀惟望子實不爲藁秆既豐子實其於藁秆自然而有求趣佛果亦復如是一切福樂不求自至又持誦人不應爲小而妨於大或若有人來有求請便應答言待我自得長壽及其一切樂具此心滿足然後能滿一切有情之願又復行人當要遠離世之八法所謂善稱惡稱得利失利讚嘆毀謗苦樂等事如是之法不得在心還如大海不宿死屍乃至剎那亦不同處又如室中然燈爲防風故飄鼓若免光明即盛如持誦人持誦真言亦須勤勇加行若立善法增長亦復如是又持誦人要在攝心不得歌舞戲樂我人憍慢邪見邪染嫉妬懈怠懶惰睡眠及入喜會迷醉邪論及無義論以至瞋怒惡口兩舌如是等事皆須遠離又復不得喫供養殘食及鬼神殘食行人惟得食三白及樹果菜根乳酪漿等及大麥麵餅油麻滓及種種糜粥等又持誦行人當須晝夜精勤如法持誦常於諸佛法僧及遺身舍利恭信珍重誠心懺悔願一切先罪悉皆消滅每持誦時先依法請召持誦了畢依法迴向發願訖然後發遣或至夜分將欲眠睡於本尊側不近不遠地上敷吉祥草於草上坐臥坐定然後於一切有情起利樂心作慈悲喜捨等觀然後眠睡

說金剛杵頻那夜迦分第四之一

我今分別說諸跋折羅量其量或長八指或長十指或十二指或十六指或最長者不過二十指如是五類無有過者造跋折羅物或金或木隨所求事種種不同若欲求佛法真明成就用菩提木作跋折羅若降伏地天及持明天當用金作跋折羅若求大富貴用鍮石作跋折羅若降龍用熟銅作若降脩羅入脩羅窟用寶石作若欲成就一切法者可用金銀銅相和作若欲成就長命吉祥及無病多財寶乃至降諸宿曜者可用佉禰囉木作若欲降伏夜叉女者可用末度木作若欲降

伏寃家用刺木作若降害極惡寃敵者可用人骨作若欲成幻術者用玻璨寶作若欲令極相憎嫌者用苦楝木作若欲興兵鬪敵及降鬼神用吠鼻多迦木作若欲成就夜叉乾闥婆阿脩羅者可用栢木及松木作若欲成就龍女愛重者當以龍木作若欲成就變形者可用土及銀作若欲求財用無憂木作若欲成就對敵得勝者可用吉祥木及阿祖曩木柳木等作若欲求成就意樂者可用赤檀白檀作如上所説造跋折羅皆須五股不得欽減小有破損即法不成仍須事持光淨殊妙端嚴可愛若念誦時先獻塗香及妙香華而爲供養然後發廣大慈悲之心手執跋折羅依法專注持誦本部眞言如數滿畢不得少剩依時持誦滿畢數已然將彼跋折羅安本尊足下復以諸妙香華塗香等乃至作禮而供養之若持誦時手不執跋折羅者其法終不成就如再持誦依前次第而作不得虧闕又若於供養具諸事法等有所闕者當須一一作印以供養之然可念誦凡成就法有多種物所謂雄黃雌黃牛黃黃丹及眼藥菖蒲等藥又有衣甲槍劒罥索三股叉諸器仗等如是等諸成就法有三等驗所説本尊眞言及儀軌中乃至諸眞言中成就之法亦不越此復次世間有持明行人持誦眞言求成就處便有作障頻那夜迦隨持誦人伺求其便入其身中使持誦人心如迷醉及發諸病如是種種而作障難彼作障者有其四部一曰摧壞二曰野干三曰一牙四曰龍象於此四部各有無量頻那夜迦而爲眷屬於大地中隨彼處處而作障難第一摧壞部主名曰無憂其部眷屬有七俱胝於其護世四王所說眞言有持誦者彼作障難第二野干部主名曰象頭其部眷屬有十八俱胝於其大自在天所説眞言而作障難第三一牙部主名曰垂髻其部眷屬有六十俱胝於其大梵天及帝釋天日天月天風天那羅延天如是天等所説眞言有持誦者而作障難第四龍象部主名曰毋哩達吒迦其部眷屬有俱胝那由他千波頭摩於其佛教所説眞言有持誦者彼作障難又有呵利帝兒名曰愛子於其般支迦所説眞言而作障難又摩尼賢蔣子名曰滿賢於其自部所説眞言有持誦者彼子滿賢而作障難如是等諸頻那夜迦各於本部而作障難不欲行人得其成就或時變化作本眞言主來就行人之處而受供養而彼本眞言主來至道場見是事已却還自宮而作是念云何如來與彼所願不却此等令於行人正修行者而得惱亂使彼持誦功不成就正使梵王帝釋諸天及龍不能破彼頻那夜迦作障誓願惟除大明眞言有大功力能退如是諸作障者頻那夜迦諸修行人當依法持誦得數滿已然更成就妙曼拏羅及以護摩使作障難頻那夜迦退散遠離

妙臂菩薩所問經卷第一

妙臂菩薩所問經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

説金剛杵頻那夜迦分第四之二

復次行人於持誦時及供養時乃至護摩時若不依法及闕儀則彼作障者而得其便又

復行人心不決定而有疑惑謂此眞言而可誦耶謂彼眞言不可誦耶若作是念彼作障者即得其便又復行人談說世俗閙事至於農田貨易之類於自修行無有義利彼作障者而得其便彼頻那夜迦入行人身步步相隨伺求其短作諸障難令法不成譬如人行沿彼河岸身在岸上影落水中寸步相隨不相棄捨彼作障者入行人身不相棄捨亦復如是或有頻那夜迦於澡浴時得便入身或有頻那夜迦於念誦時得便入身或有於睡眠時得便入身或有於獻香華時得便入身或有於護摩時得便入身譬如日光照於大珠以因緣故而得火生彼頻那夜迦在行人身因得其短令行人心亂遂起貪瞋無明之火若頻那夜迦於澡浴時伺得其短入行人身遂令行人起種種過患忽覺飢渴思念飲食或起懈怠懶惰之念或耽眠睡或起瞋恚等事若頻那夜迦於獻塗香時伺得其短入行人身遂令行人起諸過患或思鄉國生緣之處或起懈怠之念或起欲想分別妙境若

頻那夜迦於燒香時伺得其短破地而出入行人身遂令行人起諸過患或生嫉妬或發瞋恚或起邪見或思邪婬等事若頻那夜迦於獻燈時伺得其短入行人身遂令行人而發心病心悶痛苦以至損心若頻那夜迦於獻華時伺得其短入行人身遂令行人起諸過患或身壯熱或支節疼痛或與助伴相諍以至離散若頻那夜迦於念誦時伺得其短入行人身遂令行人起諸過患或得病惱身體疼痛或患腹肚下痢無恒又復諸頻那夜迦悉入身中遂令行人起種種過患魔旣熾盛心遂迷惑不辨東西見諸異相或似念誦語不分明或無事緣行住不定或心不決便起邪見或說無有生天亦無得罪或言無有修行定無聖力虛念眞言妄受辛苦無善無惡無因無果亂言綺語種種無恒或手折草木或弄土塊或睡時齘齒或妄起欲想於彼女人而生愛樂彼之女人不樂行人或復彼樂自心不順竟其夜分不能睡眠或復睡著即得惡夢乃見舍哩努鉿攞及師子狼狗所

趂或見駝驢猪豕猫兒野牛之類又見鷲鳥鴛鴦及獯狐等飛怪之禽又復夢見裸形外道以乾濕骨而爲莊嚴或夢短小惡相之人或夢身體白癩之人或夢赤髭醜貌之人或夢髑髏骨聚枯井枯池或夢破壞屋舍人所捨棄或夢惡人手持槍劒及諸器仗欲來侵害若於夢中見如是事即定知彼等諸頻那夜迦而作障難持誦行人即作甘露軍拏利忿怒明王法及念眞言以爲護身使如上頻那夜迦諸魔障等悉皆解脫不能侵惱若有常持此眞言者一切魔障無由得便復次持誦行人欲作法解除魔障求解脫者先請清淨有威德阿闍黎可就山中或是池側或林樹下或是聚落空閑之舍或是清淨四衢之道得是處已然用五色粉作曼拏羅五色者即黃青赤白黑等其曼拏羅量方四肘作四門中作坑方二肘於坑內布吉祥草於坑外四面分布安置眞言主明王座位又於八方粉作本方天神以四寶瓶或用四新瓦瓶代之其瓦瓶不得用黑色及太燋太生者瓶內

盛五穀五寶及香水令滿兼以赤蓮華及雜樹華枝等插於瓶內復以五色線纏瓶項安於四方為灌頂用安置已然可請召諸明王等以上妙香華飲食及供具等而供養之復以酒肉蘆蔔蔬果之類供養八方天神及諸作障頻那夜迦等然後彼著障人於壇中坑內面東而坐其阿闍梨取四方瓶誦甘露軍拏利忿怒明王真言百徧加持彼瓶誦數滿已及依法作諸法事然後以此瓶水灌著障人頂彼著障人即得解脫此曼拏羅非獨解脫魔障亦能滅一切罪增無量福若能依法修持無不獲得果驗者

分別悉地相分第五

爾時彼持誦行人被諸魔障種種惱亂欲令退心者既知是魔即須作法而為除解得除解已身心安靜無惱無垢譬如明月得雲退散離於障蔽朗然天際住於空中照耀無礙彼之行人持誦修行獲離魔障亦復如是又復持誦不獲成就者譬如種子因地因時風雨不愆溉潤無失乃可生芽以至成熟若或種子不以其時不植於地使彼芽莖無由得生何況枝葉及果實耶持誦行人若不依法又不清淨於諸供養曾無虔潔於其所誦真言文字或有闕剩至於呼吸訛略不正是以種種悉地而不現前不獲成就亦復如是又如興雲降其雨澤隨眾生福而有多少隨持誦人所施功勤獲得成就亦復如是若是行人獲其勝地兼依法則至於所制亦無悞犯黑業消滅白業漸增持誦所求即趣成就若其如是一一無失於諸成就得獲無疑復次行人於持誦之中有所闕犯或是間斷本誦別持真言或將所誦真言授非同志致其所誦雖滿無成便應復更虔心倍前專注每日三時如法供養潔淨內外不失儀則更誦一洛叉徧得數滿已便可作護摩法而為供養當以大麥或用稻華或以脂麻或白芥子或是蓮華隨用一物以酥相和數足四千或七千或八千乃至十千又以優曇鉢羅木菩提樹木白亦阿哩迦木龍樹木無憂樹木吉祥木你虞嚕馱擔没羅木佉你囉舍彌木鉢羅叉木阿波末里識未度木閻浮木以如上木隨取一木為柴當使濕潤者若乾枯蟲蝕或燒殘者並不得用其柴麤細如指長十二指截已以酥蜜酪搵兩頭與稻華或脂麻芥子等隨取一物同燒作護摩滿上數已前所闕犯還得清淨然後方可更求真言悉地得無障難復次行人所持真言明主或有餘部而相禁縛或截斷或破壞使其所求不得成就即作本尊形像置本部尊足下面相對誦諸部忿怒大威真言復以酥蜜酪灌沐本尊日日三時如是十日彼諸禁縛自然解脫復次行人於所持真言所修行法自審無闕所求悉地猶不成者必於其法有所虧闕然非自知定得境界但加精進日夜不懈者本尊自然來於夢中說其障因感應可期如海潮限其實諸部真言明主定不相破必無禁縛譬如二人而作密友約其一言自今已去勿往某舍亦復與彼不交言話而彼友人以相重故終不往彼及與言話持誦之法亦復如是是故行人不得以真言明而相破壞亦復不

應互相禁縛乃至護摩作非善業又復行人不應於眞言曼拏羅加減傳授亦復不得以此法彼法而相迴換亦復不應無故打縛有情不應護摩損彼支體乃至致死害於有情亦復不應摧滅鬼族及治罰龍類亦復不應於一切鬼神星宿妄作禁縛等事亦復不應呪法醫治嬰孫之病而妨大事復次持明天及持明諸宗所說得成就義具法不同或說當具十法乃得悉地所謂行人助伴所成就物精勤處所勝地時節本尊眞言財力具此十法悉地乃成又餘宗說具三種法悉地得成所謂眞言行人助伴又一宗說四法得成所謂精勤好日好時并及處所又一宗說五法乃成所謂本尊眞言處所財力所成就物又一宗說當具十法又一宗說當具八法乃
則七　十八
至或說五法四法三法二法各於本宗而說定量惟佛教本宗我金剛族當具二法悉地乃成一者行人二者眞言一行人者具足戒德正勤精進不於他人所有名利而生貪嫉於己財物乃至身命無所悋惜二眞言者以

所持誦本部眞言之時當令文句滿足聲相分明所有欲求成就之法皆悉具足不得闕少又須得諸佛菩薩先所居處得是處已如法持誦決定獲得意願滿足成是二法定得悉地復次行人持誦之法喻若師子為飢所逼捉象而食必先奮迅全施力勢或捉羊鹿小獸之類所展力勢與象皆同行人持誦求彼成就上中下事必須精勤勇猛如師子王無有二相亦復如是持誦行人於持誦時若住城隍闤闠之處當有蚤虱蚊䖸咂齧身體又或見聞女人裝嚴衣服環釧瓔珞種種之聲若住深山大林即有寒熱無恒或發病苦逼惱身心又復或有猛惡之獸欲來害人使起驚怖若住海岸即見風鼓海水作大波濤惡聲恐人令生怕怖若住江河陂池之側即
則七　十九
有蛇蠍毒蟲害人之類持誦行人若在如是之處欲持誦者必先了知如是之事皆為魔難若遇是事當須可忍勿使心緣而有散亂或可別求勝處以進功行不得因逢此境而生退屈便須更發堅固勇猛之意若或退心

恐起邪念邪念若起當被惡魔而得其便智者方便與有情樂勿令一切有情之類因斯獲罪當受苦果復次持誦之者不得太急亦勿遲緩使聲和暢勿高勿嘿又不得心緣異境及與人雜語令誦間斷又於眞言文句勿使闕失文句闕失義理乖違悉地難成因斯所致喻如路人背行求進離此過失速得靈驗又如川流晝夜不息持誦行人亦復如是日夜不間功德增長如彼江河流奔大海又復行人或是心觸染境便起著想遂成懈怠覺是魔事速須迴心當瞑兩目作於觀想或緣眞言文句或觀本尊繫束其心令不散亂後逢此境心若不動此之行人得觀行成就又持誦行人欲求悉地要在攝心定住一境心若調伏身自安住身既無撓心轉快樂身心一如名得三昧持誦行人得斯定念遍現之罪悉皆消滅得罪滅已身心轉淨所作事業成就無疑佛佛所言一切諸法心為根本心不清淨當感貧窮醜陋之果或墮地獄畜生若心清淨當得生天及生人中受於快樂

乃至遠離地水火風生老病死無常無我敗壞之樂後得解脫寂滅涅槃之樂又復諸法從心所生非自然有亦非時節非自在天生非無因緣但緣無明輪迴生死四大和合假名爲色色非有我我非有色色無我所我無色所如是四蘊畢竟皆空色如聚沫受如浮泡想及行識如焰幻等若能於法得如是見名爲正見若起異見名爲邪見復次持誦行人所持眞言若得數足爭知所修近於悉地若於睡時必得好夢若是夢見自身得幢旛寶蓋引入上　妙宮殿或登樓閣或上高山或昇大樹又或夢騎師子白象白馬白牛或犀牛黃牛舍里努羅等又或夢聞空中作大雷聲又或夢中得人歡喜授與馨香華鬘鮮潔衣服或得水生果子或五色蓮華或得佛像或得佛設利羅或得大乘經典或見自身處大會中與佛菩薩同坐而食又或見自身入於塔寺或入僧房或見如來處於寶座爲天龍八部說法自入會中亦坐聽法或見辟支佛說十二因緣法或見聲聞僧說四果證法或見菩薩說六波羅蜜法或見諸天說天上快樂或見優婆塞說厭離家法或見優婆夷說厭女人法或見國王或見淨行婆羅門或見殊異丈夫或見端嚴女人或見大富長者或見苦行僊人或見持明諸僊或見妙持誦人或見自身吞納日月或見身渡海及江河泉池或即飲如上水都盡無餘或見頭上火出或見入大火聚又復夢見大車滿中載物有牛及犢而共牽駕或夢得白拂或得革屣或得刀劍或得妙扇或得金寶硨磲眞珠瓔珞又復或見己之父母或見端正童女衆寶嚴身乃至或得上妙飲食若或得此如上吉祥好夢應須策勤精進歡喜勇猛何以故應知或於一月半月或一日或一剎那間必定獲得廣大悉地

知近悉地分第六

復次行人自審持誦有力倍生愛樂於其染境心不挙緣於諸違犯罪不生起自無寒熱飢渴苦惱等事至於蚊寅飛蟲乃至毒蛇血食之類皆不能害又復誐那毗舍左羯吒布單曩等皆亦不敢侵近行人之影行人所有言教一一信受又復倍獲聰明智慧善解文字書疏言義怡樂一切善法策勤精進又復得見地中寶藏如無障隔身體無病塵垢不染身出香氣一切愛樂見者聞者悉皆歡喜又復無諸樂欲女人來相媚惑以其身心清淨得聞空中諸天言語或得見彼天身乃至得見阿脩羅乾闥婆夜叉之類持誦行人若得如是吉祥相現便應喜慶自知已近眞言悉地便須備辦成就法事後次行人欲起首悉地先須具持八戒四日或三日或二晝夜仍須斷食方求悉地爾時妙臂菩薩聞金剛手菩薩如是言已須臾嘿然即白金剛手菩薩言菩薩先言不由斷食而得清淨云何今日言令斷食又如佛言人之喫食由如膏車車或不膏難以前進其事云何時金剛手菩薩以如雷音作如是言我今不爲令心淨故而有是說但爲有情身本非淨稟於精血爲骨爲髓爲肉爲皮頭髮身毛面目耳鼻脂肪脾胃涎沫唾洟乃至大小便利九漏交流如

是身分種種垢穢皆依地水火風流轉變化若求悉地先當清淨不欲於成就時令彼大小便利而有流出故說斷食而求清淨非爲妨道說如是事如是清淨身得安樂於成就時免其熏汙又復行人於此之時忽生煩惱而有貪欲便須以慧作其觀想乃謂此身不淨所成復假食味以爲資持若作如是想時前所起念當時消滅乃至於身命財全無悋惜譬如夜分無量黑暗日光出時一切都盡亦復如是行者若是修持到此應當自知悉地不遠復次如是知已於白月八日或十四日或十五日取淨土及新淨瞿摩夷相和塗地次用香塗地潔淨作賢聖位清淨訖以彼賢聖皆面東坐以香華燈塗飲食等次第奉獻先獻佛次獻大金剛族本部明主次獻所持眞言主如是次第佛及菩薩乃至明主一一供養讚歎已復更發起大菩提心大慈悲心爲度一切生老病死苦惱衆生作是念已復更轉讀摩賀三摩惹經及吉祥伽陀如來祕密大智燈經及轉最上法輪經如是經等

或徧轉讀或隨讀一經然後結八方界地界及虛空界等彼界如世人住處外墻用遮其惡結界防魔亦復如是當令惡心作障天魔阿脩羅乃至一切鬼神等皆不得近兼復念被甲眞言用護自身我先已說種種曼拏羅法當以五色粉隨作一曼拏羅作已先隨意作一護八方神彼神能摧諸作障難者又於曼拏羅四維畫金剛杵三股叉等然後誦獻師子座明呪茅座安曼拏羅中心以所成就物先用三菩提葉盛後用四菩提葉覆蓋安於座上然用呪呪香水灑之以除魔障然自坐左邊誦相應眞言須臾間復用香水灑淨然後復以相應法護摩一千徧專心誦持不得間斷直至三種相現是爲得法成就三種相者所謂熱相煙相焰相若得熱相者當得世間一切愛重若得煙相者當得隱身若得焰相者當得變成微妙之身成持明僊飛行虛空壽命長遠得悉地相如人至死冷觸入身周徧其體又如中陰至於胎藏孕者自覺又如世間諸有香氣人忽聞者香雖可得無

有形影又如火珠照以日光日光入故火遂流出諸有行人悉地入身亦復如是前所成就是外諸物像或是內心求成就者別有所表彼持誦行人專注不問必感靈驗得悉地者或見所供養像而得振動或得像面毫光照耀或得像身振動或得空中降華或時無雲降微細雨或降妙香或感地動或聞天鼓自然之音或見天人阿脩羅等住虛空中或聞諸天人等言語之音或聞種種天莊嚴具瓔珞環釧之響或見燈焰增長明淨金色或其油盡燈焰轉熾或聞空中有聲令說所求之願或覺身毛一切皆竪或現如是相已定審所求悉地成就當以上妙淨器盛滿生華及磨諸香水并著五寶和合作閼伽水長跪奉獻本尊及誦眞言乃至以妙伽陀而伸讚歎當發歡喜正信之心精進不懈禮拜供養如是作已將所求事一一言說聖心不間有求必應得如願已一心專注而於本尊信樂讚歎再以閼伽奉獻供養更念本尊眞言又念諸部發遣眞言當依儀軌誦眞言已禮拜

請諸賢聖各還本位

說成就分第七

復次行人專注持誦精勤不懈雖得如願所作成就但一切時恒須用意何以故緣彼一切極惡鬼神以惡業故於諸行人不欲成就若其成就彼眞言力威德及處或百由旬或千由旬諸魔鬼神不敢侵近彼作是念此之行人今世後世而於我所無饒益故由是行人常須在意譬如有人被甲乘象復持弓箭及諸器仗上大戰陣彼諸怨敵見此威猛退散遠避無敢當者持誦行人若常持誦於法無闕乃至戒律無少違犯戒喻於甲眞言喻弓箭勇猛如乘象若具如是惡魔鬼神不敢侵近亦復如是復次行人求吠多拏成就者於屍陀林中求不壞者其屍仍須身分具足全丈夫相又不得用背傴攣躄瘂陋之者亦復不用極肥極瘦諸不圓滿乃至無上中品相人屍皆不堪用若是選得具上品相者最爲第一又復不得用因患氣患瘧及患痢病及患惡瘡乃至因被水中陸地蛇蟲所螫行毒徧身吐沫死者如是之類皆不堪用若是選得屍已便須令助伴人執捧守護盡日直至夜分或只就屍林或別求空舍或獨樹下或四衢道或泉池側或寶山中若得如是上勝之地彼吠多拏必能速疾可得成就如上勝地隨求一處可愛樂地其地如儀得清淨已復以淨土及衢摩夷相和塗地地清淨已用青赤白黑及黃五色上妙之粉作三昧曼拏羅其曼拏羅種種名字我已先說於諸曼拏羅中隨作一種曼拏羅於曼拏羅中排四賢瓶瓶中添水各各令滿或用若水然求隨時蔓華或種種異華插於瓶內於曼拏羅如是作已令彼助伴發勇猛心不得怖畏先與屍淨髮復用賢瓶水沐浴令淨然後用油塗摩塗訖又用上好白衣裝裹如是畢已然於所作曼拏羅中鋪吉祥草散種種華令彼助伴同舁此屍安曼拏羅中或頭東或頭北如法安置後以塗香燒香名華華鬘乃至酒肉種種之食而爲供養如不能廣辦但隨力分亦得然取與此曼拏羅相應之族本部眞言而爲呪誦又復於此本族眞言明主當起信心精虔奉重依於儀軌專注持誦以求成就復有一切潛行作障部多及龍必里多等行人復以供養物等先散四方四維乃至上下施彼作障部多及龍必里多等及先誦眞言而自擁護幷護助伴令彼障等不能侵近然後持誦以求成就於持誦時若是屍立現諸惡相即知是魔種種作障之類行人審知是已取白芥子和灰誦佛頂王眞言擲彼屍面以眞言大威力故諸作障者馳散四方障魔去已屍臥如初若是屍立無諸惡相即知是眞言功力所求成就決定無疑若得如是便須自心決定凡是行人先所求願而於此時一一皆說或求示於伏藏或求入脩羅窟取聖藥或欲乘劒或求眼藥及降鬼神乃至求囉惹愛重如是諸事並可成就行人常時當須行最上行用大眞言力爲自擁護方得成就吠多拏法何故如是譬如猛獸雖猛少智而被惡人之所傷害行人若是不起上行不自擁護當被諸惡魔障而得其便亦復如是

妙臂菩薩所問經卷第二

音釋

濼（匹各切陂澤也）礫（郎擊切小石也）[illegible]（古新切皴也）墾（口很切發也）轄（胡黠切）槵（胡慣切木名）掐（苦洽切爪掐也）秆（古旱切與稈同）槍（千羊切矟也）罥（古泫切網也）齩（五巧切齧也）搵（烏困切）闤闠（闤胡關切市垣也闠胡對切市外門也）咂（作答切入口也）齧（倪結切噬也）蠚（施隻切與螫同）攣（閭緣切手拘攣也）躄（必益切足不能行也）痤（才何切病也）舁（羊諸切共舉也）

妙臂菩薩所問經卷第三 同第四卷　則八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

召請鉢天說事分第八

復次若欲召請鉢天來下說事者彼鉢天下處而有數種所謂手指銅鏡清水火聚平正地瑠璃地燈焰童子虛空中及諸供養器等處皆是鉢天下處若有行人請得來已於前所說下處自說天下人間過去未來現在乃至具說超越三世善惡等事若是行人請召之時不依儀則於法有闕或所誦真言文字訛略或是闕剩又或不具正信不讀大乘經法或不陳供養設有供養隨於處所不求清淨之地或時童子頭面眼目或手或足及諸身分無端嚴相若如是者彼諸行人雖復勤勞而鉢天不下非惟召請不來而亦返得不吉祥事若持誦行人欲作請召鉢天者當須修先行法先行法者謂先持誦鉢天真言一洛叉徧或三洛叉徧然後取白月吉祥之日其日不食求淨土衢摩夷等相和塗地作壇如牛皮量此是下鉢天處若欲於童子下者即將童子澡浴清淨著新白衣與授八戒內外清淨訖坐壇中心面西而坐以香華等而為供養行人自亦於壇內布吉祥草面東而坐誦鉢天真言一心祈請定獲成就若欲令於鏡中下者先取好鏡圓滿無損缺者用淨灰揩拭七徧或八徧或十徧令其瑩淨安壇中心鉢天若下者即於鏡中現世出世之事若欲令於指上下者即先用紫礦水洗染大指後用香油塗摩彼鉢天乃下若欲令於水中下者即取新水仍須濾過添於瓶內鉢天乃下於中現事若欲令於空地及諸尊像前燈焰火聚處下者即先持誦真言加持淨水灑之鉢天即下若於如上之處請得下已即舉種種香華而為供養令鉢天歡喜天歡喜已乃於夢中說善惡等事若或具修諸法而天不下者當更發大慈大悲利樂之心一日不食復受八戒於殊妙尊像前或舍利塔前布吉祥草端身正坐不動不搖一心專注持誦本部母或本部主真言一洛叉徧或二洛叉徧得數滿已再作此法當誦忿怒王真言及

呼我唵字者至於枯木亦可令入何況人處若欲令於童子處下者當先求取童兒十人或童女十人如數不足或八或六或四或二並通須年十歲或十二歲又須是身相圓滿徧身血脉及諸骨節悉皆不現膚色鮮白頭頂端正髮黑光潤面如滿月眼目脩長牙齒齊密手臂纖長臑圓可愛兩乳隆起身毛右旋心腹之間有三約文臍深平正腰細端直乃至股肱膝腨踝指及跟諸相端嚴悉皆具足人所見者愛樂不捨若得如是童子或童女即取白月八日或十四日或十五日或別吉祥日即先令澡浴清淨著新白衣或著眞珠之衣而爲莊嚴飾畢已仍與授八戒訖將於壇中面東而坐行人其日自亦不食澡浴清淨著新白衣具種種香華華鬘塗香燒香然燈及上妙種種飲食供養本尊及護八方天神又別置供養奉獻天人阿脩羅及潛行鬼類如是作已持誦行人復以妙華散彼童子然後手執香爐念鉢天眞言其眞言首當先呼吽字中間復加屹里(合二)訶拏(合二)之句至此以華投於童子又呼阿鼻舍字三徧又呼乞澁(合二)鉢囉(合二)如是誦者彼鉢天須臾即來入童子身亦須審知其相若是來者其童子顏容熙怡目視不瞬無出入息即知是其鉢天來已便可燒香及獻閼伽心中當須憶念最勝明王眞言禮拜供養然可請問尊是何天勞屈至此我今於自於他有所疑事願爲速說仍須速問不得遲疑而彼鉢天一一皆說多說三世善惡之事若苦若樂得利失利種種之事一一皆說如是說已宜應信受勿生疑惑所問事畢速須依法供養勞謝發遣請還本位復次鉢天自身來下當有證驗可知彼天作童子相兩目圓瑩於黑睛外微有赤色面首端正顏容熙怡視物不瞬無出入息有意氣大人之相若如是者是眞鉢天來下若是障魔來下者行狀亦如童子無出入息顏容醜惡眼圓多赤作瞋怒相張口怖畏若覩是相當知是魔羅刹及龍潛行鬼類既審知已速須作法除遣持誦行人即於壇所讀誦吉祥伽陀或大力明王經及三摩惹經及穢跡忿怒明王眞言乃至大乘諸陀羅尼而發遣之如是不去當誦師子座眞言用阿里迦木及波羅舍木爲柴榅酥蜜酪并稻穀華或胡麻等護摩百徧然後誦忿怒軍拏利眞言護摩三徧或七徧彼障魔更不敢住自然退去諸有智者當須解了如是之法一一修行若爲是事勿令辛勤無所靈應

說諸遮難分第九

復次妙臂菩薩問金剛手言行人修行持誦有何罪障不獲悉地願爲宣說當令未來諸修行人一一了知於諸修行而無疑惑爾時金剛手菩薩告妙臂菩薩言妙臂若有行人於過去世乃至今生於身口意不能善護造諸重罪是故修行法難成就所謂殺阿羅漢及殺父母破和合僧以瞋怒心出佛身血及毀壞佛塔或殺菩薩或强以不淨行汙阿羅漢母或使人或自作逼奪三寶財物如是之過佛說此爲五無間罪若有是過於法難成何以故以此重罪當墮地獄受苦一劫乃平先罪方得出離故說此人雖復勤苦以業障

故於諸真言終不成就又復於諸如來所說經法以其瞋心或火燒或水溺或方便毀壞或謗法身或殺持戒僧尼或無故殺持戒男子女人或以瞋心縱火焚燒伽藍若有此罪雖復勤勞亦不成就若或於佛法僧所興損害心不限多少我今說彼受報少分如是之人當墮無間地獄畢是罪報復生人間以餘業故設得人身生貧賤種或遇善友勸發無上菩提之心後又不定返却歸依外道天等彼外道天雖見歸依亦復不喜返生瞋害若此之人持誦修行終不成就若復有人從初發起無上菩提之心從是之後諸天及人宜應供養何以故彼人即是荷擔一切有情能於有情施無畏故乃至於三寶種能繼嗣故是以不應返禮諸天又復不得作猛害之過及殺傴人又復不應於真言明互相破壞又或以瞋心故不供養真言明主又或乃至以足踐蓮華及諸印契又或無故手折草木之類又復禮拜諸惡藥叉之類或喫供養殘食及供養鬼神殘食或喫棄地之食又或於畜生女行不淨事或與女人於伽藍清淨之處行不淨事或以禁呪或用藥力害諸蛇蠱或乘象馬牛驢欲令急速强鞭支之又於病患之人及苦難之人不發慈悲救濟之心如是等人於真言明終不成就復次行人譬如虛空不可量度若復有人於三寶所而行損害後感其報不可度量亦復如是又復行人曾以羂網傷害有情畜養猫兒捉殺蟲鼠乃至籠禁鸚鵡飛禽之類如是之人不得成就又不得受用供養佛物又不得禮拜大自在天及日天月天火天那羅延天設使遭其苦難亦不應禮拜彼諸天等所有教法不應持誦亦不應供養行彼法人於彼等法不瞋不喜亦不隨喜彼法儀則或有財寶欲行惠施者即先發大慈悲心先當禮拜一切諸佛次禮菩薩緣覺聲聞之衆何以故彼菩薩等如月初生已超衆曜後漸圓滿明照世間彼菩薩等亦復如是雖在地位終當取證無上菩提是故應須禮拜如是之衆又菩薩等乃是荷負一切有情之者所有發大慈悲欲救濟者宜應先禮此菩薩等又復世間有可愍者愚癡下劣有情於菩薩等不肯禮拜彼菩薩等具大精進神通難測行人若不禮拜非只所持誦法不獲成就亦乃輕於諸佛何以故譬如世間一切果實從華而得華喻菩薩果喻菩提是故行人宜應信禮若有菩薩爲利益故於貪欲者示現行欲乃至於善人惡人實無愛憎之心以慈悲故方便讚毀云何行人於菩薩等不生信禮彼諸菩薩或復示以種種真言明主之相爲欲隨願滿足有情之心是故應須信禮一切真言明主之師

說勝道分第十

復次持誦行人於所修行勿生疑念當以八正道常爲資持行此道者於真言行定獲悉地又復當來常生天上人間勝妙之處過去諸佛修行此道得成正覺現在未來諸佛世尊亦復如是以身口意所修功德常依佛言不生疲勞如是修行名爲正業以其飲食湯藥衣服臥具諸所受用不生愛著是名正命於自於他不讚不毀遠離瞋恚如避火聚又

如猛虎見火驚怖懼諸過咎常令如此是名正行不學占相男女吉凶等事不學天文地理陰陽之法乃至降龍及調象馬書算弧矢之藝能遠斯過是名正分別不應往觀鬪象馬牛羊鷄鶴飛禽之類及諸男子相撲之戲能離斯過是名正念乃至不應言説王法國政及地方論共戰相持之事婬坊婬女耽著之論亦不談説謎語亦不談説往昔所經之事乃至世間一切無益文字言論等事持誦行人當須遠離如是種種之過又若持誦求悉地者至成就間不應時入城郭村落塔廟伽藍及外道所居神祠宮觀如是之處皆不應往若爲持誦事不獲免當於如上之處隨求一處清淨勝地或即别求山間或是池側或就空舍或故神祠或樹下或河岸乃至山泉之側離諸喧雜無人之處專心持誦又復一年之内惟除三月夏安居時不行餘外若春雨時并及餘時隨意遊處山林泉池乃至如上一切勝處專心持誦行人若是修先行法誦數雖滿夏安居時不得作成就之法譬

如苾芻夏安居時一切不作安坐寂靜持誦行人亦復如是惟於持誦不得間斷夏滿足後如法護身方作成就復次欲求悉地者持誦數滿須作護摩作護摩爐亦有數種所謂蓮華相圝圓相三角相四方相如是四種所用不同並須虔心製造當令如法欲作爐者先求淨土及衢摩夷相和作泥泥爐爐須有脣極令牢固亦須四面作基陛相爲供養聖賢之位若作善事及求財寶乃至息災及愛重法者須作圓爐若爲求一切事至於童女給侍之類須作蓮華爐若爲調伏諸龍及一切鬼類或令火燒或令苦痛者須作四方爐若爲作惡法欲令究家心生怖畏馳走遠避不敢來近者須作三角爐所造爐並須如法依儀製作訖於爐四面徧敷吉祥草應是護摩之物並須安置爐外基下有衢摩夷塗處然後於彼爐邊散種種華塗香燒香諸飲食等供養三寶及本部大金剛族明主眞言主等供養訖然後於爐内生火其火不得口吹用扇子扇火得火著已先用稻華或用胡麻

與酥相和誦本部明主眞言一誦一擲或七徧或八徧乃至或二十徧擲於火中此名護摩供養明主供養訖然後依法護摩以求悉地行人先自擁護用忿怒軍拏利眞言呪吉祥草或七徧或八徧或二十徧結作絡腋護身訖然後敷吉祥草面東而坐將酥蜜酪和白芥子器内盛之以所用柴榅兩頭誦本尊眞言擲於火中一誦一擲火初盛著先觀火焰知其吉祥及不吉祥之相其火若是不扇自然而著又得大熾無煙復無灹聲焰峯衆起一向右旋如日照然無諸障蔽其色如金或如珊瑚或廣或長相狀多異或如虹霓或如電閃或如孔雀尾或如蓮華朶或如護摩杓或如金剛杵或如三叉或如横刀或如幢播或如瓶螺或如拂或如車又或如諸樂器鼓笛等聲至於香氣亦如燒酥若得如是種種吉祥之相當知速獲廣大悉地又復其火初便難著雖著多煙其焰不能廣大熾盛漸却微劣以至燼滅設得不滅與煙相兼無紅赤色又如日輪在於雲中不能明顯或得大

焰上騰即作牛頭之狀或如驢馬之狀或即
大炬迸燒行人或即火氣如燒死屍行人若
是得此相狀了知不吉所求悉地定不成就
行人便須再以稻華白芥子酥蜜相和即誦
亦身大力明王真言及穢跡忿怒明王真言
等作護摩前不吉祥相自然不現一切消滅
又復行人不應以刀剃三處毛亦不應用藥
塗落亦不應以手拔棄譬如有人手持利刃
若無智慧遠當自損若人持誦不依儀法非
惟法不成就亦當別招自損若是行人持誦
修行不依儀則或不持戒或不清淨彼大明
主終不瞋害所有明主侍從眷屬見其過故
便即損害復次持誦行人若欲持誦速悉地
者所有儀法不得纖毫闕犯使諸魔障而得
其便當須隨力辦種種飲食香華果子等當
祭天阿脩羅藥叉及龍揭路茶揭吒布單曩
乾闥婆部多一切諸鬼魅等以祈擁護不為
障難備祭食已即須虔心一一呼名啓請願
各降臨受於供養助成悉地即誦此啓請真
言真言曰

禰引嚩引阿酥囉引夜叉部咎誐引悉馱引
哆引叉也合二酥波囉拏引二合羯吒布怛曩引
室左合二巘達里嚩合二囉剎仡囉合二賀惹多野
室左合二曳引計引唧部昌引尾曩扇帝禰尾
也合二你也合二悉帶引二合迦惹努必里合二體尾
多隸引憾訖里合二怛嚩引二合拏隸尾惹拏合二
引波夜引弭旦引覩補怛囉合二捺妳引娑賀
部里合二怛也合二僧契引酥嚕合二怛嚩引二合伊
賀演引覩阿努誐囉合二賀引囉探合二喻弭不
里合二瑟致引二合你挽帝部哆引曳引難那你
引曳引左酥囉引羅曳引數曳引冒引那夜
引悉帝引二合囉滿禰里引數曩誐里引數薩
里吠引二合數唧曳引嚩扇帝娑里醋薩里嚩
引二合酥左僧誐彌引數囉怛曩引二合羅曳引
左引閉訖里合二多引地嚩引娑引嚩引閉多
拏引詣引數左波羅嚩合二隸引數俱吠數濕
嚩合二部里合二數左你里惹引二合里引數曳引
誐囉引二合摩具引世引布囉迦引曩你引嚩
引輸你也引二合羅閉引禰引嚩誐里合二呬引
數曳引左尾賀引囉唧引怛也合二嚩娑他引

室囉合二彌引數摩滯引數舍引羅引左供惹
囉引赦引曳引部部里合二哆引唧多誐里合二
呬引數扇帝囉他也合二酥尾體數左左怛嚩
合二里數曳引再迦沒里合二剎引數摩賀引鉢
體引數摩賀引舍摩合二舍引你引數摩賀引
嚩你引數僧呬引怛里娑合二乞叉引二合尾喻
合二史哆引酥曳左嚩扇帝具引囉酥摩賀引
吒尾酥禰尾合二閉引數禰尾曳引二合數訖里
合二哆引羅夜引室左合二襦引嚕引舍摩合二舍
引你引你嚩扇帝曳引左訶哩合二瑟吒引二合
鉢囉合二娑怛曩引二合娑囉合二惹巘馱摩引羅
焰合二度波末隣禰波努帝左婆訖怛也引二合
誐里合二恨赦合二涑部昝覩閉挽覩再鍐伊難
左迦里摩合二娑頗楞祖産覩膛鍐覩訖里合二
怛嚩引二合誐囉合二賀布惹喃覩禰誐里左合二
曩怛吠引一合迦摩曩引覩俱里也合二印捺囉
引二合覩嚩日哩合二娑賀部多僧契引伊鉿覩
誐里合二恨赦合二覩末隣你悉里合二瑟吒引二合
阿詣你合二里也合二冒引乃引里帝部鉢帝室
左合阿鍐引波底里嚩引二合喻嚩曩引地嚩

室左合二伊舍引曩部哆引地鉢帝室左合二禰引冐引烏里嘆合二覩賛捺囉引二合里迦合二閉哆引摩賀室左合二禰引嚩引三摩娑哆引二合部尾曳引左曩引誐引馱囉引玉呬也合二誐姤引娑彌引哆引鉢囉合二底鉢囉合二底怛吠合二曩你吠引那難覩娑嚩合二迦娑嚩合二迦引歳引嚩禰舍引酥部怛嚩引二合誐里合二恨皷合二覩覩瑟吒引二合娑嚩羅引娑賽引你也合二引娑補怛囉合二那引里引娑嚩合二惹乃引娑彌引哆引度波末隣補瑟波合一尾隸引波難左部砮覩惹也合二伽覽合二覩閉挽覩再鏝昧引怛囉焰引二合彌劒引悉弟彌鈐引禰扇覩曀鏝覩藥薩里嚩合二你拏引左囉引赦引迦嚕引怛也合二惹娑覽合二末隣迦里摩合二迦引里焰合二

妙臂菩薩所問經卷第三

妙臂菩薩所問經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

分別諸部分第十一

復次我今於持明藏分別佛菩薩等乃至諸部所說眞言印契等如來所說三俱胝五洛又眞言及說明主名字故名持明藏又觀自在菩薩亦說三俱胝五洛又眞言而此部中眞言主名曰馬首亦說自部種種曼拏羅名字復有七眞言主此一一眞言主皆十二臂或六臂或四臂持不空羂索隨意變現或四面頭戴寶冠以如意寶而爲莊嚴光明晃耀如日照世此等眞言主並是馬首曼拏羅所管復有八明妃所謂目精妙白君白觀一髻金顏名稱苾芻俱胝此等皆是蓮華部明妃亦說七俱胝眞言幷種種曼拏羅及諸手印爲利益一切貧窮衆生及摧伏一切作障潜行鬼類復有十七眞言主六十四眷屬又有八大心明王又有諸大忿怒明王甘露軍拏利明王最勝明王大福德明王等我此部名曰廣大金剛族說八洛叉眞言復有大神名半支迦說二十千眞言彼神有妃名彌伽羅說十千眞言亦名半支迦部復有大神名摩尼跋陁羅說一洛叉眞言又有財主說三洛叉眞言名摩尼部復有一切天人阿脩羅等信佛者即於佛前說無量眞言此等散入諸部或有入我大金剛部者或有入大蓮華部者或有入阿閦毗也合二部者或入半支迦部者或入摩尼部者如是或入諸部所攝如上所說種種眞言之教於此五部之行諸有行人並可修行復次世尊所說有內勝最上妙寶又復於此流出究竟法寶從此轉生八大丈夫不退衆寶如是三寶於三界中最尊最勝爲大福田是故行人欲得滅罪生福及本尊現前速成悉地者於念誦時先應歸命如是三寶若有持誦我金剛部中眞言者一切應歸命三寶次復先稱郡謨室戰拏跋折囉皤拏曳摩訶藥叉細那鉢怛曳然後即誦眞言其蓮華部亦然半支迦部摩尼部亦爾復次持誦行人於持誦時必先歸命三寶次復歸命本部明主然可持誦本修眞言若是行人

不歸信佛又復惟信辟支聲聞等法信既不足及更內心常懷慳恪嫉妬若不得執持我教所說大跋折羅復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等以邪見謗此大乘妙真言教言非正說是魔所說我說此人是大愚癡復謂我大金剛手是藥叉類非實本宗不肯信禮乃至復不信禮諸大菩薩若或持誦我妙真言者非久之間必招自損何以故然佛菩薩等豈有惡心損惱有情但緣部內一切眷屬諸鬼神等見此癡人執我大金剛族大跋折羅兼持誦我教妙真言者彼諸眷屬即當瞋目視之乃至破壞身命若有四衆修行行人常時讀誦方廣大乘之教又能爲諸有情分別解說具大精進轉不退輪一心趣向無上菩提者當知是人持誦我教必定速得意樂成就復次我已前說佛菩薩等種種真言之教汝應專心信受勿生疑念我今復更爲汝說彼世間出世間外道及天人魔梵等真言之教汝當諦聽大自在天說十俱胝真言那羅延天說三十千真言大梵天說六十千真言日天說二洛叉真言帝釋天衆說一十八千真言賛尼迦說八千真言火天說三千七百真言俱尾囉說三千真言諸龍王說五千真言鬼主說十二千真言護世四大天王共說四洛叉真言阿脩羅王說二洛叉真言忉利天主說二洛叉真言如是天等各各具說種種真言印契并曼拏羅儀軌等可依法受持若違本教不惟真言不得成就亦乃自招過咎

說八法分第十二

復次成就之法總有八種所謂成真言法成長年法藥成就法出伏藏法入脩羅宮法合成金法土成金法成無價寶法此之八法說爲三品成真言成長年入脩羅宮此三爲上品成無價寶出伏藏土成金此三爲中品合成金藥成就此二爲下品若復有情智慧過人及有戒德亦復樂修大乘之法如是之人可求上品若復有情雖具修行未息貪欲可求中品若復有情在愚癡者必求下品諸有行人雖備受貧苦恒所不足者應求中品不應求下品若欲獲得八法種種成就者當須修福以爲資持若有福者求人天快樂及一切愛樂延長壽命威力特尊端正聰明法皆成就若有行人不戀世樂愛樂修行於三寶尊常在心念真言法則恒具修持復於念誦未嘗間斷如是之人必能成就及滅罪障解脫諸苦又復能於現在及彼未來成諸快樂惟佛所說真言威力更無異法譬如天火下降及降霜雹能傷草木無所免避真言威力能摧苦惱及諸罪障亦復如是又如劫樹能滿有情一切意願真言之力能與有情一切悉地及以富貴色力長壽亦復如是又復菩薩觀諸有情或遭王難或水火難乃至賊盜劫殺之難一切怖畏苦惱逼身菩薩於是即自變身爲真言主種種色相救濟有情令得解脫又復有情雖處居家愛著妙境於真言法及彼儀軌雖則日有持誦且非猛利精進於久久時乃成先行之數先行滿已或驗現前乃於是時方離五欲具戒清淨入於靜室更誦真言滿一洛叉然後不久即得所樂悉

地復次行人於持誦時或悉地時入曼拏羅近諸賢聖既修是法要須清淨澡浴之法先以淨水調和淨土徧塗其身然後入大水中隨意洗浴淨手足已或面東或面西蹲踞而坐作護身法即以右手取水徧灑其身不得令水有聲復以右手取水一掌掌中之水勿令有沫乃誦眞言呪掌中水三徧吸三吸亦勿令有聲然後用水以大指拭口兩徧及灑身上以爲護身如後忽覺齒中有其殘穢又以手觸或即欬嗽涕唾或即覺氣逆噦更須如前呪水吸水拭口漱口澡浴畢已即入靜室此後不得輒與人語除助伴外應是男女在家出家之者及外道婆羅門淨行之者童子童女及復耆年乃至諸不男等如是人等悉不得共相言語及相觸著若相觸著又須同前洗浴及拭口漱口若有行人恒樂清淨澡浴其身及樂持誦又於有情普皆憐愍亦不於他利養心生貪愛乞食自居修眞言行如是之人妙陀羅尼自然獲得復次行人若求悉地於念誦時或有人來奉施上妙衣服金銀珍寶莊嚴騎乘塗香燒香乃至飲食及一切樂具或多少悉不得受復次行人求成就時凡是大小便利畢已一一並須依法用其水土重重揩洗以求清淨若其不食斯最爲上免使觸穢熏於賢聖復次行人將求成就處其罪障不獲現前即須預前重重念誦伸其懺悔譬如夏熱之時風搖衆樹木相指故火遂生著功用不加自焚衆草如諸行人以精進風搖淨戒樹生念誦火焚燒罪草亦復如是又如冬時雪自凝積日所照故雪自消散行人清淨戒日舒光罪雪盡消亦復如是又如室中千年黑暗一燈倏照黑暗都盡亦如行人千生之中所積黑業忽從慧火然念誦燈明力威光爍黑暗業一切都盡復次行人持誦修行乃至護摩猶不獲悉地者當以香泥和於淨沙或江河邊或泉池側選其勝處印造成塔滿一洛叉想同如來舍利之塔以虔心故行人自無始已來所作罪障一切消滅所求眞言悉地乃於今生定獲現前復次持誦行人求悉地者以持戒爲根本然後運菩提心發精進勇施正勤力持誦眞言常不懈退於佛菩薩倍生恭信譬如輪王具足七寶方理國土而得安靜持誦行人奉戒清淨乃至於佛菩薩倍生恭信若具此者息滅罪障當獲悉地復次行人修先行法以多爲勝持誦數滿然作護摩以護摩故即得本尊歡喜是故行人於所求事即得意樂成就若復行人作攝喜人法者意有所樂乃至極遠迨百由旬自彼來者皆是藥叉婦女若復有人欲成就藥叉女者設得悉地非是殊勝譬如世人衒賣女色與人爲欲本求財寶不求餘故彼藥叉女亦復如是變於身形來行人所承事供給一切不違本非情愛但以眞言力之所攝故其藥叉女來事行人雖即共居事無違者然惡心恒在常伺其短候得過失即便損害有愚癡者而爲欲故求此悉地不惟自犯邪行之過亦乃上違諸佛菩薩辟支聲聞一切聖賢四大願心孰有智人坦作斯過所有一切天人阿脩羅夜叉及龍乾闥婆乃至部多并諸鬼類以信重佛故爲利益

故於世尊前自說本明乞佛證許佛以悲願一切攝受又復世尊爲於未來一切有情無主無依分別解說修眞言行使得上中及下三品之果上品果者得神通入脩羅窟隱身自在及變身爲藥叉女夫主或成聖藥或即變身爲密跡等或等鬼國之主或現忿怒之相降諸鬼神及一切宿曜等中品者爲求長年或求愛重或求貴位或求財富下品者以法威力及呪藥力治諸天龍夜叉一切部多潛行鬼類作執魅之病或以呪力治一切毒或禁或縛祛一切毒類或除一切藥毒之病又復佛言於諸世間有毒無毒蛇及衆蟲其類無量略而言之總有四類所謂一牙二牙三牙四牙於此四類分八十種内二十種舉頭而行六種住即盤身十二種雖蠚無毒十三種爲蛇之王餘外有半蛇半蟲之類又復有毒蟲之類所謂蝦蟆蜘蛛及虞駄等如是之類其數尚多然此蟲等毒有六種一者糞毒糞著於人即便毒發二者尿毒尿著人身即便毒發三者觸毒隨觸人身即便毒發四者涎毒涎所霑人即便毒發五者眼毒眼視於人即便毒發六者牙毒隨咬之處即便毒發前所說言蛇四類者毒有深淺一牙所咬者有一牙痕此微有毒名之曰傷二牙所咬者有二牙痕有血流出名曰血汙三牙所咬有三牙痕將[則八]極所傷名之曰損[二十]此三類者雖毒可救四牙所咬者有四牙痕毒疾徧身定趣於死名曰命終此第四類或承法力而有差者然諸毒所中若用藥救不及眞言之力何以故譬如大火興盛若遇大雨其火便息大眞言力攝其毒類亦復如是諸有智者善知如是種種諸毒常時持誦大威眞言與毒共戲無所怖畏何以故譬如師子與牛共戲亦復如是復次有天魅阿脩羅魅藥叉魅龍魅乾闥婆魅餓鬼魅乃至毗舍遮等種種之魅或求祭祀或復戲弄或欲殺害以如是故遊行世間常噉血肉伺求人過又復或因瞋故繫捉有情或因飢餓惱亂有情或令心亂或歌或舞或喜或悲或即愁惱或即亂語作如是等種種異相令人怪笑即以金剛劒或甘露忿怒金剛等眞言治之即得除差又有預知彼等諸魅之性及療治法然可無畏行摧伏事但以諸佛菩薩所說眞言而加臨之何以故無有諸天眞言之力能破佛菩薩等眞言之力復次我今更說滅罪之法若有行人欲修此[則八]法者應就幽深清淨之[廿一]處或近江河用香泥和沙造於制底中安法身妙偈彼梵天及一切天藥叉持明大僊乃至迦樓羅乾闥婆部多等類若有見者恭敬禮拜一切合掌作如是言希有希有大慈悲者愍念一切諸有情等無依無住作如是事希有希有微妙行人愍念有情作如是事以法威力故彼諸天等或見行人手執光明熾盛大金剛杵或見手執堅固鐵杵或見手執猛利大輪或見手執不空羂索或見手執三股大叉或見手執鋒利之劒或見執棒或一股叉或見其執種種器仗殊特可畏或見面相端嚴殊特凡有見者歡喜愛樂彼諸天等乃至部多等而作是言我等歸命尊者不久必得持明大僊乃至下及富貴等事若有修行如是正

法彼人速獲罪障消滅不受大苦威耀世間如日出現我等護持如是行人勿令心亂乃至當獲如意成就諸梵天等作是語已皆大歡喜頭面禮足各乘本座退散而去爾時金剛手菩薩告妙臂菩薩言妙臂我今所說汝已聽聞可於世間流傳救度時妙臂菩薩稟受奉行頂禮而退即於世間廣爲有情流傳宣說

妙臂菩薩所問經卷第四

音釋

礦古猛切 瞬舒閏切目動也 炨竹亞切火聲也 捖胡管切 磣初錦切 噦於月切 衒熒絹切行且賣也

則八

七經同卷

佛說苾芻五法經
佛說苾芻迦尸迦十法經
諸佛心印陀羅尼經
大乘寶月童子問法經
佛說蓮華眼陀羅尼經
佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經
佛說如意摩尼陀羅尼經

則九

佛說苾芻五法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

如來應正等覺在舍衛國爲彼未來觀察而住是時無量諸天及人知佛世尊是人天師恭信供養尊重讚歎利樂名稱而得最上各各奉上名衣妙饌臥具湯藥爾時世尊以利樂故咸皆受用而無染著如蓮在水但令人天諸有情衆獲勝福果得妙莊嚴爲彼人天而降甘露使彼人天久久依住復令無量俱胝那由他百千有情獲得甘露乃至令度生老病死輪迴苦難乃至令脫地獄大險難故使得安樂寂靜平正無怖無畏獲得涅槃又復不離摩伽陀國嚩囉曳隸國迦尸國憍薩羅國俱嚕半左羅國等嚩嗟王麽蹉王戍囉細那王尸尾王那舍囉拏嚩王是諸王等見已以佛智力彼皆降伏又復能於天經行處行梵經行處行聖經行處行空經行處行寂靜經行處行佛佛經行處行師師經行處行能知者經行處行正徧知經行處行得心開解得最上波羅蜜多世尊復次一切所有經行處彼所求經行悉能經行爾時世尊告苾芻衆言有五種法當住具足當來苾芻常行何等五法此苾芻不知阿鉢帝不知非阿鉢帝不知輕阿鉢帝不知重阿鉢帝是新戒是減五年苾芻此五種法具足者此苾芻不合住勸事苾芻五種法具足知者是苾芻合住勸事何等五法此苾芻知苾芻阿鉢帝知非阿鉢帝知輕阿鉢帝知重阿鉢帝得滿五年得餘五年苾芻此五種法具足者得住勸事苾芻復有五法具足者是苾芻不得離依止

住何等五法此苾芻不知波羅提木叉不知說波羅提木叉不知結界不知結界事是新戒是減五年此苾芻具此五種法不得離依止住苾芻此五法具足者是苾芻得離依止住何等五法此苾芻知苾芻波羅提木叉知說波羅提木叉知結界知結界事是滿五年是五年餘如是苾芻此五法具足者得離依止住苾芻別有五法具足者是苾芻不得離依止住何等五法此苾芻不知寶沙他不知寶沙他事業不知結界不知結界事業是新戒是減五年苾芻此五種法具足者不得離依止住苾芻此五法具足者是苾芻得離依止住何等五法此苾芻知苾芻寶沙他知寶沙他事業知結界知結界事業是滿五年是餘五年苾芻具足此五法者得離依止住復次苾芻有五正念云何為五正念謂行報應命終不為財利念出世苾芻此為五正念復次苾芻別有五依止正念何等為五謂飲食禮事不過師界師同住五年分明此是五依止正念苾芻此五依止正念報應等當知阿鉢帝知何等阿鉢帝當知五阿鉢帝何等為五謂波羅夷僧伽婆尸沙波逸提戒當知各四種說五知阿鉢帝如是知阿鉢帝復次知非阿鉢帝云何知非阿鉢帝相常行非阿鉢帝如是知非阿鉢帝復次知輕阿鉢帝云何知輕阿鉢帝謂行深怖輕阿鉢帝云何行謂行四波羅夷法輕阿鉢帝行十三僧伽婆尸沙法輕阿鉢帝行三十捨墮波逸提法輕阿鉢帝行九十二波逸提法輕阿鉢帝行九十二波逸提法清淨各四說輕阿鉢帝其餘五十戒法輕阿鉢帝如是所行得輕阿鉢帝如是知輕阿鉢帝次知重阿鉢帝云何知重阿鉢帝所行之行得重阿鉢帝其餘行五十戒法重阿鉢帝各四說九十二波逸提法重阿鉢帝所行清淨九十二波逸提法清淨三十捨墮波逸提法重阿鉢帝所行清淨三十捨墮波逸提法清淨十三僧伽婆尸沙法重阿鉢帝所行清淨十三僧伽婆尸沙法清淨四波羅夷法重阿鉢帝如是所行之行得重阿鉢帝如是知重阿鉢帝是五年是滿五年是五年餘如是得信依止復次知波羅提木叉云何知波羅提木叉此是波羅提木叉思惟見前行住坐卧過去現在身口意等觀察妙行如是知波羅提木叉次知說波羅提木叉云何知說波羅提木叉有七波羅提木叉何等為七當云何說說四波羅夷法餘所聞當說此第一說波羅提木叉次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法餘所聞當說此第二說波羅提木叉次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法餘所聞當說此第三說波羅提木叉次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二波逸提法清淨餘所聞當說此第四說波羅提木叉次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二波逸提法清淨各四法解說其餘所聞當說此第五說波羅提木叉次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二波逸提法等清淨各四說五十戒法餘所聞當說此第六說波羅提木叉次一一廣說此是第七說

波羅提木叉如是說波羅提木叉如是知說波羅提木叉知結界云何知結界謂今衆十四日十五日結界如是知結界次知結界事云何知結界事一受持二請名三請四請五衆結界如是知結界事是五年是滿五年是五年餘如是知得念依止次知寶沙他云何知寶沙他今衆十四日十五日寶沙他如是知寶沙他次知寶沙他事云何知寶沙他事一受持二請名三請四請五衆寶沙他如是知寶沙他次知結界云何知結界謂五種五種集結界如是知結界事云何知結界事捨墮不得結界當低小座飲食當辦食飲已所作應作如是知結界事是五年是滿五年是餘五年如是得念依止又行道云何行道謂阿闍黎行道自行道如是是念依止次分別行道云何分別知阿闍黎說戒知自說戒如是得念依止又分別過時云何過時謂阿闍黎過時自過時如是得念依止如是過時不爲財利云何不爲財利謂彼僧伽藍住阿闍黎不爲財利如是得念依止如是不爲利養

半月行云何半月行謂阿闍黎半月半月同懺悔如是得念依止如是半月行無阿鉢帝云何無阿鉢帝謂阿闍黎令去其甲處受依止如是得念依止又言行云何言行謂依阿闍黎言不用汝依止行如是得念依止如是依行不犯師界云何不犯師界謂不犯師聚落界如是得念依止如是不犯師聚落界同師懺悔云何同師懺悔謂半月半月同師懺悔如是得念依止如是同師懺悔五年分明得念依止苾芻當具足此五種法此苾芻法當依行彼法無阿鉢帝彼所有戒法當日日得訥瑟訖哩合二多爾時世尊說是五種法已諸苾芻衆及諸人天瞻奉旋繞作禮而退

佛說苾芻五法經

佛說苾芻迦尸迦十法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

如來應正等覺在舍衛國與諸苾芻衆俱是時如來廣爲時會人天及彼未來而說師範爾時如來告苾芻衆言苾芻當具足十種法得度人出家受戒爲苾芻得一生不依止住得與他人爲依止何等爲十一者得慚愧樂戒二者得多聞法三者得毗奈耶多聞四者得力正行犯生戒依法依毗奈耶正行五者得力正行犯生罪邪行邪見依法依毗奈耶正行六者得力正行看病安住七者得力正行愛樂定法及毗奈耶法自說令他說八者得力正行說身行戒九者得力正行說出家梵行戒十者得十年得十年滿得十年餘苾芻此十種法當具足住云何苾芻得慚愧樂戒謂此苾芻如是得云何我未得阿鉢帝不速疾得阿鉢帝如法如毗奈耶作爲苾芻是爲得慚愧樂戒云何苾芻得多聞知法謂此苾芻得法藏所說得多聞說爲得知法力周四聖諦廣略解說苾芻是爲得多聞知法云何苾芻得多聞知毗奈耶此苾芻所說二毗奈耶說者周二別解解說廣念誦於行住坐卧口念心思微細觀察苾芻是爲得多聞知毗奈耶云何苾芻得力正行犯生戒依法依毗奈耶正行謂苾芻知阿鉢帝知非阿鉢帝

知輕阿鉢帝知重阿鉢帝知因業阿鉢帝知非因業阿鉢帝知中阿鉢帝知前阿鉢帝知後阿鉢帝知已起阿鉢帝知未起阿鉢帝阿鉢帝起已一一能知苾芻是爲得力正行依法依毗柰耶正行云何苾芻得力正行犯生罪邪行邪見依法依毗柰耶正行苾芻此得力正行謂周緣生廣略解說所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是得此一大苦蘊集此無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅此如是滅則得一大苦蘊滅苾芻是爲得力正得生罪邪行邪見依法依毗柰耶正行云何苾芻得力正行看承痛安住苾芻此得力正行看承病安住謂隨其病疾而與湯藥滿自住房而不嫌厭苾芻是爲得力正行看承病安住云何苾芻得力正行愛樂定法及毗柰耶法自說令他說苾芻此得力正行謂愛樂相非相法自說令他說及滿樂欲說苾芻是爲得力正行愛樂定法及毗柰耶法自說令他說云何苾芻得力正行說身行戒苾芻此得力正行謂觀犯過犯已觀察竊見謂見威儀閑僧伽黎及受持鉢受飲食乃至語言愛等苾芻是爲得力正行說身行戒云何苾芻得力正行說梵行戒阿鉢帝苾芻此得力正行謂四念處四正滅四神足四無量五根五力七覺支八正道奢摩他微鉢舍那念戒無煩惱無我如是苾芻是爲得力正行說梵行戒阿鉢帝云何苾芻得十年得十年滿得十年餘苾芻如是年滿是名具足苾芻此十種法具足是苾芻得度人出家受戒得一生不依止住得與他爲依止若苾芻此十種法滅度人出家受戒不依止住復與他爲依止彼日日戒得訥瑟訖哩(二合)多彼所有法彼一一滅得阿鉢帝彼所有法彼一一滅彼日日戒得訥瑟訖哩(二合)多苾芻此十年戒當信重持三法一心行何等爲三謂度人依止不依止如是世尊應正等覺說此十種法戒過犯報應已是會大眾苾芻等歡喜奉持禮佛而退

佛說苾芻迦尸迦十法經

諸佛心印陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在兜率陀天眾寶莊嚴菩薩宮殿曼拏羅中無數菩薩相好莊嚴知法眞際諸如來子皆從種種佛剎土來各禮佛足退坐一面爾時世尊告大眾言諸善男子有陀羅尼名佛心印恒河沙等如來所說我今利益兜率天人爲令獲得相應快樂若善男子受持讀誦解說聽聞此陀羅尼者當知是人得宿命智重業消除恒受快樂不墮惡趣衆人愛樂衆人護持世出世財豐盈滿足人及非人不侵嬈害千劫輪迴不生魔界無上菩提速疾證得爾時世尊即說呪曰

怛你野(二合)他(一引)沒弟(引)沒弟(二引)沒弟(引)摩諦(三)三滿多沒馱哷(引)努誐野(二合)諦(五)沒馱沒馱

六沒馱沒馱七沒馱沒馱八沒馱九阿難覩
十引沒馱尾沙野一十阿難哆二引十達哩摩合二禰
引合曩三引十娑嚩引二合賀
佛言此佛心印大陀羅尼有大威力利益衆
生我今復說一切諸佛心印陀羅尼曰
怛你野合二他一引賀囉賀囉二左羅左羅三散
左羅四散左羅五多羅多羅六三多羅七三
多羅八呬尼九引哩尼十引娑摩哩尼一引十囉拏
鉢諦二十囉拏鉢諦三十路引迦馱引哩四十路引
迦馱引哩五十路引迦馱引哩尼六十路引迦馱
引哩尼七十嚩囉嚩囉八十普羅普羅九十嚩引囉
嚩引囉十二摩賀引尾惹野一十二引嚩引呬諦二引
二十賀曩賀曩三二十薩哩嚩合二沒馱四二十必哩
引二合史諦五十二引薩哩嚩合二鉢體引娑那六十二引
阿波囉引吽切伽以諦七十二引鉢囉合二諦嚢引曩引九
三半你八十二引薩怛嚩引二合嚩路引吉諦九十二十
薩哩嚩合二沒馱三十鉢囉合二諦曼尼諦一十三引娑
誐嚩諦二十三娑囉娑囉三十三鉢囉合二娑囉四十三
四鉢囉合二娑囉五十三尾娑囉六十三尾娑囉七十三
七薩哩嚩合二努引沙八十三引波誐諦九十三引娑嚩
引二合賀十四引
爾時世尊說此呪時諸天宮殿一切大地山
川林野須彌山等六種震動大海涌沸魔王
愁怖合掌歸依三世諸佛一切菩薩施我無
畏我及眷屬誓護佛法爾時世尊說是法已
一切菩薩及諸天人聞佛所說信受奉行

諸佛心印陀羅尼經

大乘寶月童子問法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大
苾芻衆五萬五千俱胝一心行菩提行無能
勝菩薩等八萬百千無數俱胝那史多諸天
人等百千那史多爾時世尊於其食時著衣
持鉢與苾芻衆并諸菩薩天龍神等恭敬圍
遶入王舍大城於彼乞食是時頻婆娑羅王
子名寶月童子因為事故乘大龍象出王舍
大城遙見世尊即下龍象而詣佛所到已致
敬頭面禮足住立一面寶月童子白佛言如
來應供正等正覺惟願世尊說彼十方如來
所有名號若有信心善男子善女人聞是名
已所有五逆等罪及一切業障悉皆消除於
無上正等正覺速得不退爾時世尊告寶月
童子言善哉善哉汝能樂聞如來名號之義
此意賢善一切罪業決定消除童子汝今諦
聽善思念之我為汝說童子過於東方百千
俱胝那史多恒河沙等佛刹彼有世界名曰
無憂彼有如來名賢吉祥應供正等正覺少
病少惱乃至為諸衆生恒說妙法彼佛壽命
六萬百千俱胝那史多無數劫彼世界中無
其日月晝夜惟有佛光普照一切及照地獄
旁生琰魔羅界一切衆生令得解脫無量衆
生得無生法忍佛言童子南方過百千俱胝
那史多恒河沙等佛刹彼有世界名曰寂靜
彼有如來名無邊光應供正等正覺為諸衆
生恒說妙法佛言童子西方過百千俱胝那
史多恒河沙等佛刹彼有世界名曰歡喜彼
有如來名喜吉祥應供正等正覺為諸衆生

恒說妙法佛言童子北方過百千俱胝那史多恒河沙等佛剎彼有世界名曰不動彼有如來名曰實幢應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子東南方過百千俱胝那史多恒河沙等佛剎彼有世界名曰正行彼有如來名曰無憂吉祥應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子西南方過百千俱胝那史多恒河沙等佛剎彼有世界名曰寶幢吉祥彼有如來名曰寶幢應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子西北方過百千俱胝那史多恒河沙等佛剎彼有世界名曰妙聲彼有如來名吉祥華應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子東北方過百千俱胝那史多恒河沙等佛剎彼有世界名曰安樂彼有如來名蓮華光嬉戲智應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子下方過百千俱胝那史多恒河沙等佛剎彼有世界名曰廣大彼有如來名光明吉祥應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子上方過百千俱胝那史多恒河沙等佛剎彼有世界名爲月光彼有如來名財吉祥應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法童子如是一切世界佛剎皆有清淨栴檀樓閣所有如來名號若人聞已恭敬受持書寫讀誦廣爲人說所有五逆等一切罪業悉皆消除亦不墮地獄旁生琰魔羅界於無上正等正覺速得不退於意云何童子於過去大無數及廣大無邊無數劫時有世界名曰寶生彼有如來名精進吉祥應供正等正覺彼十如來於精進吉祥佛所爲菩薩位於其佛前供養發願我等各於佛剎成無上正等正覺之時若有衆生經剎那間至須臾之間聞我十佛名號聞已恭敬受持書寫讀誦廣爲人說所有五逆等一切罪業悉皆消除亦不墮地獄旁生琰魔羅界於無上正等正覺速得不退爾時寶月童子如是聞已而復白言世尊彼佛如來壽量云何世尊答言彼佛壽十阿僧祇百千俱胝那史多世界微塵等劫童子聞已白佛言彼佛如來甚爲希有如是悲心發願爲諸衆生得此壽量佛言童子若有衆生聞此十佛名號恭敬受持書寫讀誦信樂修行所有無量無邊福德悉得具足三業之罪亦不能生童子若有善男子善女人於恒河沙等佛剎滿中七寶供養如來經百千歲獲福無量若善男子善女人聞是十佛名號恭敬信受書寫讀誦爲他解說所得福德勝前供養無量無邊

爾時索訶世界主大梵天王帝釋天子四天大王穌摩天子大自在天子以最上栴檀香秣散世尊前而爲供養白世尊言若有衆生於此正法書寫讀誦信解受持得一切天人阿脩羅尊重禮拜所有地獄旁生琰魔羅界阿脩羅身及餓鬼趣皆得解脫佛言若此正法耳根得聞受持讀誦罪惡魔冤不能侵害於阿耨多羅三藐三菩提速得不退爾時世尊而說頌曰

持此世尊十名號　如是壽命俱胝劫
佛說功德不思議　未來成就二足尊

爾時頻婆娑羅王寶月童子白於世尊而說伽他曰

大無畏善說　無邊無量佛　衆生最上師　一切佛知見
我今歸命禮　如是今修學
願斷於煩惱　速成於菩提

爾時童子說此頌已白世尊言我今如是所有忍辱菩薩大智總持法門方廣之教佛菩提行如是修學行菩提行爾時世尊復說頌曰

若人受持佛名號　水火盜賊不能侵
毒藥刀杖王難等　一切諸苦自消除
如是速得於菩提　廣令流布佛名號

若此正法於末世時有人受持讀誦此人命終速成佛道若以香華供養一切諸佛經多劫時不如有人於此正法暫時書寫讀誦所得福德無量無邊若人以最上所愛七寶滿於一切剎土之中供養一切諸佛亦不如讀誦此經得福甚多佛說此經時無量百千俱胝那臾多衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量無邊衆生得無生忍不退轉於阿耨多羅三藐三菩提佛說是語時寶月童子等皆大歡喜作禮而退

大乘寶月童子問法經

佛說蓮華眼陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩麽阿(引)哩也(二合)鉢納摩(二合)你(引)怛囉(引二合)野怛他(引)誐多(引)野曩謨薩哩嚩(二合)你嚩囉拏尾瑟迦(二合)鼻尼冒地薩怛嚩(二合)野摩賀(引)薩怛嚩(二合)野怛你也(二合一)他(引)唵(引)哆囉哆囉底哩底哩覩嚕覩嚕迦羅迦羅吉隸吉隸俱嚕俱嚕娑囉娑囉鼻哩鼻哩部嚕部嚕曩野曩野俱嚕俱嚕謨乞叉(引二)播野娑嚩(引二合)賀(引)入嚩(二合)羅曩嚩呬你(二合)你鼻(引)娑嚩(引二合)賀(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐哆(引)底瑟耻(二合)帝(引)娑嚩(引二合)賀麽麽薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合)難左娑嚩(二合)賀(引)

此蓮華眼陀羅尼若復有人於其晨朝恭敬供養及念此陀羅尼一百八徧一日二日乃至三十七日至心持誦一切罪障悉皆除滅亦不患其眼病耳病鼻舌身病心不邪亂復得五種眼清淨五種鼻清淨五種舌清淨五種意清淨身相端直心離垢染於一切生中恒發菩提心與諸聖衆常得見佛而聽妙法直至菩提道場圓滿正覺

佛說蓮華眼陀羅尼經

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經

宋三藏法師天息災奉　詔譯

灌頂真言

唵(引)曩謨舍吉野(二合)母曩曳(引)怛他誐哆野(引)囉賀(二合)帝三藐三沒馱野

誦此真言七徧以手於頭上灌頂及摩觸徧身然後息念至心作佛母般若波羅蜜多菩薩觀行想此菩薩三面三眼身真金色坐吉祥藏師子座座有千葉金蓮身有六臂右邊三臂第一臂執數珠第二臂執箭第三臂作

施願相左邊三臂第一臂執經第二臂執弓
第三臂執如意寶如是六臂種種莊嚴於其
身上復放無數百千那由他俱胝光明徧滿
一切世界復想一切如來及多羅菩薩等一
切菩薩具足相好莊嚴其身以諸香華而親 十七
供養如是觀想已復念心眞言
唵引曩謨舍吉野合二毋曩曳怛他引誐哆野
引囉賀合二帝引三藐三沒馱引野怛你野合二
他引唵引毋你引毋你摩賀引毋你引曳引
娑嚩引二合賀
次誦根本眞言
怛你野合二他引唵惹曳引惹曳引鉢納摩合二
引鼻阿嚩弭引阿嚩弭引娑囉娑囉尼地里
地里囉引地里地囉引地里你嚩哆引努波
引囉你沒度引哆引囉尼布囉野布囉野娑
誐嚩底薩里嚩引二合舍引摩摩波里布囉野
娑波里嚩囉寫薩里嚩引二合薩怛鏤合三左薩
里嚩合二迦里摩引二合嚩囉拏你尾輸馱野尾
輸馱野沒馱引地瑟姹引二合你曩娑嚩引二合
賀引

誦此眞言已復作觀行想彼佛母般若波羅
蜜多菩薩右邊有釋迦世尊然燈世尊無量
壽世尊智決定世尊光明王世尊雷聲吼音
世尊金華世尊散華世尊於菩薩左邊毗婆
尸世尊羯俱忖那世尊迦諾迦牟尼世尊迦
葉世尊寶手世尊於菩薩前面大徧照世尊
寶生世尊阿彌陀世尊不空成就世尊阿閦
世尊於菩薩後面最上蓮華世尊最上寶世
尊喜吉祥世尊瑠璃光世尊不思議吉祥世
尊於菩薩前復有聖觀自在菩薩慈氏菩薩
普賢菩薩妙吉祥菩薩歸命菩薩不思議吉
祥聲菩薩金剛手菩薩無盡意菩薩辯積菩
薩無邊辯菩薩虛空藏菩薩無垢稱菩薩自
在行菩薩法生菩薩常啼菩薩月光菩薩法
雲菩薩地藏菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩尸棄
菩薩香象菩薩金毗羅菩薩如是等一切菩 十八
薩摩訶薩徧滿佛剎復有犂眉明王等亦在
菩薩前如是聖衆一一觀想已復想人間天
上殊妙香華珍寶供具以用供養佛母般若
波羅蜜多菩薩并諸眷屬一切菩薩作此觀

已是人不久當成正覺

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經

佛說如意摩尼陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國迦利哩城爾時
世尊告尊者阿難今有陀羅尼能除一切暴
惡雷電汝當受持此隨求如意寶經過去如
來應正等覺親所宣說我今亦說於其世間
行大悲愍利益安樂天上人間一切有情阿
難白言唯然世尊願樂欲聞我今受持佛告
阿難汝等當知東方有雷電名曰阿伽南方
有雷電名曰設帝嚕西方有雷電名曰哆鉢 十九
囉合二婆北方有雷電名曰掃那摩你阿難若
有善男子善女人知此雷電名號及住處方
位一切雷電不怖彼人若所在之處書寫此
雷電名號受持供養一切雷電而不能傷爾
時世尊說此擁護眞言章句

怛你也合二他引你彌你彌你彌孕合二馱哩引
怛哩合二路引迦引路吉你翰羅播引尼你囉
乞叉合二鉿躬切薩哩嚩合二尾你用合二婆曳引毗
藥合二娑嚩合二賀引

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從
座起合掌向佛白佛言世尊我於此正法亦
說擁護眞言章句

怛你也合二他引尾曩引舍鉢囉合二怛也合二體
迦鉢囉合二怛也合二彌怛哩合二翰弟目訖帝合二
尾摩隸引鉢囉合二娑引娑迦合二哩引按拏哩
引半拏哩引濕尾引二合帝引半拏囉嚩引悉
你麽引帝引迦囉引羅迦閉羅賓誐羅引乞
史合二那地目乞史合二囉乞史合二囉乞史合二鉿
躬切引薩哩嚩引二合迦引羅沒哩合二底喻合二娑
曳引毗藥合二麽引彌引鉢舍滿合二覩薩哩嚩
引二合迦引羅沒哩合二怛也合二嚩引阿哩也合二
引嚩路引吉帝引濕嚩合二囉帝引惹娑引娑
嚩引二合賀

爾時祕密主金剛手菩薩往詣佛前合掌頂
禮白佛言世尊我今於此正法之中亦說陀
羅尼眞言章句

怛你也合二他引毋你毋你毋你摩帝毋你摩
帝蘇摩帝摩賀引摩帝賀引賀引賀引賀引
摩帶引哩曩引二合悉底合二帝引播引半嚩日
囉合二播引尼囉憾涅哩合二荼娑嚩引二合賀引

世尊我此陀羅尼名無能勝擁護有情若人
書寫憶念所有一切恐怖及其中夭悉令解
脫

爾時大梵天王索訶世界主白佛言世尊我
爲利益一切衆生於此正法亦說陀羅尼眞
言章句

怛你也合二他引呬隸彌隸唧隸娑嚩引二合賀
引沒囉合二憾摩合二布哩引摩賀引沒囉合二憾
摩引二合尼引沒囉合二憾摩合二誐哩鼻引二合補
瑟波合二設娑哆合二哩娑嚩引二合賀

世尊我此陀羅尼名梵天杖擁護一切有情
遠離中夭不生恐怖亦能除滅一切罪業

爾時帝釋天主詣佛前立合掌頂禮白佛言
世尊我今於此正法亦說陀羅尼眞言章句

怛你也合二他引沒馱麽引旦膩引麽引你你
惱引哩嶮引馱引哩替拏隸摩引鄧詣布訖
嚩合二悉娑引羅沒囉合二帝引呬曩末馱用合二
哆羅尼滿覩引隸你計引作迦羅合二嚩引枳
舍嚩哩舍引嚩哩娑嚩引二合賀引

世尊我此陀羅尼名金剛座解脫一切怖畏
遠離一切中夭

爾時持國天王增長天王廣目天王多聞天
王俱詣佛前合掌頂禮白佛言世尊我等於
此正法亦說陀羅尼眞言章句

怛你也合二他補瑟閉引二合蘇補瑟閉引二合度
波波哩賀引哩引阿引哩也合二鉢囉合二設悉
帝引二合扇引帝引你哩目合二訖帝引二合夢誐
隸曳合二呬囉拏也合二誐哩鼻引二合娑覩合二帝
引娑哆合二尾帝引娑嚩引二合賀

世尊我等四大天王所說陀羅尼名爲無怖
於其恐怖能施無畏遠離中夭增延壽命

爾時復有大海龍王所謂大意龍王雷光龍
王無熱惱龍王電舌龍王百光龍王俱詣佛
所合掌頂禮白佛言世尊我有陀羅尼名如
意寶擁護有情若人書寫讀誦能除一切雷

電怖畏一切中夭一切諸毒一切惡病及不吉祥鬼神亦不得便世尊若持此眞言我等龍類悉皆悲愍不生嫉妬於意云何龍趣之類行嫉妬心若聞此法而無嫉妬陀羅尼曰

怛你也二合他引阿惹哩引摩摩哩引阿蜜哩二合帝引阿訖叉二合曳引阿尾也二合曳引夯尼也二合鉢哩也二合曳引薩哩嚩二合播引波鉢囉二合舍摩你娑嚩引二合賀引阿哩也二合夯拏枲引播引枳曳引娑嚩引二合賀引捺囉引二合舍你曳引娑嚩引二合賀引你引伽引舍你曳引娑嚩引二合賀引

爾時世尊聞彼大梵天王天帝釋護世四天王及大龍王等說此陀羅尼讚言善哉善哉能令多人得大安樂汝等護持流行正法佛說此經已一切大衆天龍阿脩羅乾闥婆等皆大歡喜信受奉行

則九　廿二

佛說如意摩尼陀羅尼經

音釋

枲想里切　顰毗賓切　哆典可切　呬虛器切　唧資悉切

七經同卷　則十

佛說聖大總持王經
佛說最上意陀羅尼經
佛說持明藏八大總持王經
聖無能勝金剛火陀羅尼經
佛說尊勝大明王經
佛說智光滅一切業障陀羅尼經
佛說如意寶總持王經

佛說聖大總持王經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園是時阿難安居異處守夏既滿從彼默然來詣佛會至佛會已五體投地禮佛雙足退坐一面顒俟佛誨爾時世尊告阿難言阿難我今爲欲利益一切有情故說大陀羅尼章句汝當諦聽是時阿難受佛教勑身心凝然合掌而住佛言阿難我有摩訶陀羅尼大總持王乃是過去七十七俱胝如來之所宣說

我亦隨喜阿難此大陀羅尼章句能令有情
得大安樂威德勢力悉皆具足若有善男子
善女人獲得值遇者作是思惟此大陀羅尼
希有難遇譬若如來應正等覺出現於世難
得值遇亦如優曇鉢華希有難見當作是念
諦信供養爾時世尊復謂阿難言若有善男
子善女人於此大陀羅尼章句至心受持讀
誦供養者刃不能傷毒不能中火不能燒水
不能漂王法不加永無夭歿至於天人阿脩
羅摩嚕多迦樓羅乾闥婆緊曩羅摩睺羅伽
夜叉羅刹畢哩多毗舍遮鳩槃荼布單曩阿
波三摩嚕諸如是等造作惡法行不饒益者
亦不能侵害乃至幻術邪明諸惡法等亦不
能嬈亂又復瘧病一日二日三日四日或復
多日或復須臾或復風癀或復痰癊乃至頭
痛如是等病亦不能爲害爾時世尊即說陀
羅尼曰
怛你也合二他一引入嚩合二隷摩訶入嚩合二隷二
入嚩合二羅你摩訶入嚩合二羅你三怛波你摩
訶怛波你四入嚩合二隷帝五郁枳目枳六三

半你摩訶三半你娑嚩引二合賀七引
阿難我先語汝此大陀羅尼章句乃是七十
七俱胝諸佛如來之所宣說我今復說阿難
若有善男子善女人於此大陀羅尼章句信
心受持若讀若誦及以思惟種種供養得宿
命通知七生事於菩提心永不退轉爾時世
尊復說陀羅尼曰
怛你也合二他引按抳摩抳二乞叉合一彌乞叉
合二摩曳三摩曩稱四引阿曩努五護隷引摩賀
引護隷六引怛曩計七引儼鼻哩八引努鉢囉合二娑
呬娑呬娑嚩合二訶九引
阿難此大陀羅尼章句乃是過去八十八俱
胝諸佛如來之所宣說我亦隨喜今復宣說
阿難若有善男子善女人於此大陀羅尼章
句信心受持或讀或誦思惟供養是人得宿
命通知十四生事於菩提心永不退轉爾時
世尊又說陀羅尼曰
怛你也合二他一引按致引挽致二引姹計引姹囉
計三引姹計引姹囉計四引阿悉迦引悉麽引迦
引悉五伊隷彌隷六底隷彌隷七撓引囉吠

摩賀引撓引囉吠八引部旦誐彌九引部多波囉
野拏轉舌聲底彌孕合二誐隷十引摩賀引底彌孕
合一誐隷引十三娑吠引摩賀引三娑吠引娑
嚩合二訶二引十
阿難此大陀羅尼章句具大威德力勢無量
若有善男子善女人信心受持或讀或誦思
惟供養者得宿命通知二十一生之事於菩
提心永不退轉爾時世尊又說陀羅尼曰
怛你也合二他一引阿計隷引嚩計隷二引嚕隷引
摩賀引嚕隷三引烏賀你謨引賀你謨引賀你
四呰婆你娑旦合二婆你娑嚩合二訶五引
阿難此大陀羅尼具大威德有大力勢功德
無量倍勝於前能與有情作大利益若有善
男子善女人發誠信心不生疑惑於此大陀
羅尼受持讀誦或爲他人而作擁護或爲救
濟或爲息災者當使彼人刀杖不傷毒不能
中一切惡事無能損害若復有人爲自擁護
以此陀羅尼書於素帛帶持身臂所獲功德
無量無邊又復智者持此陀羅尼於枯樹下
爲作救濟而彼枯樹尋復甦活根葉重生作

珊瑚色華實茂盛人所愛樂阿難若有智者恒常受持悔於先身所作罪業若復至心懺悔無不消滅何以故阿難譬如日月威光廣大能照世間以陀羅尼威德力故猶能墮落又如四大海水衆流所聚深廣無比以陀羅尼威德力故亦能乾竭至於大地無量無邊以此陀羅尼威德力故可分千段何有罪業而不滅耶阿難如是等大陀羅尼章句所在之處當須尊重恭敬供養不得輕慢勿復違逆若有天龍夜叉羅刹畢哩多毗舍遮鳩槃荼布單那羯吒布單那阿波三摩囉吠多拏人及非人諸如是等造作惡法於諸世間行不饒益者若於此大陀羅尼章句有所違逆而不隨順者彼持國天王現極怒相光焰不散都爲一聚以熱鐵輪破彼頭頂分作七分如阿梨樹枝又彼帝釋天主亦大忿怒光焰熾盛都爲一聚以金剛杵而破彼頂分作七分如阿梨樹枝又金剛手大藥叉主亦以金剛杵擊破彼頂如阿梨樹枝又復彼等若有違逆此大陀羅尼章句者雖住天中永不能得水精王宮功德水用佛說是經已時阿難及是會大衆天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所說歡喜奉行禮佛而退

佛說聖大總持王經

佛說最上意陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在救鴿城牛頭栴檀精舍與大比丘衆俱及天龍八部恭敬圍繞瞻仰而住爾時世尊告阿難陀及諸大衆言我觀此南閻浮提末世之時一切衆生由薄福故有諸惡鬼神起諸災難惱亂衆生使不安隱有陀羅尼能爲息滅及增吉祥我今宣說汝等諦聽時阿難陀及諸大衆奉佛教勑默然而聽佛言阿難過去世時此閻浮提有一比丘名曰傳教於九月黑月十五日北方遊行去支那國不遠及四由句忽於路次見一神人遠遠而住而此神人身長三十肘面圓四肘彼傳教比丘見此神人身量恢偉顏貌熙怡審諦觀察此非他人乃真實是妙吉祥童子於是傳教比丘詣神人前五輪著地伸其禮敬作禮起已合掌瞻仰白神人言云何妙吉祥童子現如是相耶我今審知定非他聖時彼神人告比丘言誠如汝言我妙吉祥也時傳教比丘復白神人言何故今日現此相耶時彼神人告傳教比丘言汝知以否今南閻浮提當有災難薄福衆生得種種病受諸苦惱比丘白言今南閻浮提何故忽爾有此災難神人言今妙高山南面有阿脩羅興起惡心將諸眷屬索天交戰時阿脩羅遮障日月及以星辰光明不現復有無量極惡夜叉乾闥婆迦樓羅等住妙高山南面見阿脩羅現是相已亦相黨助時天退敗脩羅得勝時南閻浮提忽見如是日月星辰光明隱蔽諸不吉相處處出現風雨非時旱澇競作五穀苗稼秀而不實設有子實食乃無味當令衆生色力威光一切減劣復有地居毗舍闍等諸惡鬼類變易本形現其異相或作師子虎狼或作狗犬之狀亦復現彼女人之相惱亂衆生令得種種之病使其苦惱所謂瘿病風

病疫吐之病眼目病頭痛病腹痛病乃至痔
瘻病又復痃病或頻日或隔日或須臾或連
月或患瘡癬或患疥癩諸惡疾病徧閻浮提
令諸衆生受極苦惱薄福人輩無有免者至
於耆年中年或少或幼因是疫沴多從夭歿
比丘我以此事而懷傷愍故現斯狀告語人
知比丘我今告汝若有衆生欲爲自身及其
眷屬乃至聚落迨於國界禳殄災沴增益福
祥先於三寶深生信重然備名華珍果燒香
塗香種種供具而爲供養當須至心於一七
日不食日四時夜四時勇猛專注持誦最上
意陀羅尼而彼災難必獲殄滅一切福祥而
能增益比丘若欲持誦彼最上意陀羅尼者
先須稽首稱念南無廣大甚深智慧震吼王
如來名已即誦陀羅尼時彼神人爲傳教比
丘宣說最上意陀羅尼曰
怛你也合二他尾布羅誐里吩帝尾布羅濕嚩
哩尾布羅喻你世阿羅誐帝莎賀曩謨薩哩
嚩合二你嚩囉抳尾瑟劍比拏怛他誐多寫怛
你也合二他引呬引摩呬引摩賀摩呬莎賀曩
謨虞拏引迦囉寫怛他誐多寫怛你也合二他
誐誐曩迦哩誐誐曩三婆吠誐誐曩吉哩帝
合二帝引莎賀曩謨囉怛曩合二娜誐合二多引曩
謨怛他誐多寫怛你也合二他引囉怛努引二合
訥誐合二帝引囉怛曩合二三婆吠莎賀曩謨摩
賀引阿吩多薩嚩合二彌你怛他誐多寫怛你
也合二他阿麼摩呬引莎賀曩謨麼引曩薩旦
合二婆寫怛他誐多引寫怛你也引他引麼引
曩婆怛鍐合三秣馱鉢納摩合三莎哩鉢納摩三
婆吠迦哩呬多迦哩曳莎賀曩謨薩哩嚩合二
沒馱冒地薩埵喃曩謨阿哩野曼祖室哩合二
野怛你也合二他引惹曳引惹野羅沒地引二合
呬引摩呬引摩賀摩呬引莎賀曩謨阿哩野
合嚩路枳帝引濕嚩合二囉寫怛你也合二他誐
誐曩引荼曳合二誐誐曩尾訖闌合二多曀呬彌
引莎賀曩謨阿哩野合二三滿多婆捺囉合二寫
怛他誐多寫怛你也合二他引呬引婆捺哩合二
引摩賀引婆捺哩引二合阿審哩合二多婆捺哩
引二合尾誐多囉惹細引莎賀曩謨阿哩野合二
嚩日囉合二地彼多曳多野引怛你也合二他引
吉哩帝合二多薩哩嚩合二吩你引鼻引阿底吉
哩帝合二多薩哩嚩合二吩你引鼻嚩日囉合二三
婆吠引嚩日囉合二鼻引那迦引野莎賀曩謨
薩哩嚩合二沒馱冒地薩埵喃怛你也合二他引
濕吠引二合多迦哩引鼻引入嚩合二羅你曳引
莎賀薩旦合二婆你謨引賀引你半惹你奔拏
哩迦引野莎賀摩賀引難帝難婆你曳引莎
賀努羅尾努里曳引莎賀羅尾訖里合二帝引
莎賀扇帝引惹吠引你嚩播尼曳引莎賀覽
謨引捺哩曳引迦引羅播引世引吉哩帝合二
多莎賀阿惹拏合二曩尾馱摩你曳引莎賀馱
引覩迦哩曳引莎賀彌伽迦哩曳引莎賀末
羅鍐帝曳莎賀冒地孕合二誐難帝曳莎賀羯
哩摩合二娑引馱你迦引野莎賀曀迦囉引摩
引野莎賀阿瑜誐左哩尼曳引莎賀沒囉合二
憾謨引二合播引虞荼引同上野莎賀薩哩嚩合二
迦哩摩合二嚩囉拏鼻悉史訖多合二野莎賀薩
哩嚩合二沒馱引鼻三塞訖里合三多引野莎賀
曀迦悉陵合二誐野莎賀阿悉陵合二誐野莎賀
部多引野莎賀阿部多野莎賀薩哩嚩合二拏

具波三摩引野莎賀摩摩薩哩嚩引二合喃引左莎賀

爾時神人說此最上意陀羅尼已告比丘傳教言汝今以此陀羅尼於南閻浮提十方之內國邑聚落處處傳說使諸衆生咸得聞知當令此陀羅尼廣宣流布何以故為與衆生能增長功德故能與衆生除諸苦惱故能於世間除諸災難故能令諸惡鬼神息滅惡心故能令所在國邑聚落王及臣民一切皆得安隱快樂故比丘若有善男子善女人欲以此陀羅尼恭敬供養受持讀誦息除災難增長功德者應當發至誠心歸依三寶於一七日中日別備諸香華飲食供養於佛又日供七僧又至中夜於自家庭然大炬火用為照燎持誦此陀羅尼所有災難當得解脫比丘若善男子善女人能如是作者當得自身解脫比丘若二七日如是備種種香華飲食供養佛僧一倍於前是人所有父母同得解脫比丘若於三七日能如是於佛法僧倍倍前以種種香華飲食恭敬供養者彼人所有男女并一切眷屬同得解脫比丘若四七日如是修持倍倍於前精虔不懈者彼人所住聚落一切人民咸得解脫比丘以要言之乃至七七日倍倍增勝於前供養奉佛法僧彼人所復功德上及國王下及人民國界之內普得解脫比丘當知我今告汝汝持此法於此界他方速疾傳說使令流布何以故為能與衆生消除種種苦惱增長種種功德故比丘若復有人得聞是法知其利益心不恭敬又復不能廣為人說亦復不能自專讀誦比丘當知是人得匿法過同五逆罪比丘若有衆生得聞是法不違我教躬自依法受持讀誦供養恭敬復為他人依法修福又能流布廣利衆生比丘我即遙知先為此人住妙高山至天人阿脩羅乾闥婆迦樓羅所以利益心降伏勸喻為其說法咸令歡喜使彼天人阿脩羅等息彼諍心互相恭敬即得閻浮提界災難息滅疫沴不生諸惡鬼等各各潛隱一切衆生咸得安樂時彼神人說是事已隱形不現傳教比丘遵奉傳說爾時世尊告諸大衆言彼妙吉祥童子於過去世以方便力為諸衆生說如是法我為汝等今復宣說汝等專心受持讀誦於未來世廣令流布消除災難增益吉祥時阿難陀及諸大衆聞佛說已咸悉歡喜專心受持禮佛而退

佛說最上意陀羅尼經

佛說持明藏八大總持王經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

爾時世尊為末世衆生宣說持明藏八大總持王經令彼未來四衆之中諸修行人為一切衆生而作利益乃至求諸悉地而獲成就佛言若有行人發勇猛心堅固不退於此八大總持而修行者先須清淨身心內外嚴潔直至成就無令間斷若暫間斷不獲成就若欲持誦而修行者每持誦時先須稱念曩謨一切諸佛及法聖衆如是歸命三寶已竟即

虔心持誦即說陀羅尼曰
曩謨阿致嚩致曩致吒計姹囉計姹計烏嚕
摩帝嚕嚕摩帝覩嚕四隸彌隸薩哩嚩二合惹
拏二合尾波那誐曩謨薩哩嚩二合三摩三没馱
曩悉殿覩滿怛囉二合波曩莎賀
此陀羅尼乃是過去無量正等正覺二足世
尊之所宣說若欲修行於諸衆生作息災增
益及擁護者先須持誦精熟成先行已有大
功力然可爲於衆生此陀羅尼法可於中秋
時作有大功力若於是時作者持念易成能
除八大怖畏若復衆生常持誦者恒得擁護
晝夜安樂一切不祥悉皆遠離福德增長無
諸苦惱或在王城或遇兵革欲脫種種危難
者擇取吉晨於日午時持誦作法當得解脫
若被天龍鬼神種種持魅者亦能解除以持
誦力至於枯樹亦可能令再生華果乃至令
持誦之人獲宿命通知無量生事
復說陀羅尼曰
普俱入嚩二合隸普俱入嚩二合隸三野替摩賀
引薩滿多摩賀入嚩二合隸帝護計目計護計

目計摩賀設譖抳囉彌多野設細舍覩摩賀
入嚩二合隸入嚩二合羅帝悉地蹉僧左摩囉抳
拏莎賀
此陀羅尼乃是行輪迴義成童子之所宣說
可於十月作持誦法爲諸衆生而作利益當
獲無量清淨果報
復說陀羅尼曰
酥那替引酥吠那那癡下去同聲烏那癡涅里二合
癡婆悉你引馱末隸引蹉末曩致嚩致怛布
二合嚕曩吒嚩吒你引那替伊迦拶囉冒地薩
際拏囉珂悉地拶泥下去同聲四譖泥尾莎賀
此陀羅尼乃是緣覺之所宣說可於冬時求
清淨處作持誦法能擁護一切衆生
復說陀羅尼曰
多囉唧嚕唧嚕吠嚕吠囉吒計四隸彌隸
帝隸始隸曩曩致嚩致俱曩致阿曩曩末帝摩曩
末帝路引隸迦娑迦悉迦娑始羅引路引羅
摩馱烏末野尼頗娑頗細引唵引尾娑嚩帝
引莎賀
此陀羅尼乃是俱胝羅漢之所宣說能擁護

一切衆生離諸怖畏是法可於春時持誦作
息災增益定獲成就若依法無失功行不退
可得隱身無人能見
復說心陀羅尼曰
唵引捺多捺嚩二合彌尾娑嚩酥莎賀
此心明以所求事復稱名誦九洛叉所求必
遂至數滿時備種種香華然燈供養佛法僧
菩薩緣覺聲聞等若乞食者當持鉢北行至
於聚落可次第行乞以七家爲限不得喬越
而彼七家所施之後福及七族所供養華可
求迦羅尾羅華及龍華等而爲最上
復說陀羅尼曰
娑嚩你娑嚩你娑嚩曩目契嚕半彌僧四引
摩賀迦波攞引唵引唧引隸彌隸唵引迦伊
底尾你虞賀輅引蹉曩野莎賀引
此陀羅尼乃是預流之所宣說是法可於夏
時持誦以求成就作法之處當求屍林或兩
河間或橋上建立持誦若爲他人作擁護者
先求清淨童女合線貫珠誦一洛叉所求成
就或取自身左肋下血搵白蓮華護摩誦八

百徧所求皆得或以黑猫兒死猪死人等左眼睛同研和合并三金同爲丸用娑羅樹汁同服所求必得成就

復說陀羅尼曰

阿迦細引迦細引曩迦細引誐拏迦羅細引鉢囉二合拏那旦鉢囉二合拏那嚩怛嚩二合唵引尾馱摩賀引尾馱細引那閉多那閉嚕嚕弭呬唧隷彌隷阿吤多吤拏哩野彌覩野曩謨薩哩嚩二合没馱三没地三婆嚩二合喃莎賀

此陀羅尼乃是無能勝菩薩之所宣說若有至心持誦經其一年必獲色力殊勝吉祥安樂具足功德名稱遠聞

復說陀羅尼曰

曩謨囉旦曩二合怛囉二合夜野曩謨娜誐彌鼻曩謨囉俱舍嚩哩曳二合曩謨馱覩毗藥二合迦引曳引曳引阿曩閉尾惹你引具具烏没馱二合佉誐作羯囉二合莎賀

此陀羅尼乃是阿那舍之所宣說能救一切病苦若有患者行人執其手誦此加持乳汁令服及令洗身設臨命終亦可除差或呪摩曩尸羅藥安病人耳中亦得除差若有行人成先行已欲求悉地者或執數珠或輪但依法持誦行人設使無福以法力故亦獲成就

復說陀羅尼曰

波散你引迦羅里波散你引摩迦引里波散你引摩迦引里波散你引多迦引里多迦引里波散你引摩里迦引里波散你引嚕羅里波散你引波散曩迦引里帝曩謨阿左哩野二合波引那引喃引唵引波散你引酥路彌計莎賀

此陀羅尼我於往昔爲菩薩時名妙意持明天於四足中現身說此陀羅尼而作利益若有至心受持者所願具足若有衆生造衆惡業當墮畜生者以此陀羅尼威德力故除滅先罪定生人天此陀羅尼能成就種種事業若復有人欲求成就種種事業者當須修先行法得圓滿已然後將所求成就物於大持明王前或日三時或六時持誦每一時誦千徧爲限不得虧闕直至悉地得悉地已所作圓滿若人欲降寃家者當面南坐手畫寃家頭面手按呪之寃自降伏若人一日三時恒持誦者得一切人欽伏若人面向南以烏麻作護摩者心所求事一一皆得若以鉢置地手按加持之必獲多施又若加持酥食之永不患瘧及常輕安又若女人無乳加持酥及鹽食之有乳又若女人無子加持栴檀華爲株一日三時點額或以藥繫項或繫手臂定生福子又若女人惡性者夫誦加持之即性改柔善又若夫惡性者妻誦加持之和栴檀華株令食即相欽重又若人渡水至中流深處身力疲乏慮其沉没心若憶念即得淺處或加持枯樹再生華葉若加持枯池即水自瀰滿

復說陀羅尼曰

娑引帝引阿迦致尾迦致補切補紺囉尼二合阿引誐帝引娑摩引呬帝引悉地娑三帝引三波那引赧曩謨引娑覩二合阿左里阿赧引

此陀羅尼我於往昔爲極怒持明王時之所宣說若人常受持者當獲吉祥勝事若人持誦成先行已取畢鉢羅華尾孕二合摩果藏株

後用酥蜜和然加持乳汁同服後持誦七晝夜得大聰明若以虎及獖狐猫兒猪等各取眼睛爲抹等分合和作丸加持內於鼻中當得隱身若以微苦根藥與乳蜜同和加持食之得顏貌不老或於屍林或獨樹下或四衢道如是之處不食持誦若獲成就當得空中行住亦可遊於欲色天界若得缽成就而爲最上若於海岸及大河岸常食乳汁或肉汁持誦十箇月日日相應身心不退必獲海中河中異寶若於山上有龍處常食菉豆及酥持誦得龍送珠金若於優曇鉢樹下持誦常乞食誦不間斷至成就呪酥須臾間成水服之得解世間種種之法若以土揑作師子加持若得成就乘之可往天界如是諸法一一修行若求成就者得先行圓滿已依法復誦八千徧必獲悉地爾時世尊說是持明藏八大總持王已告阿難言此祕密法汝善受持使於未來流傳不斷令修行者與諸衆生作大利益時彼阿難受佛教勅歡喜踊躍作禮而退

佛說持明藏八大總持王經

聖無能勝金剛火陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在妙高山寶峯樓閣之中以種種金寶而用莊嚴出無數光周帀照曜於諸山巖復有栴檀沉水塗香抹香種種名華及諸寶蓋鈴鐸如是嚴飾爾時有天龍夜叉阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及持明仙部多頻那夜迦毗舍左有形無形末怛里衆等來集會坐可徧五百由旬復有菩薩摩訶薩七千五百人苾芻衆一萬二千五百人俱來會坐而爲聽法爾時會中天龍夜叉阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及持明仙衆部多頻那夜迦毗舍左有形無形末怛里衆等高聲唱言苦哉苦哉時釋迦牟尼如來應正等覺而復問言汝等云何高聲唱言怖畏苦惱彼衆等白言世尊我被大力聖者恐怖降伏而今來此惟願慈悲特垂救護世尊告言今此一切最上廣大曼拏羅中有菩薩摩訶薩得大地補處當紹灌頂法王之位而能覺悟善惡諸業當爲安慰汝之心意說是語已刹那之間有菩薩摩訶薩名金剛手如金剛山放金色光普照世界頂戴寶冠面如滿月手執金剛棒金剛橛金剛羂索具大福力能破諸惡領五千金剛族而爲眷屬其名曰金剛難拏大將金剛嚩日囉(二合)誐囉婆大將金剛嚩日囉(二合)計都大將金剛嚩日囉(二合)嚩婆娑大將金剛你攞嚩日囉(二合)大將金剛囉怛曩嚩日囉(二合)大將金剛王哂也嚩日囉(二合)大將金剛作訖囉嚩日囉(二合)大將金剛摩訶嚩日囉(二合)難拏主金剛護世明王及金剛魔金剛頻那夜迦金剛曜童子金剛烏娑多囉迦金剛大惡等俱來集會大曼拏羅中放清淨光照曜一切能令衆生心懷歡喜時金剛手菩薩偏袒右肩頂禮佛足右遶三帀合掌住立爾時世尊勑金剛手菩

薩言今此會中有天龍夜叉阿脩羅及諸部多之類高聲唱言怖畏苦惱汝爲安慰令彼快樂於是金剛手菩薩即從座起於天龍阿脩羅等部多衆前入三摩地名最上金剛器仗光明燈發大神通令三千大千世界雷霆閃電如大火焰是諸衆生見是事已即除苦惱怕怖復有恒河沙數衆生見是事已發清淨梵行持戒忍辱心一切財寶施金剛手菩薩皆願隨從聽受妙法是時金剛手菩薩即爲天龍夜叉之衆說四諦緣生三摩地門十波羅蜜及本金剛族大曼拏羅儀則之法所有梵王天大自在天嚩嚕拏俱尸羅摩嚕多誐嚕拏那羅延天琰魔天帝釋天而得成就者阿脩羅乾闥婆而得成就者乃至諸惡部多大羅叉等難調伏者而能調伏懷惡心者而發善心懷邪見者而得正見懷瞋恚者而起慈悲懷愚暗者而能明了先具強力者而失強力先能隱身者而不能隱他眞言能自禁斷自眞言能求圓滿住曼拏羅中覺悟調伏當如是等爾時佛勑金剛手菩薩汝爲宣說無能勝金剛火大陀羅尼令彼受持金剛手菩薩即以此陀羅尼眞實威德之力放大光明照彼天人阿脩羅等一切賢聖大會之衆復以陀羅尼力故而令日月星宿光明不現大海涌沸妙高山王悉皆震動爾時大光焰藏金寶峯中有金剛手童女變化自身如大熾焰即往虛空至大力菩薩摩訶薩前右遶三帀歸命頂禮住立一面告彼衆曰金剛手菩薩說如來三摩地心汝等當宜各捨金剛器仗等求此大陀羅尼法時世界主大梵王天人阿脩羅等俱發聲言如菩薩勑我今奉行於是大自在天捨三股叉那羅延天捨輪琰魔天捨杖俱尾囉天捨棒帝釋天捨金剛杵摩嚕拏天捨羂索天魔捨其障難阿脩羅捨其威力摩嚕多捨其迷著母鬼衆離於敵亂龍神衆離於恚毒夜叉羅剎緊那羅毗舍左部多沒囉賀摩羅剎娑鳩槃茶等皆云威力於菩薩前一心恭敬金剛手即說陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜引野曩摩室戰合二拏嚩日囉合二播引拏曳引摩賀引藥乞叉合二細引曩引鉢哆曳引怛你也合二他引怛他引誐多三摩引地馱囉尼末引嚩里多合二以瑟也引二合彌瞎呬嚩日里合二俱胝羅俱胝播引嚩迦俱羅尸契迦閉羅計尸怛致尼致祖引致謨引吒你迦里迦合二致母致嚩致嚩日哩引二合尾禰愈合二路隷合二母俱母俱酥母酥母娑囉娑囉娑普合二吒娑普合二吒娑普合二吒娑普合二吒烏你愈合二帝引賓誐隸左致尾左致入嚩合二羅賓誐隸薩里嚩合二禰嚩誐拏鉢囉合二賀囉拏摩引野引悉地揉引以計酥龍嚕引嚩日囉合二具引尼引涅里合二荼娑囉鉢囉合二賀囉尼囉怛曩合二怛囉合二野引禰迦羅部帝引嚩日囉合二馱囉尾濕嚩引二合娑你迦引鉢囉合二賀哆鉢囉合二摩里那合二你娑嚩合二引賀

若此陀羅尼有人聞已一心讀誦憶念受持是人得入一切世間出世間曼拏羅三昧若人隨喜恭敬是人不爲禁呪諸毒及一切恐怖之所惱害爾時佛勑金剛手菩薩大陀羅

尼時欲色諸天一切天子於空界中雨種種殊妙香華而用供養復以微妙梵音歌詠讚歎時大曼拏羅會一切聖賢苾芻衆等并大菩薩摩訶薩皆大歡喜信受奉行

聖無能勝金剛火陀羅尼經　丹廿

佛說尊勝大明王經　別十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

爾時世尊告阿難言阿難有尊勝大明王乃是過去一切諸佛之所宣說阿難彼七俱胝如來亦隨喜宣說我今復為未來世中一切衆生宣揚顯說汝當諦聽阿難若有善男子善女人聞此尊勝大明王欲受持讀誦者先須清淨身心歸命一切諸佛一切尊法一切聖衆又復歸命大悲觀自在菩薩摩訶薩亦復歸命擁護娑婆世界主乃至一切持明天等歸命如是諸佛菩薩及聖衆已然後可誦

即說尊勝大明王曰

怛你也合二他引馱囉馱囉馱囉馱囉馱囉馱囉馱囉地里地里地里地里地里地里度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕酥嚕酥嚕酥嚕酥嚕酥嚕酥嚕摩囉摩囉摩囉摩囉摩囉摩囉摩囉彌里彌里彌里彌里彌里彌里彌里母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕擁護於我及一切衆生呬隸呬隸呬隸呬隸呬隸呬隸呬隸呬隸護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕吉隸吉隸吉隸吉隸吉隸吉隸吉隸吉隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸彌隸唧隸唧隸唧隸唧隸唧隸唧隸唧隸唧隸祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕薩哩嚩合二部多鉢囉合二底史引鄧迦嚕彌莎賀

一切寃家發惡心者極毒害者若欲於我及他衆生作諸惡法使生諸病或欲障閉令眼不見令耳不聞鼻不辨香口不能語乃至一切身分咸欲繫縛者而彼寃家或自作或令他作乃至彼類隨喜之者悉皆破壞

覩嚕覩嚕覩嚕覩嚕莎賀

一切魖魅魍魎吠多拏旋風鬼諸如是等一切鬼神欲起惡心行不饒益者退散四方遠離而去

左囉左囉莎賀摩囉摩囉莎賀彌里彌里莎賀度嚕度嚕莎賀

一切人非人等發起惡心禁制於我及他衆生使其狂亂或如癡迷或已作或欲作皆悉解除

你隸你羅計世莎賀閉帝閉多計世莎賀路引呬帝引路呬多計世莎賀阿嚩捺引帝引阿嚩捺引多計世莎賀濕吠合二帝引濕吠合二多嚩娑怛囉合二馱囉尼引曳引莎賀

王怖賊怖水火等怖拏吉你怖毗舍遮怖供畔拏怖羯吒布單曩怖影鬼怖諸如是等惡鬼神怖或在道路或在曠野晝夜行時一切安隱又復寃家見面除解鬪諍除解如親眷屬相見歡喜

怛你也合二他引護嚕護嚕尼吉尼吉里尼吉里尼莎賀

一切邪明截斷破壞或自焚燒猶如灰燼或自傷害或自迷亂或釘橛崩倒或隱沒不現或依空作法自然墮落或有文字障礙不行

琰魔王界震動驚怖
怛你也合二他引娑吒娑吒嘙吒嘙吒嘙吒嘙
吒嘙吒部嚕部嚕母嚕母嚕莎賀
若魔若魔民以惡心相向或自在天或夜叉
夜叉女等乃至一切食血者食肉者食脂膏
者食精氣者食涎沫者諸如是等所執所縛
悉皆解脫乃至男女受胎處胎初生之時皆
得安隱阿難此尊勝大明王是世間母一切
衆生咸同其子阿難若善男子善女人得聞
如是尊勝大明能受持讀誦者是人無始已
來所有罪業皆得除滅一切吉祥而能增長
見者歡喜所作成就又復善男子善女人以
此明王書於紙素或頂或臂而常戴持一切
不祥悉皆遠離於睡夢中亦無惡境火不能
燒水不能漂一切諸惡皆不侵害又或掬水
誦此明王加持已吸在鼻中所有在身宿業
亦得除滅復增善巧恒得安樂一切邪明呪
詛不饒益事以此明王加持淨水或線或白
芥子解除自退阿難我先告汝此大明王乃
是過去七俱胝如來同共宣說我今復爲未
來衆生無福無德有諸惡鬼種種惱亂不得
安隱是故宣說汝善受持當使未來流傳不
斷與諸衆生而作依怙爾時世尊說是尊勝
大明王已尊者阿難歡喜信受禮佛而退

佛說尊勝大明王經

佛說智光滅一切業障陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在日月天子宮復有智
光如來眞實如來金光聚如來甚深聲王如
來忿怒如來寶月如來及普賢菩薩摩訶薩
妙吉祥菩薩摩訶薩持地王菩薩摩訶薩金
剛手菩薩摩訶薩與如是等諸佛菩薩摩訶
薩俱爾時世尊與諸如來及菩薩摩訶薩等
於彼宮內勝播樓閣中各各坐於閻浮檀金
寶莊嚴師子之座巍巍堂堂猶如金山威光
晃然互相照耀爾時宮主日月天子見是諸
佛及大菩薩威德熾盛超過諸天生希有心
歡喜踊躍住立佛前內自思惟今此諸佛及
大菩薩乃是一切衆生界燈必能照破諸惡
黑暗云何令我復得陀羅尼變化智生於十
方如彼威德當與一切衆生而作照明是時
如來及諸佛菩薩摩訶薩等咸悉知彼宮主
天子心之所念爾時世尊謂宮主日月天子
言天子汝可諦聽我今爲汝說佛菩薩名及
陀羅尼是時宮主日月天子受教而聽即說
佛菩薩名曰曩謨智光如來曩謨眞實如來
曩謨金光聚如來曩謨甚深聲王如來曩謨
我釋迦牟尼如來曩謨忿怒如來曩謨寶月
如來曩謨普賢菩薩摩訶薩曩謨妙吉祥菩
薩摩訶薩曩謨持地王菩薩摩訶薩曩謨金
剛手菩薩摩訶薩復說陀羅尼曰
怛你也合二他一引三野體難作努那那作努鈴
囉合二婆度囉彌引蹉迦囉二伊伊體探娑酥
囉那婆酥囉那三阿他娑伊蹉娑四吠引囉
吠引羅五引波里拏引摩左嚕沒哩底合二你六
阿囉尼阿囉尼七迦羅引波尼引迦羅引波
尼八引覩嚕度細覩嚕度細九覩哩吐合二嚕度
細十囉引遜底遜底十一閉哩閉哩十二度嚕度
嚕度嚕度嚕十三迦引羅迦引羅十四娑蹉引酥
娑蹉酥十五詣羅詣羅十六詣羅引波野詣羅引

波野廿七賀酥嚕賀酥嚕廿八馱酥遜度遜部細蹉酥阿他娑引波你惹野嚕哩引他酥哩引枳囉廿九虞哩摩二合虞哩摩二合三十虞哩摩二合播尼計引魯引計引魯三十一計引羅引播尼迦囉迦引二合哩三十二引楞度禰引度嚕禰引三十三摩賀引度嚕禰引三十四迦囉迦囉三十五枳哩枳哩三十六尾普細尾普細三十七度酥度酥三十八賀酥賀酥三十九賀娑播尼娑嚩引二合賀引四十

爾時世尊說是陀羅尼已彼普賢菩薩摩訶薩告宮主日月天子言天子此陀羅尼乃是過去八十八俱胝諸佛同共宣說如來大慈大悲為欲擁護利益一切眾生今復宣說天子此陀羅尼微妙希有難值難聞譬如優曇鉢華希有難見又如如來出現世間希有難值此陀羅尼亦復如是天子若佛滅後正法滅時或有眾生造五逆罪必當墮於阿鼻地獄是人若得值遇此陀羅尼能淨身心勇猛堅固於二十一晝夜晝三時夜三時心心相續無令間斷念此陀羅尼章句至心懺悔者是人無間之業滅盡無餘天子又復是人以此陀羅尼章句威德力故可使阿鼻地獄破為百分乃至無有遺餘復令是中罪業眾生亦得解脫各各生於南閻浮提悉得人身復得聞知此是諸佛菩薩以陀羅尼功德之力救拔於我何況持誦之人自身業耶爾時普賢菩薩復謂宮主日月天子言天子我亦為欲利益安樂一切眾生末世之時持誦此陀羅尼者亦說陀羅尼而為擁護當令一切人非人等無能惱亂故即說陀羅尼曰

怛你也二合他一引度曩致摩賀引度曩致二酥嚕酥嚕娑嚩引二合賀三引戍羯囉二合尾戍馱你馱羅娑嚩引二合賀四引祖底瑟鉢囉二合禰閉覩嚕娑嚩引二合賀五引鉢納摩二合麼引隸你六薩怛也二合羅帝引酥沒囉二合帝七引酥多閉阿鉢囉二合底賀沒第八酥嚕酥嚕娑嚩二合賀九引馱囉馱囉十馱囉炎底曳引娑嚩引二合賀十一引羅乞叉引二合哩爾引二合帝十二引度波波哩迦哩十三引左跓嚕跓嚕娑嚩引二合賀十四引馱引囉馱引囉摩賀引馱引囉尼寅二合底曳引娑嚩引二合賀十五引酥囉帝引酥沒囉二合帝十六引阿鉢囉二合底賀多沒第十七馱囉馱囉馱隣底曳引娑嚩引二合賀十八引曩謨引娑誐嚩帝引十九惹拏二合曩囉迦引二合野怛他引誐哆野悉殿覩弭引滿怛羅二合播那引娑嚩引二合賀二十

爾時日月天子聞佛世尊及普賢菩薩摩訶薩說是佛菩薩名及陀羅尼已心中所疑皆悉除斷發菩提心誓不退轉歡喜踊躍作禮而退

佛說智光滅一切業障陀羅尼經

佛說如意寶總持王經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在覩史多天宮中與大妙住等無數千菩薩摩訶薩俱是諸菩薩摩訶薩皆得具足諸法轉不退輪一生當得無上正等正覺是時復有無量天眾并諸營從亦來集會爾時世尊在大眾中處大寶座顧視眾會欲說妙法時妙住菩薩摩訶薩從座而起詣世尊前五輪著地禮已白言世尊有彼善男子得比如意寶總持章句一心受持於

過去現在未來世尊不見不聞亦不值遇者是事云何當有何因惟願如來普為我等一一開說乃至未來一切衆生使無疑惑說是語已顒然而住爾時世尊告妙住菩薩言汝大方便能問斯事汝當諦聽為汝宣說佛言妙住彼善男子（冊十）受持此如意寶總持章句者而於過去現在（廿八）及彼未來雖行利益常住福業又復於此總持章句疑未斷故妙住此雖受持而非受持所以者何此人住有為心無善巧智無方便故若彼善男子於此總持章句心無疑惑決定專注是則名為真受持者是則名為知過去未來及以現在說法師名是則名為見過去未來及以現在說法師相亦復得見過去未來及以現在正徧知者何以故妙住是人於總持門而妙解故又復於信不信而不住故又復了知無去無來不生不滅非空非不空無瑞相非無瑞相無願求非無願求亦復於如是法無取著故妙住彼善男子能如是積行住無所住是則名住是得涅槃是名受持供養此如意寶總持章句

是名得無趣無壞之義是名得無礙力是名得尸羅清淨是名得一切法平等究竟成佛見所說法無自無他非和合非不和合妙住彼善男子若恒修是行即得自無染若得無染亦得無縛若自無縛令他無縛若自他無縛亦不住解脫（冊十）妙住若彼不染（廿九）不縛不住解脫是則名為得如意寶總持又於如來族名知過去佛最上之明亦名知未來佛最上之明亦名知現在佛最上之明妙住此如意寶總持章句乃是過去未來現在佛母何因緣故為住過去未來現在得利益故妙住若菩薩摩訶薩受持此如意寶總持章句者當知得名供養稱讚無數諸佛亦復得名於無數佛聞無上法又復得無數佛稱讚護念亦得佛無量福智生故妙住若受持此如意寶總持章句者凡有所求無不獲得求聰明得聰明求總持得總持求七寶得七寶妙住若善男子於如是事有人求者當須於半月中清淨至心以乳為食於我佛族作大供養然持誦此如意寶總持章句一心專注而無間斷

凡所求事無不獲得妙住若有受持如是總持章句者以此總持章句威德之力設使有恒河沙數世界之中所有天龍阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃荼乃至人非人等如是之衆有極惡之心無能惱亂以至星宿及尾也孥等亦不能惱害何以故以法力所加護故又有賢愛菩薩大金剛手菩薩等而擁護故而此菩薩於此知足天乃至色究竟天而常擁護何況於人間持誦之者妙住非惟此菩薩等諸佛之心亦恒護念何以故為受持此如意寶總持章句故爾時世尊說是法已妙住菩薩及會中無數千菩薩及天衆并諸營從等得聞法已歡喜踊躍禮佛而退

佛說如意寶總持王經（冊十）（一三十）

音釋

顒 魚容切仰也
癀 音黃病也
痰 徒甘切病液也
瘀 於柴切心中病也
澇 郎到切霪雨也
瘿 户郢切頸瘤也
痔 丈里切後病也
瘻 郎豆切漏病也
沴 郎計切妖氣也
燎 力照切照也
橛 其月切杙也

四經同卷　盡一

佛說大自在天子因地經

佛說寶生陀羅尼經

佛說十號經

佛為娑伽羅龍王所說大乘法經

佛說大自在天子因地經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者大目乾連於其食時著衣持鉢以精進力運大神通放無數光其光金色徧照虛空復以神力變化其身或大或小或一或多如火光炎往崑崙山山峯如雪其山項內以金銀瑠璃真珠碼碯珊瑚摩尼種種諸寶莊嚴其地有諸宮殿一切珍寶殊妙莊嚴於其中間有大自在宮廣二由旬高五由旬光明照曜有六十大神恒常守護百千天女圍遶四邊作七種妓樂於宮四方而有七殿廣一俱盧舍各以七寶而用嚴飾復於四邊各有浴池甘露之水清淨彌滿於其池中生白蓮華俱母捺花如天白月金銀摩尼莊嚴其上彼大自在天子與烏摩天后於師子座上同座而坐彼諸天眾恒來圍遶恭敬供養其天忽聞琴樂之聲音韻微妙聞已愛著令心迷亂爾時尊者大目乾連雖聞其樂以無畏善根調伏其心無所愛著如妙高山出于大海安住不動行精進妙行受一切世間眾所供養身相端嚴威儀具足手持鉢器烏摩天后忽然見已心生疑惑告天子言此是何人身被法服端嚴寂靜調伏諸根威儀具足圓光照曜如日初出安然不動如妙高山天聞言已觀察尊者而復告言天后汝知識耶天后答言我昔未見今亦不知大自在天白言此是大福德離欲佛弟子能破諸過教化眾生與作安樂因為乞食而來至此烏摩天后聞是語已而白天曰彼師云何具何色相有何道德威力及未曾有法我願樂聞自在天曰彼人之師於三無數劫求大菩提廣修福力於其世間難作能作行檀波羅蜜施於飲食衣服臥具醫藥金銀珍寶奴婢車乘城邑聚落及大寶藏國王之位亦曾施諸婆羅門妻子男女於彼心中無其毫塵之許貪惜煩惱亦無貪愛之名又為悲愍眾生故捨頭目髓腦鼻舌身肉而無毫塵之許痛苦之想亦無虛假之名行真實施為求菩提大威力果具足檀波羅蜜又於三無數劫為對種種境界相故行戒波羅蜜堅守禁戒以持戒威德常得天人供養復為寃親不等違順情差行忍辱波羅蜜以八正道調伏其心歡喜忍辱令心平等復為上中下三品眾生愍念饒益利樂彼故行精進波羅蜜於晝夜中策勤修進復恐心意散亂妄緣退故行禪波羅蜜令心決定寂靜輕安復為出生智慧讀誦分別微妙經典行般若波羅蜜如是三無數劫行六波羅蜜求一切智智令得佛位圓滿降伏一切魔王證寂滅理色心微妙具三十二相八十種好金色莊嚴圓光如日三界無等出輪迴難安樂解脫時大自在天說是語已烏摩天后聞復歡喜布施等行所得大果今聞可解復問於汝天自前因修何行業願賜歡喜為我啓說時大自在天而復告言汝今諦

聽而為汝說天后我於過去無數俱胝劫於
大牟尼佛所布施供養修福持戒熏習智慧
過是已來獲自在報於八生身中得八種自
在我曾生生布施持戒苦行求主宰自在欲
樂解脫乃至究竟寂滅安樂亦然是故布施
智慧觀察一心守護修行不斷說是語已大
自在天於其宮內以其金鉢滿盛百味殊妙
香飯詣目連前至心奉上目連尊者即受鉢
飯騰空欲迴大自在天具宿命智告目連曰
尊者大目乾連汝今暫住諦聽我言極久遠
時佛乃方出我念過去生中於此大地為其
主宰能生滅世間為三界師無人等我汝聽
此言一心往彼香醉山中時大目乾連運神
通力騰空而往香醉山中彼山一面有聖跡
池名曰天水於此池中即便洗浴既洗浴已
坐香醉山上開其金鉢其飯殊妙色香具足
變成天食目連食已忽有天女奉上淨水目
連受已於身五分而皆潔淨坐彼山上繫意
專心入定作觀思惟自在天言極久遠時佛
乃方出經於千生不能得知百千生中亦不

能知經俱胝百千生中亦不能知從禪定起
往摩咽印捺羅山入定思惟亦不能知復入
摩咽印捺羅山王窟入定思惟亦不能知從
此徧歷七十諸山禪觀思惟亦莫能知又往
三十二洲寂坐思惟亦不能知目連曰彼大
自在天智慧所生言意諸小聲聞辟支佛亦
非能知而乃一心告長老舍利弗尊者諦聽
我於崑崙山頂見大自在天而白我言極久
遠時佛乃出世我於此意終不能知汝今尊
者具大智慧深鑒精微其天降雨經三年三
月知其點數四大海水知其滴數四大洲人
知其心行如是大智佛子於此言意應可了
知淨願慈悲略為顯示時長老舍利弗聞是
語已即入禪定經百千俱胝生思惟此事而
不能知爾時長老大迦葉白舍利弗曰大自
在天所言之法其意甚深微妙難測若汝得
其佛力方乃了知若以自力思惟如持寸草
量須彌山時大迦葉而自思惟若電影之間
剎那之頃觀過去久遠之事如在掌中唯佛
大智乃能知之於是大迦葉發無垢清淨之

聲告大目連曰若大自在天自行儀則人間
天上無人了知唯三界無無一切智智即可
證知何以故謂佛世尊於百千俱胝恒河沙
數世界所有過去現在一切眾生上中下品
根宜心行皆悉了知如觀掌內如是名為一
切智智是時長老大目乾連舍利弗大迦葉
同詣佛所旋遶世尊五體投地一心敬禮退
坐一面爾時世尊知彼心念顧視微笑時大
目乾連讚佛功德佛面端嚴如金蓮開慈顏
適悅福相深厚牙齒齊密身體殊妙放大光
明青黃赤白普照世間山川幽谷無不朗然
設使百千俱胝日月團聚光明亦不能及宣
清涼法味三界普霑一切眾生無不蒙益如
是讚已恭敬作禮白言世尊我於一時持其
鉢器往大自在宮於彼乞食時大自在天見
我持鉢如法施食而告我言極久遠時佛乃
方出我於此言終不通達佛具一切智世間
所有那庾多俱胝恒河沙世界眾生心行差
別皆悉了知如視掌內其舌廣長上覆面輪
唯願牟尼為決疑意爾時世尊以微妙梵音

告大目乾連汝今諦聽善思念之吾當爲汝分别解說彼於過去八萬四千劫前彼時有佛正等正覺出現世間名功德海有一大城亦名功德海彼有婆羅門名曰寂靜有其二子一名商迦二名魯支漸次成長聰明多智俱厭生死作禮父母而白父言我欲入山於彼修道父母不從汝不得去復白父言須去修道如是三白即離父母入於山谷於其山間草菴而住去菴十一步外有老婆羅門修仙人之法復有一人亦相隣近而自修行忽因節日四人聚會而復相問各自愛樂所求之事魯支問老婆羅門曰汝修何行求何果報老婆羅門曰我所修者求梵天身天上千歲問隣近修行者汝修何行求何果報彼自答云我求三界之主天上千歲商迦大仙而自告言我求天上千歲世間愛敬魯支仙人具大智慧而白彼言汝等三人所求成就得世間果報我今所求爲彼世間有色無色二足四足多足無足上中下等輪迴衆生皆令解脫如是後時佛從天上與無數百千俱胝那庾多釋梵人天凡聖之衆隨從圍遶其佛安處金蓮之座身著紅衣面如滿月放吉祥光青黄赤白降臨大地照諸有情令心清淨彼前四人修行之者來詣佛所時老婆羅門以白吉祥草花供養於佛作禮旋遶而發願言以我此善爲梵世主五面端嚴與無數衆生施願圓滿次一仙人以一鐵片用供養佛復用香油塗佛足上而發願言以我此善得那羅延天身爲三界主宰次商迦仙人然燈三盞施三條針至心供養而發願言獻此三燈三針願具三眼得三股叉於生生中恒行施願爲世間主宰得入自在成就欲樂心識聰利爾時魯支頭髻殊妙髮長赤色遂解頭髻布於道路告世尊言願佛慈悲踏我髮過佛之兩足於三界中得未曾有千輻綱縵有幢印旛印金剛杵印如是印相紋同綺畫妙善莊嚴佛遂踏過而發願言以我此善當得成佛救諸輪迴一切衆生如是四人各發願後其老婆羅門所修衆善獲梵王身具五頭面爲三界主用吉祥花布施感手持天拂若次修行者所修善根得無邊福獲那羅延天身施鐵供養感手持輪寶名曰妙現能破一切脩羅第三商迦仙人若施三燈感面生三目施於三針感得三股叉若旋遶世尊得世間愛敬八種自在爲其主宰能生滅世間第四魯支者布髮供養以願力故當得離欲出過三界成一切智智號天中天爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

最上吉祥花　施已復旋遶　當得梵王身
稱爲索訶主　五面相莊嚴　手持於天拂
施鐵獲功德　得那羅延天　手持妙現輪
能破於脩羅　然彼三盞燈　三針同供養
而感三目生　手執三股叉　魯支大仙人
布髮而供養　以此妙善因　當得成佛果
自在天憶念　過去無數劫　彼等修行因
其後當作佛　出現於世間　聲聞不能知
唯佛無上覺　曉了能分別

爾時世尊告目連曰彼大自在天所生此身甚爲希有從梵天下降人間時寒林中有餓鬼女名曰幻化彼與鬼交鬼即有娠彼即

託生在鬼腹內後乃生身而有三目身有光明其母見已怕怖而走以彼福故光照寒林時一切鬼衆是時鬼衆見光如日心生疑懼而即問曰汝是何人彼即答云我是大自在天名曰自生鬼衆聞已恭敬禮拜而乃讚言勝力精進色相殊妙復有天人及彼梵天俱來瞻仰天人之衆見彼梵天具其五頭內一醜惡衆懷驚恐心生熱惱告大自在天可能爲我截去彼頭大自在天告天衆曰若截彼頭令我獲得殺梵天罪天衆復言如有過罪我等分受時大自在天許之言得尋即自變爲大鷹身以其手爪摘去一頭是故大自在天於其手中持梵天頭一切天人婆羅門衆普徧皆知佛說是語時長老大目乾連等一心聽受皆大歡喜

佛說大自在天子因地經

佛說寶生陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

曩謨(引)囉怛曩(二合)囉濕彌(二合)賛捺囉(二合)鉢囉
(二合)底曼尼哆尾你焰(二合)帝(引)惹具世濕嚩(二合)
囉(引)囉(引)惹野怛他(引)誐哆(引)野(引)囉賀(二合)
帝(引)三藐三沒馱(引)野怛你也(二合)他囉怛你
(二合引)囉怛你(引二合)囉怛曩(二合)吉囉尼囉怛曩
(二合)鉢囉(二合)底曼膩帝(引)囉怛曩(二合)三婆尼(引)囉
怛曩(二合)鉢囉(二合)鼻(引)囉怛努(引二合)訥誐(二合)帝
(引)娑嚩(引二合)賀(引)

若有衆生於此如來陀羅尼名號受持供養彼人生生得轉輪位成就梵行具大神通獲十種陀羅尼復值恒河沙等諸佛如來而無虛妄經俱胝劫不入輪迴路不斷菩提種不失菩提心永滅一切罪得報身如來若人持誦滿一七日是人當得天眼清淨若人耳聞恒復憶念是人決定當得菩提於過去世所作善根亦得現前若傳一人所有無間罪業悉得除滅永斷輪迴是人不被水火盜賊之所侵害而復諸根不缺衆病不生鬼魅不著衆所愛敬於當來世受持如來微妙之法供養諸佛若人聞已心喜禮拜讚歎是人功德無量無邊於生生中口出妙香廣一由旬身毛孔中恒有光明常自照曜常作如來勝利之事如阿難陀具如是不可思議功德

佛說寶生陀羅尼經

佛說十號經

宋三藏法師天息災奉　詔譯

如來應供正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊阿難白言云何如來佛告苾芻我昔因地爲菩薩時歷修衆行爲求無上正等正覺今得菩提涅槃一切眞實以八聖道正見所證名爲如來如過去正等正覺調伏息心得至涅槃故名如來云何應供佛言昔在因位所行善法威儀戒品十善根力修令增長如是修習圓滿至究竟

位證涅槃時斷盡一切煩惱令身口意清淨無染永害煩惱如斷多羅樹頭永不生芽復次貪瞋癡等煩惱盡故一切諸趣永不結生超過四難生老病死苦果之法惑苦二種而永不生立應供號復次令彼世間所有衣服卧具飲食湯藥幢旛寶蓋香花燈果及天上人間最上之物供養於佛獲得最上富貴吉祥之福是名應供之號云何正等覺佛言如來具一切智於一切處無不了知以四念處四正斷四神足五根五力七覺支八聖道十二緣生四諦法等如是之法平等開覺一切衆生令起智斷惑證須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢具三明六通復於大乘作意思求歷修諸地斷盡結習成無上覺此名正等正覺云何明行足佛言明謂天眼明宿命明漏盡明行足者爲如來身口意業善修滿足正眞清淨如有大衣鉢等自在觀照而無愛著於自願力一切之行修令滿足號明行足云何善逝佛言即妙往之義如貪瞋癡等引諸有情往彼惡趣非名善逝如來正智能斷諸惑妙出世間能往佛果故名善逝云何世間解無上士佛言世間者謂欲界色界無色界地獄餓鬼傍生等類各具色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊眼根耳根鼻根舌根身根意根及彼六識所緣境等一切諸法名曰世間正覺正知名世間解又彼世間所有二足四足多足無足欲色諸天有想無想非有想非無想若凡若聖一切有情之中唯佛第一最上無等名無上士云何調御丈夫佛言佛是大丈夫而能調御善惡二類惡者起不善三業而作諸惡墮地獄餓鬼傍生而得惡報善者於身口意而修衆善得人天福果此之善惡皆由心作佛以第一義善涅槃之法顯示調御令離垢染獲得最上最滅涅槃是故得名調御丈夫云何天人師佛言非與阿難一苾芻爲師所有苾芻苾芻尼烏波塞烏波夷及天上人間沙門婆羅門魔王外道釋梵龍天悉皆歸命依教奉行俱作佛子故名天人師云何名佛智慧具足二覺圓明是故名佛佛告阿難我昔經行之次有婆羅門而來問我何故汝之父母爲汝立名呼爲佛耶佛即答言世所知者我能了知世所觀者我亦能觀所得滅者我亦得滅我具一切智一切了知我從無數劫種種修行遠塵離垢今得無上菩提故立佛號云何世尊佛言我於因地自審觀察所有善法戒法心法智慧法復觀貪等不善之法能招諸有生滅等苦以無漏智破彼煩惱得無上覺是故天人凡聖世出世間咸皆尊重故曰世尊

佛說十號經

佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在大海中娑伽羅龍王宮莊嚴道場與大比丘衆七千五百人俱并諸得大智慧菩薩摩訶薩自十方世界皆來集會復有百千俱胝那由他梵王帝釋及護世等天龍夜叉乾闥婆阿修羅誐嚕拏緊那羅摩睺羅伽等亦來集會爾時世尊見彼一切大衆來集會已告娑伽羅龍王言龍主觀此世間種種行業皆從妄起種種心法當感種

種果報若彼不了當生種種之趣龍主汝當觀此大海之衆見作種種士夫色相龍主而彼一切色相由於一切善惡身口意業各各之心種種變化然此心法雖云色相猶如幻化無可取故龍主此之色相一切諸法本無所生亦無主宰復無有我亦無礙故如是種種所作之業諸法自性皆幻化相不可思議龍主若有菩薩知一切法無生無滅無色無相如實知已所作所修一切善業而無修作所有色相及蘊處界一切生法悉無所見彼若如實得是見已當復觀察殊妙色相龍主殊妙色相云何觀察當觀如來身相如來身者皆從百千俱胝那由他福德之所生故又如是之相云何嚴持云何恭信當得如是之相復得人間天上無老無死復得十百千他化自在天身乃至大梵天身此由心不散亂專注觀想瞻仰如來最妙之身實知此身一切色相殊妙莊嚴皆從善業所集而得龍主如汝住宮一切莊嚴亦福所生至於梵王帝釋及護世等乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所有一切莊嚴皆福所生龍主又此大海之中所有衆生種種或有廣大或復微細多住醜陋彼一切身皆由種種心之所化龍主是故說言隨身口意業之所得龍主如是之報以業為因業為主宰汝當令諸衆生起智慧心所作所修隨學善業於諸邪見不作不住知彼邪見非為究竟如是知已一切衆生當求為師咸來供養并得天上人間歸信供養龍主而有一法能令衆生斷於一切惡趣之業云何一法所謂觀察善法而彼善法云何觀察當觀自身我於日夜行住坐卧所與心意無不是過如是覺察令四威儀中諸不善法不得發生如是斷盡諸不善法當令善法而得具足復使一切同善衆生悉皆當得聲聞辟支及菩薩等乃至無上正等正覺之位龍主云何善法我今說之所謂十善之業是為一切根本安住是生天上人間根本安住世間出世間殊勝善法根本安住聲聞辟支佛菩薩根本安住無上正等正覺根本安住云何為

彼根本安住所謂十善業道若能遠離殺生偷盜邪婬妄語綺語惡口兩舌乃至貪瞋邪見等若能如是遠離是為十善業道乃是世間出世間根本安住龍主士夫補特伽羅遠離殺生獲得十種善法云何十法所謂得無畏施他一切衆生得住慈心得正行得不起一切衆生過失之念得少病樂得壽命長得種種非人而作擁護於眠睡覺寤皆悉安隱又得賢聖守護心不厭捨於睡夢中不見惡業苦惱之事自得不怖一切惡趣命終之後得生天上龍主士夫補特伽羅遠離得如是十種善法行菩薩道得善心住善根成熟當得無上正等菩提龍主士夫補特伽羅遠離偷盜獲得十依止法云何為十所謂大富自在得免王難得免水火賊盜寃家難得多眷屬善順和睦得多人愛樂不相苦惱凡所言說一切諦信得無量財寶皆悉集聚得此方他方一切稱讚於一切行處無怖無畏得他稱善名讚於智慧又得色力壽命辭辯相應於親非親心無分別不生惱害命終之後

得生天界龍主士夫補特伽羅遠離偷盜獲得如是十依止法以彼善根於諸佛法自能證知當得無上正等正覺龍主士夫補特伽羅遠離邪婬獲得四智善法云何爲四所謂降伏諸根離於散亂得世間一切稱讃復得無量營從龍主士夫補特伽羅遠離邪婬獲得如是四智善法以此善根當得無上正等正覺復證大丈夫陰藏隱密之相龍主士夫補特伽羅遠離妄語獲得天上人間八種善法云何爲八所謂得口處清淨常如青蓮華香又得世間一切正見得天上人間一切愛樂得身口意清淨化彼一切有情令住三業清淨之行得清淨已咸皆歡喜得眞實語言必誠信得過人辯所出言辭咸有方便於天上人間離諸過失龍主士夫補特伽羅遠離妄語獲得如是天上人間八種善法以彼善根獲得口業清淨誠實正行當得無上正等正覺龍主士夫補特伽羅遠離邪婬獲得三種一向之法云何三種所謂得知法者一向愛樂得一向眞實復生智慧得一向爲人天師天上人間一切信樂龍主士夫補特伽羅遠離綺語獲得如是三種一向之法以此善根迴向菩提得一切如來授記當證無上正等正覺龍主士夫補特伽羅遠離惡口獲得八種口過清淨而得八種善法云何爲八所謂實語愛語依義語軟語離取語多人愛樂語善語有義利語龍主士夫補特伽羅遠離惡口獲得如是八種清淨口業以此善根迴向菩提當來證得無上正等正覺復得最上清淨梵音龍主士夫補特伽羅遠離兩舌當得五種堅固云何五種堅固所謂得身堅固當得遠離一切怖畏之難故得眷屬堅固不爲他人之所貪故得信堅固獲得信業果報故得法堅固獲得果證堅牢故得善友堅固常得愛語攝受故龍主士夫補特伽羅遠離兩舌獲得如是五種堅固以彼善根回向菩提當證無上正等正覺使彼一切外道魔王等咸不能破壞故龍主士夫補特伽羅遠離貪毒獲得八種善法云何爲八所謂得貪心消除得殺心不生得嫉妬心不生得樂生聖族心爲聖人尊重得慈心以善業利益一切衆生得身端正得多人尊重得生於梵世龍主士夫補特伽羅遠離貪毒獲得如是八種善法以此善法迴向菩提心不退轉當證無上正等正覺龍主士夫補特伽羅遠離瞋毒當得五種勝願圓滿云何爲五所謂修身口意不退諸根不亂當得一切廣大富貴圓滿得覺家降伏得一切廣大福德圓滿得受人天最上供養得一切廣大功德圓滿於最上受用心所欲者皆得圓滿如爲富貴發百千最上勝願如願圓滿龍主士夫補特伽羅遠離瞋毒獲得如是五種圓滿以此善根迴向菩提證得無上正等正覺而爲三界之所尊故龍主士夫補特伽羅遠離邪見獲得十種功德之法云何爲十所謂得自心安善及同行善友深信因果得不爲身命作於罪業不久獲得賢聖之位得不迷善法修人天行不墮傍生及焰魔界行於聖道得最上福得離一切邪法得離身見得見一切罪性皆空得天上人間正行不闕龍主士夫補特伽羅遠

離邪見獲得如是十種功德以此善根迴向菩提速能證了一切佛法當得無上正等正覺龍主復次觀於十不善法微細之行多墮地獄餓鬼畜生之趣龍主觀彼衆生若復殺生當墮地獄畜生焰魔等界後生人間以餘業故得二種報一者短命二者苦惱若復偷盜當墮地獄畜生焰魔等界後生人間以餘業故得二種報一者自居貧賤二者不得他人財貨若復邪染當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者愚癡二者妻不貞正若復妄語當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者言不誠實二者人不信奉若復綺語當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者言不真正二者所言無定若復惡口當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者言多鬪諍二者人間不重若復兩舌當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者得下劣眷屬二者感親屬分離若復多貪當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者不能利益他人二者常被他人侵害若復多瞋當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者心常不喜二者多不稱意若復邪見當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者邪見二者懈怠龍主若有行於如是十不善法決定獲得如是果報復更別得無邊諸大苦蘊龍主若復菩薩遠離殺生修菩薩道行於布施得大富長壽及無量福得離一切他侵之怖龍主若復菩薩遠離偷盜修菩薩道行於布施得大富貴及無量福而於一切心無恪惜證得深智諸佛所說無上法義龍主若復菩薩遠離邪染修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福感善眷屬父母妻男悉無惡見龍主若復菩薩遠離妄語修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福當感所有語言一切善軟凡起誠願堅固不退龍主若復菩薩遠離綺語修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福所言真實聞者信受凡有所說斷一切疑龍主若復菩薩遠離惡口修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福所言可取聞無背捨於諸衆中無有其過龍主若復菩薩遠離兩舌修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福於諸眷屬心住平等愛之如一無有離散龍主若復菩薩遠離貪毒修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福得端正身諸根具足見者愛樂心無厭捨龍主若復菩薩遠離瞋毒修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福得於仇讎心無所起聞佛法要能生深信龍主若復菩薩遠離邪見修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福於三寶所而具正見常近於佛得聞妙法供養衆僧常無懈退教化衆生令發菩提之心龍主若能修此十善之業行菩薩道初以布施而為莊嚴果報圓滿得大富貴若以持戒而為莊嚴果報圓滿得一切佛法願滿具足若以忍辱而為莊嚴果報圓滿得佛菩提三十二相八十種好復得梵音具足若以精進而為莊嚴果報圓滿當能降伏天魔外道以諸佛法而救度之若以禪定而

為莊嚴果報圓滿當得正念清淨法行具足若以智慧而為莊嚴果報圓滿當得永斷一切邪見若以大慈而為莊嚴果報圓滿能令一切衆生降伏一切微細煩惱若以大悲而為莊嚴果報圓滿當得一切衆生心無猒捨若以大喜而為莊嚴果報圓滿當得一切而無散亂若以大捨而為莊嚴果報圓滿當得微細煩惱皆悉除滅龍主乃至以四攝法而為莊嚴果報圓滿當得一切衆生隨順化導若以四念處而為莊嚴於身受心法悉能解了若以四正斷而為莊嚴能使一切不善之法皆悉斷滅得一切善法圓滿若以四神足而為莊嚴能得身心皆獲輕利若以五根而為莊嚴當得信進不退心無迷惑了諸業因永滅煩惱若以五力而為莊嚴當得不愚不癡及得永斷貧窮過失若以七覺支而為莊嚴當得覺悟一切如實之法若以八正道而為莊嚴當能證得正智若以奢摩他而為莊嚴當得斷於一切煩惱若以尾鉢舍曩莊嚴當得了悟一切法之智慧若以正道而為莊嚴當於有為無為一切方便悉能了知龍主我今略說十善之法而有莊嚴至於十力四智及十八不共之法乃至如來一切法分皆得圓滿龍主乃至廣大解說此十善業道莊嚴之事當令修學龍主譬如大地能與人界一切國城聚落乃至林樹及藥草等而為安住又復諸業皆有種子種子既有四大而成猶如種穀初生芽莖乃至成熟皆依於地龍主此十善業道能為天上人間一切有情勝妙安住能令一切有為無為得智慧果報一切聲聞及辟支佛乃至菩薩無上正等正覺而為安住亦復為一切佛法根本安住龍主我此所說汝等一切當以正心而生信解爾時娑伽羅龍王并在會諸菩薩摩訶薩一切聲聞及天人阿脩羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說歡喜奉行

佛為娑伽羅龍王所說大乘法經

二經一呪同卷　盡二

佛說普賢菩薩陀羅尼經
大金剛妙高山樓閣陀羅尼
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經

佛說普賢菩薩陀羅尼經　一

宋三藏大師法天奉　詔譯

歸依普偏虛空界　三世清淨平等因
性等法光正覺道　變化人天利樂身
示居十地自在位　行大施願度衆生
功德相嚴名普賢　今說真言祕密教

爾時普賢菩薩摩訶薩欲現廣大變化而入三摩地名三界大自在入此三摩地已從清淨虛空界現無數身猶如塵沙普偏大千一切世界爾時一切佛剎所有一切如來舒其右手摩普賢菩薩摩訶薩頂讚言善哉善哉佛子汝今當說一切佛母最上陀羅尼法爾時普賢菩薩身放千光普照十方一切佛剎悉皆震動即說陀羅尼

怛你也(二合)他(引)唵(引)曩謨(引)曩摩娑怛嚩(二合)

部嚩你(引)涅嚩(二合)囉摩賀(引)部(引)誐(引)野阿
三摩三摩阿彌多婆摩阿難陀婆摩誐誐曩
婆摩怛里(二合)婆嚩婆摩(引)尾(引)沙婆摩波囉
摩(引)囉他(二合)婆摩婆嚩(二合)婆(引)嚩婆摩怛他
(引)誐哆婆摩阿囉惹婆摩輸第婆摩没馱婆
摩達里摩(二合)怛他(引)誐哆(引)婆摩僧賀尾沙
摩婆摩曀迦曩野婆(引)誐囉尾輸馱(引)路(引)
迦呬呬羅没馱(二合)羅没馱(二合)尾惹野尾惹野
暗(引)鉢囉(二合)設訖哆(二合)曩野(引)曩野惐唧囉
(引)地瑟吒(二合)曩三部(引)誐暗婆曩(引)羅野(引)
羅野達里摩(引二合)誐囉(二合)馱囉馱囉惹野惹
野吽吽馱摩馱摩婆嚩(引二合)賀(引)
爾時普賢菩薩摩訶薩說此陀羅尼已佛即
觀彼菩薩之身是過去先佛為悲愍一切衆
生現變化身滿於三界諸世間中爾時諸大
菩薩及天人阿脩羅等從一切金剛峯起離
自金寶莊嚴大富貴座來菩薩前而自唱言
南無大慈大悲無邊大功德海最上成佛大
陀羅尼法善能饒益過去未來現在三界無
數衆生今得安住大法之位佛言若人聞此
大陀羅尼法經無邊劫所作之罪皆悉除滅
亦能枯竭煩惱大海摧壞我見高山譬如有
人見百千佛經無邊劫所作善根亦不能及
此眞言功德此大陀羅尼是一切如來心圓
滿大功德海而能出生菩提智種成就一切
智地而諸佛法皆不能及此大陀羅尼名號
假使百千那由他俱胝劫亦難得聞若有人
於此經典受持讀誦恭敬供養彼等衆生善
解總持能活慧命住如來位成就一切功德
若有人讀誦此經一徧二徧乃至三徧彼人
得最上功德能滅一切罪能斷一切煩惱復
得值遇諸佛如來不受一切憂愁苦惱若於
寂靜之處獨樹之下一心持誦彼人獲得一
切成就之法衆所愛敬若有人於大林野結
跏趺坐誦此經典滿於七徧彼人不久得大
禪定斷一切煩惱復得普賢菩薩結跏趺坐
而現於前若人隨自力分以香花供養誦此
陀羅尼乃至困卧睡眠於其夢中見普賢菩
薩舒其右手放法光明灌照身心作如是言
善哉善哉佛子如來大曼拏羅轉身而得大
菩薩位身心安樂具大福德智慧常得見於
普賢菩薩摩訶薩若人以慈悲心為一切衆
生讀誦此經彼人得十波羅蜜圓滿滅除一
切煩惱罪垢復得天人衛護如來讚言佛子
汝若依行不久當入普賢之地

佛說普賢菩薩陀羅尼經

大金剛妙高山樓閣陀羅尼

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉 詔譯

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩麼薩哩
嚩(二合)没馱冒地薩怛吠(引二合)毗藥(二合)阿他(引)
堵(引)嚩日囉(二合)骨嚕(二合)馱尾也(二合)契也(二合)寫
弭曩謨(引)没馱(引)野曩謨(引)達麼野曩麼僧
伽(引)野曩麼薩鉢哆(二合)毗藥(二合)三藐三没第
(引)毗藥(二合)娑室囉(二合)嚩迦冒(引)地薩怛囉(二合)
僧契(引)毗藥(二合)曩麼室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播
(引)拏曳(引)摩賀(引)藥乞叉(二合)細(引)曩(引)地鉢

哆曳引曩謨引嚩日覽合二俱舍尾你也合二囉
引惹引野曩謨引嚩日囉合二商迦羅引野曩
謨引嚩日囉合二娑蘗引野蘗謨引嚩日囉合二
吠引誐引野蘗謨引嚩日囉合二難拏引野曩
謨引嚩日囉合二囉訖旦合二誐野曩謨引摩賀
引末羅野曩謨引嚩日囉合二尾捺囉引二合播
拏引野曩謨引捺囉合二尾拏野曩謨引嚩日
囉合二枳隸枳羅引野蘗謨引嚩日囉合二麼羅
引野曩謨引嚩日囉合二迦引羅引野曩謨引
嚩日囉合二護哆引娑曩曩野曩謨引嚩日囉合二
室凌合二佉羅野曩謨引酥悉第迦囉引野尾
你也合二囉引惹引野曩謨引阿波囉引哈哆
野曩麼室戰合二拏沙瑟致合二毗喻引二合嚩日
囉合二捺囉合二底毗藥合二曩謨引嚩日囉合二骨
嚕合二第引毗藥合二帝引杉引薩哩吠引二合杉
引曩麼娑訖哩合二怛嚩合二布曩布曩骨嚕合二
馱阿嚩引賀曳瑟也引二合彌薩怛曳合二怛三
摩曳引曩左怛你也合二他引酥嚕酥嚕酥嚕
酥嚕喻嚕喻嚕喻嚕賀曩賀曩賀曩耶賀耶
賀耶賀鉢左鉢左鉢左染娑染娑染娑惹野

嚩底嚩日囉合二播引尼摩賀引末羅度左囉
骨嚕引二合馱曩戰拏尾捺囉引二合波迦怛囉
引二合娑迦囉乞叉合二迦扇引底迦保瑟致合二
迦染婆曩薩播合二婆曩謨引賀曩素引沙拏
佉引軀哩耶合二枳囉拏薩播合二娑迦賀引賀
引娑誐鍐引嚩日囉合二播引尼度嚕度嚕祖
嚕祖嚕迦羅迦羅野他引迦朗娑誐鍐嚩囉
合二骨嚕合二馱摩賀引末羅四引四引摩嚕摩
賀引部引部引嚕嚕嚕引捺囉合二嚕捺囉合二
唧隸唧隸吽吽發吒喻獻哆儗你合二惹
誐怛鍐引二合怛摩合二謨引賀曩迦囉引野吽
吽發吒尾你也合二囉引惹摩賀引吒吒賀引
娑引野吽吽發吒能瑟吒囉引三合迦囉引拏
野吽吽發吒摩賀引帝引惹野吽吽發吒訖
哩合二瑟拏合二唧怛囉合二賓誐羅引野吽吽發
吒入嚩合二隸哆尾娑普合二凌誐摩羅引吒賀
引娑引野吽吽發吒摩賀引倍羅嚩捫左捫
左吒吒賀引娑引野吽吽發吒怛哩合二路引
枳也合二娑焰迦囉引野吽吽發吒薩哩嚩合二
部多尾馱摩曩迦囉引野吽吽發吒四引四

引度嚕度嚕尾引尾引度度弭弭馱引嚩馱
引嚩覩嚕覩嚕娑摩娑摩劍波劍波枳隸枳
隸吽吽發吒薩普合二致哆迦摩羅沙吒怛凌
合三設嚩捺曩引野吽吽發吒摩賀引哈賀嚩
合二哆努尾濕嚩合二囉引野吽吽發吒頻耶頻
耶吽吽發吒滿馱滿馱吽吽發吒嚩日囉合二
俱羅三摩野摩努娑摩合二囉吽吽發吒訥哩
難引二合哆喃引捺摩迦引野吽吽發吒左羅
左羅吽吽發吒護嚕護嚕吽吽發吒薩哩嚩
合二尾近曩合二尾曩引野迦引喃引尾曩引娑
摩吽吽發吒佗王合二恨拏合二佗哩合二恨拏合二
吽吽發吒吒吒吽吽發吒尾摩耶摩賀引薩
怛嚩合二嚩囉合二播尼囉憾涅哩合二荼野他引
設訖堵引二合悉婆誐鍐引怛他引怛鍐合二鉢
囉合二底必哩合二捺護引曳引摩摩播也合二四
哆迦引摩薩哩嚩合二薩怛嚩合二怛體嚩左伊
難嚩日囉合二酥嚩日哩引二合拏謨引左曩合二
旦引娑頗引二合羅曳瑟也引二合弭帝引曳引
摩摩薩哩嚩合二薩怛吠引二合毗藥合二阿四哆
迦謨引怛寫帝引吽吽發吒伊難左嚩日覽

合二酥嚩日哩合二嚩日囉合二野娑嚩引二合賀引
摩賀引嚩日囉合二野娑嚩引二合賀引嚩日囉
合二骨嚕引二合馱野娑嚩引二合賀引嚩日囉合二
散馱引囉野娑嚩引二合賀引嚩日囉合二彌佉
日囉引野娑嚩引二合賀引嚩日囉合二商迦羅
引野娑嚩引二合賀引唧怛囉合二賓誐羅引野
娑嚩引二合賀引訖哩合二瑟拏合二健拏引野娑
嚩引二合賀引唧怛囉合二迦引羅 野娑嚩合二
引賀引呬呬娑嚩引二合賀引嚕哆嚕哆娑嚩
引二合賀引野他引嚩引祢怛他引迦引哩娑
嚩引二合賀引訖哩合二瑟拏合二唧怛囉合二賓誐
羅引野娑嚩引二合賀引阿儗你合二入嚩合二羅
引娑涅里合二舍祢鉢哆合二帝引惹引野娑嚩
引二合賀引
祢喻合二底摩賀引薩怛嚩引二合野娑嚩引二合
賀引鉢囉合二底佗哩合二恨拏合二三摩野引野
娑嚩引二合賀引布惹引嚩囉合二俱羅引野娑
嚩引二合賀引薩哩嚩合二哆喻引鉢捺囉合二吠
引毗藥合二娑嚩引二合賀引阿囉他合二迦引摩
哆引薩哩吠引二合摩努引囉他波哩布囉迦

引娑嚩引四唧隷唧隷唧隷彌隷彌隷彌隷
吽吽發吒娑嚩引二合賀引阿謨迦娑引哆羅
難底他吽吽發吒左覩哩摩合二賀引囉引惹
引迦曳迦引喃引娑補怛囉合二捺引囉迦引
嚩輸滿引馱末喃引祢引嚩引喃引娑嚩喃
劒波引波野吽吽發吒尾捺囉引二合波野吽
吽發吒怛哩合二野悉怛凌合二娑引喃引祢引
嚩引喃引娑嚩喃劒波引波野吽吽發吒設
骨嚕引二合祢引嚩引喃引娑嚩喃劒波引波
野吽吽發吒彌孕合二捺囉合二三婆嚩喃娑補
怛囉合二捺引嚕迦引嚩輸沒哩合二馱嚩引喃
引祢引嚩引喃引娑嚩喃劒波引波野吽吽
發吒沒囉引二合憾摩合二拏引喃引祢引嚩引
喃引娑嚩喃劒波引波野吽吽發吒夜引摩
引喃引祢引嚩引喃引娑嚩喃劒波引波野
吽吽發吒覩史哆引喃引祢引嚩引喃引娑
嚩喃劒波引波野吽吽發吒你哩摩引二合拏
囉底喃引祢引嚩引喃引娑嚩喃劒波引波
野吽吽發吒波哩你哩彌合二哆嚩娑挽底喃
引祢引嚩引喃引娑恒怛囉合二捺引囉迦引

嚩輸滿馱嚩引喃引娑嚩喃劒波引波野吽
吽發吒沒囉合二憾摩合二迦引曳喃引祢引嚩
引喃引娑嚩喃劒波引波野吽吽發吒沒囉
合二憾摩合二布嚕引呬哆引喃引祢引嚩引喃
引娑嚩喃劒波引波野吽吽發吒阿鉢囉合二
摩引拏引娑引祢引嚩引喃引娑嚩喃劒波
引波野吽吽發吒阿婆引
室左合二囉引赦引祢引嚩引喃引娑嚩喃劒
波引波野吽吽發吒鉢底哆輸婆引喃引祢
引嚩引喃引娑嚩喃劒波引波野吽吽發吒
阿鉢囉合二摩引拏酥婆引喃引祢引嚩引喃
引娑嚩喃劒波引波野吽吽發吒輸婆訖哩
合二搓哆合二喃引祢引嚩引喃引娑嚩喃劒波
引波野吽吽發吒阿毘婆羅合二迦引喃引祢
引嚩引喃引娑嚩喃劒波引波野吽吽發吒
奔尼也合二鉢囉合二室囉合二嚩引喃引祢引嚩
引喃引娑嚩喃劒波引波野吽吽發吒勿哩
合二賀頗羅引喃引祢引嚩引喃引娑嚩喃劒
波引波野吽吽發吒阿勿哩合二賀引赦引祢
引嚩引喃引娑嚩喃劒波引波野吽吽發吒

阿怛播引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒酥涅哩舍合二曩引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒婆引哆羅酥涅哩舍合二曩祢引嚩引喃引婆嚩偷飼波引波野吽吽嘫吒阿迦你瑟吒合二引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒阿迦引舍喃怛也合二野哆曩引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒尾惹拏合二曩引曩怛也引二合野哆曩引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒阿緊左怛也合二野哆曩引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒乃引嚩僧惹拏合二曩引儞惹拏合二野哆曩引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒麼引囉寫播引閉喃引娑補怛囉合二波哩嚩引哩引拏祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒阿曩嚩怛鉢哆合二寫曩引誐囉引惹引寫祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒摩賀引三母捺囉合二你嚩引細你

喃引左覩哩婆合二儗你喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波波野吽吽嘫吒阿地目訖哆合二迦引舍摩合一舍引曩嚩引細曩寫摩賀引迦引羅寫祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒俱胝嚩哩沙合二你嚩引細你喃引麼引怛哩合一誐拏寫祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒娑引呬迦酥怛寫摩賀引賽你也合二鉢底嚕引祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒阿瑟吒合二尾孕合二設底喃引摩賀引藥乞叉合二細引曩引鉢底喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒阿細底曩引喃引誐娑賀娑囉合二赦引祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒尾瑟尼所切此切摩字與上瑟字二合用摩呬引濕嚩合二囉寫野補怛囉合二波哩嚩引囉寫祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒玉呬也合二迦引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃飼波引波野吽吽嘫吒部引部引玉呬也合二迦緊底瑟吒合二細引捫左引吒賀引三尸伽嚕合二捫左捺哩舍合二餘野他引末淩吽吽嘫吒

部引部引骨嚕引二合馱薩哩嚩合二設馱引努惹拏合二哆阿進怛也合二末羅波囉引訖囉合二摩阿迦哩沙合二野阿迦哩沙合二野尸伽嚕合二尸伽嚕合二薩哩嚩合二祢引嚩曩引誐夜乞叉合二囉引乞入合二娑孍馱哩嚩引二合酥囉誐嚕拏緊曩囉摩護引囉誐供畔引拏毗舍左阿波娑摩引二合嚕引怛摩引二合捺布怛曩羯吒布怛曩引祢孕合二曩引設野曩引設野囉乞叉合二囉乞叉合二摩摩吽吽嘫吒薩哩嚩合二設覩嚕合二赦引訖囉合二摩尾訖囉合二摩尾特鍐合二舍野吽吽嘫吒嘫吒阿謨飼曩引舍野吽吽嘫吒吩尾昌裝引舍野吽吽嘫吒阿謨飼尾捺囉引二合波野吽吽嘫吒囉乞叉合二囉乞叉合二摩摩寫薩哩吠合二毗瑜引二合鉢捺囉合二冒引波娑哩詰引二合毗藥合二吽吽嘫吒祢引嚩仡囉合二賀曩引誐仡囉合二賀藥乞叉合二仡囉合二賀囉引乞叉合二娑仡囉合二賀必哩引二合哆仡囉合二賀毗舍左仡囉合二賀薩哩嚩合二仡囉合二呬引毗藥合二吽吽嘫吒入嚩合二囉引曀迦引呬迦引祢尾合二底野迦引怛哩引二合底

野迦引左覩哩他合二迦薩哩嚩合二入嚩合二囉
引尾沙摩入嚩合二囉引吽吽發吒末馱滿馱
曩哆引拏曩哆哩惹合二曩鉢囉合二賀囉拏薩
哩吠合二毗喻引二合鉢捺囉合二吠毗藥合二薩哩
嚩合二嚕引誐摩引囉努哩鼻合二乞叉合二建引
哆引哩引毗藥合二吽吽發吒誐引賀野誐引
賀野波囉作羯囉合二賽你焰合二吽吽發吒薩
哩嚩合二迦隷迦羅賀畔拏提尾佗囉合二賀尾
嚩引祢引毗藥合二惹餕俱嚕俱嚕吽吽發吒
薩哩嚩合二波引閉引毗喻引二合尾曩引舍野
吽吽發吒扇引底濕嚩合二悉怛野引三合野你
引剎引鎗納俱嚕俱嚕娑引馱野娑引馱野
嚩日囉合二骨嚕引二合馱摩賀引末羅唧隸唧
隸彌隸彌隸羅攞隸薩哩嚩合二惹引藍摩引
嚕布嚕布隸引哆引嚕藍摩引嚕藍佉僧祖
嚕祖隸引憾引鉿引烏哩閉合二布哩閉合二俱
哩閉合二鉢囉合二布囉尼合二尼伽囉合二羅尼踰
合二酥嚕酥嚕母嚕母嚕酥母酥母嚕地迦致
迦致迦致迦致迦致降合二迦致引惹曳引尾
惹曳引惹野帝引尾惹野帝引鼻引細引摩

賀引哩祁合二伽三部旦引誐彌耨哆波羅引
野尼努瑟吒引二合曩引努娑引娑迦訥哩難
合二哆引喃引捺摩迦橈捺囉引二合赦引尾捺
囉引二合波迦尾囉赦引尾囉酥摩也合二喃引
酥毗藥合二阿悉馱引喃引悉弟迦囉阿悉馱
引喃引左尾曩引舍迦囉薩哩嚩合二怛他引
誐哆引三摩囉他合二麼引閉引哆薩哩嚩合二
沒馱引波哩喻合二波引悉多薩哩嚩合二嚩日
囉合二俱羅引地瑟恥合二哆睦咽曳引二合咽三
摩野摩努波引羅野薩哩嚩合二迦哩摩合二尼
彌引娑引馱野曩誐引倍囉嚩嚩日囉合二馱
囉引野嚩日囉合二播引拏曳引悉馱哩戰合二
拏嚩日囉合二播引尼囉引惹拏合二波野底娑
嚩引二合賀引薩哩嚩合二沒馱引地瑟恥合二哆
引野娑嚩引二合賀引

大金剛妙高山樓閣陀羅尼

廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在波羅柰國鹿野苑中贍波無憂樹下與大比丘眾萬二千五十人俱并慈氏菩薩等諸菩薩摩訶薩及天龍夜叉羅剎阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍遶而為說法初善中善後善其義深遠梵行清淨一切圓滿爾時波羅柰國有大國王名曰梵壽身心純善慈愍有情於彼大地一切眾生養育如子其王出城遊行佛寺至精舍門須臾顧視有守門者而白聖眾梵壽大王今在門外將欲入寺即時聖眾速令知事僧排列花鬘知事僧聞已開其殿門求覓花鬘而無所有於佛頂上見有花鬘即取持行與上座等并諸聖眾迎接國王所持花鬘即以奉上王即受之而戴頭上經須臾間忽然頭痛王自思惟云何如是我今應是夏熱出行致斯患苦王乃即時禮辭聖眾迴歸宮闈告近臣曰我患頭痛今擬沐浴汝宜速疾供辦香水王即解其一切莊

嚴衣服即便洗浴有一宮人善解供承洗王身體沐浴久時頭痛不愈王乃出勑宣詔醫人醫人即至王遂告言我因夏熱出城遊行於道路中而患頭痛即便沐浴其疾不愈卿意云何醫人對曰王之所患傷於內熱即用牛頭栴檀塗其身上王即依奏塗其栴檀亦不得差於日夜分得大苦惱應諸醫人俱至王所互相視之而發言曰此疾所因不可測度深懷憂惱王既如是我等作何方便得免王疾言論之次王有一妹名酥鉢哩合野發菩提心信重悲愍見王患苦心生怖懼以手摩頂而白王曰云何怖懼如怯弱之人王即告言酥鉢哩野我今不知云何而得不苦不怖妹復白言王若如是請詣佛所佛具大悲必為救濟王即告言汝所作意善哉善哉我為忘失今即須往尋勑重臣令速排列車輦騎乘時御車者駕五百乘車王與眷屬并諸臣寮出於城外往瞻波無憂樹下而詣佛所於其中路有一女人負薪為活手把柴擔生產路傍王妹見已不忍視之以手掩面速問

倒地王見如是即問其妹云何苦惱汝為我說其王皇后名酥囉遜捺吒以意思惟而告王言彼酥鉢哩野速悶倒地為見路傍擔柴女人生產其子苦惱甚深彼妹心意不忍見之遂乃如是王既聞已即告皇后罪業宿報不可逃免王令宮人給賜財物濟彼貧乏速令歸家其妹迷悶以拂扇涼還得甦醒而復發言南無沒馱野大王貧女大苦我不忍見之相次前行遙見園林漸近精舍王乃下車執酥鉢哩野手入於園林見佛世尊如妙金山放大光明踰百千日其王見已即放妹手偏袒右肩脫其頭冠往詣佛前合掌恭敬旋遶世尊頂禮佛足投地良久時彼世尊舒金色寶臂摩於頭頂告彼王言汝起汝起王聞佛勑應聲即起經剎那間頭痛即愈身心適悅王甚歡喜時酥鉢哩野與諸眷屬同坐一處王見於妹面色憂愁而即問言云何愁惱令彼問佛妹即聞已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊大王日夜甚患頭痛王諸眷屬及大臣等皆懷

憂惱因是事已俱來佛所於中路傍見一擔柴女人身著故衣頭髮蓬亂聲哭啼泣產生於子我為見此得大驚怖深猒女身世尊我等云何得免女身又此大王所患頭痛名醫救療而不能痊今蒙世尊手摩頭頂經剎那間即得安樂有何因緣願佛慈悲而為解說爾時世尊聞是語已於其面門放大光明具種種色照於無邊無量世界而此光明復入於口爾時尊者阿難見佛光明普照世界以佛威德心腹懷疑即從座起合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊今日有何因緣放大光明普照佛剎唯願世尊略為宣說佛告阿難於過去世此城之中有大國王名曰持光彼王皇后名曰無憂王所愛重第二夫人名阿努播摩其國界畔有一小國統領兵衆來侵大國時持光王即統四兵象馬車乘并諸大臣作於伎樂隨從出城奔往討伐王在中路軍兵暫止時后阿努播摩覺自懷妊將欲生產說與宮人令彼內官具以所事奏持光王時彼內官奏斯事已王即有勑令彼夫人却

歸宮內夫人歸已難為生產即遣大臣摻哩迦具以斯事速奏王知王既聞已即乘車騎反歸宮闕至夫人處問訊安慰王見夫人生產苦惱對三寶前焚香瀝水禱祝發願其瀝餘之水賜夫人喫是時無憂皇后心懷嫉妒執於王手而告王曰阿努播摩夫人情性狂顛無其慚恥裸形垂髮神鬼無異王聞如是慚而不顧經須臾間阿努播摩生其太子身真金色相好端嚴福德圓備即以太子奉上大王王既見之心大歡喜復經少時宮人相聚有其一人說無憂皇后妒嫉之言時阿努播摩夫人忽聞其言即問宮人速令具說時彼宮人不敢隱藏具述前事阿努播摩夫人聞是說已心如割切而發言曰我何顛狂我何無慚唱若搥胸迷悶倒地時彼宮人以水灑面執拂扇涼久時不惺因此命謝時諸宮人高聲啼哭王忽聞聲驚怪異常勑令內官往問所由內官奉命問守宮門人時守宮門者復問宮人緣何哭泣王速要知時彼宮人悲淚哽咽而即告言今為阿努播摩夫人忽爾命終是以哭泣宜速奏王是時大臣聞是事已心懷憂惱而戴愁容奔往王前王遙見之知有災惱即問使曰莫是太子病耶夫人病耶使曰今為阿努播摩夫人忽然命盡其王聞已深懷痛惱如樹斷根迷悶倒地時諸大臣等以水灑面良久乃甦群臣奏曰請王安心莫生憂惱宮嬪美女其數百千保益大王恒增歡樂王聞是安慰即得平復佛告阿難昔日無憂皇后生嫉妒心者今於路傍為擔柴貧女生產者是昔日阿努播摩夫人性行慈愍今酥鉢哩野是阿難於意云何若人多行貪心嫉妒而於後世得不可愛大惡果報佛告阿難若梵壽王患於頭痛者為王入於園林上座令知事僧取其花鬘迎接於王時知事僧名曰淨軍後生年少身心散亂性行麤猛入彼殿中無別花鬘即於佛頂之上輒取花鬘用獻國王王既受已即戴頭上經剎那間而患頭痛致使群臣眷屬悉皆愁惱王聞佛言因果無謬而即印言如是如是爾時有一菩薩名曰大意在大眾中即從座起偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊若有眾生於常住錢物將為自用得何果報佛言此人命終墮阿毗地獄大意菩薩復白佛言此人云何救濟云何安慰以何為主爾時世尊舒其右手告觀自在菩薩汝說汝說汝有大悲心真言儀軌能救度一切眾生若此眾生入阿毗地獄者今此真言善能救濟安慰及為主宰觀自在菩薩聞是語已即從座起合掌白言世尊諦聽我有大悲心陀羅尼能與一切眾生作廣大利益世尊讚言善哉善哉我今諦聽以大金剛之印而以印之爾時觀自在菩薩摩訶薩復白世尊我此大明陀羅尼決定消除一切罪業一切惡趣一切苦惱復令眾生安住菩提之道今此真言微妙最勝如大寶樹能圓滿一切願世尊復言觀自在菩薩汝但當說不思議廣大蓮華莊嚴曼拏羅陀羅尼心今此無能勝大力真言圓滿有情一切之願爾時觀自在菩薩覲佛世尊第二第三作如是請頭面禮足住立佛前說此大悲心陀羅尼

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野曩莫阿哩
也二合嚩路引吉帝引濕嚩二合囉引野冐地薩
怛嚩引二合野摩賀引薩怛嚩引二合野摩賀引
迦引嚕尼迦引野怛你也二合他鉢納彌引二合
鉢納彌引二合鉢納摩二合鉢囉二合底瑟恥二合帝
鉢納謨引二合那囉摩賀引曼拏羅彌喻呬娑
囉婆囉迦囉迦囉枳哩枳哩俱嚕俱嚕摩賀
引婆野三摩底杜曩杜曩尾杜曩尾杜曩呬
哩孕二合摩賀引尾你曳二合輸馱野輸馱野薩
哩嚩二合惹敢二合摩波覽波囉引尾彌引没馱
也二合没馱也二合摩賀引惹拏二合曩鉢囉二合袮
閉娑嚩二合賀引

爾時觀自在菩薩說此大悲大明陀羅尼已一切大地六種震動一切天宮龍宮及一切藥叉楗達嚩阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等所居宮殿皆大震動一切魔王得大驚怖心懷憂惱一切惡龍及諸鬼魅迷悶倒地隱没不現一切地獄有情承真言光破罪苦暗即得解脫往生天上以天優鉢羅花俱勿那花白蓮花曼陀羅花摩訶曼陀羅花於其佛前持用供養爾時世尊發廣大微妙梵音如迦陵頻伽聲讚觀自在菩薩所說陀羅尼甚深不可思議汝為一切衆生復說畫像念誦廣大利益曼拏羅儀軌時觀自在菩薩即奉教勑而說儀軌須得清淨童女合於葦線復令持戒潔淨之人織成疋帛長其四肘三肘二肘或至一肘用香水浸上軸令展令潔淨持戒之人畫於幀像於幀中間先畫觀自在菩薩坐蓮花座天衣絡腋頭上戴冠冠上有無量光佛以諸莊嚴而嚴飾之左手持蓮華右手作施願印於觀自在左邊畫吉祥菩薩手執白拂右邊畫蓮華吉祥菩薩手執蓮華此二菩薩各坐蓮華座於幀上面相對畫二天人手持花鬘於幀下面畫其地天手執蓮華並畫難陀跋難陀二大龍王手捧觀自在蓮華座於彼座下右邊畫持誦者右膝著地手持蓮華於幀四邊空處徧畫蓮華具種種顏色復於幀下面畫大海水及水族之類優鉢羅華俱勿那華白蓮華一一開敷復用疋帛畫百葉蓮華作於四色安置幀前於彼蓮華上獻五供養復用米粉或白麵或香泥亦得作一輪如大母指量又逐日獻蓮華八百以白檀水搵過復用白檀水作曼拏羅用蓮華印誦前蓮華真言獻華至一洛叉時用白月八日或十五日潔淨齋戒作金蓮華或銀蓮華八百作八種廣大莊嚴或為蓮華蓋蓮華幡等而為供養復於幀內小畫聖衆用五種飲食作大供養以一合殊妙蓮華獻於聖衆然後作安像慶讚儀則所有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷具信心者以齋食供養如是修崇所有自前破用他佛像前塔廟內常住財物一切過非悉皆除滅業障清淨亦不墮惡趣後生佛剎臨命終時坐見聖觀自在菩薩於廣大蓮華莊嚴曼拏羅樓閣中作安慰之言勿怖勿怖當生勝處不受女身是時觀自在菩薩說是語已於大衆中有一菩薩名師子意即從座起合掌向佛白世尊言若梵壽王不知是佛頂上花鬘而忽戴之經剎那間尚感頭痛得大苦惱等若復有人知是佛像塔廟常住之物將自使用之時得何果

報佛言師子意菩薩善哉善哉能問斯事若梵壽王心意清淨信重三寶悞戴花鬘而獲現報得其頭痛者譬如潔淨白衣下一墨點衆人見之其墨甚少若未來世衆生破用常住三寶之物譬如青衣擲於墨器之中所獲重罪於諸餘法無能救濟復次師子意菩薩若有信心施主捨其財利造於寺舍塔廟或功德佛像或供養三寶若是國王大臣於彼僧處侵奪財物爲已使用令彼苾芻受其貧苦欲於威勢退精進力斷絕持誦有如是失彼諸王臣得大罪苦如前無異若有苾芻雖有信解辯才智慧而樂親近國王重臣希求財利我慢貢高破犯戒律我今於此復以譬喻而明斯事師子意菩薩譬如有人飢渴飲食食有毒藥其藥或一兩一分乃至如芥子許彼人食已決定命終出家之人亦復如是恃王威勢誑求財利所得供養非正命食此人決定常獲惡報爾時師子意菩薩白世尊言若有出家之人身披法衣妄求財利我慢貢高若王臣等敬重供養應無福利佛言師子意菩薩莫作是說譬如有人逵鬥倒地依人扶策即得身起亦如大象陷彼泥中而人不能起彼象身須得別象扶翼而出又如有人受灌頂王或於後時失彼王位凡常之人無能護衛唯有力大臣威勢強勇能復王位師子意菩薩我教法中亦復如是若有依法者不依法者俱是佛子皆成利益若生輕毀何處得福爾時一切大衆聞是語已異口同音高聲唱言世尊我等今者蒙佛度脫大得忻慶令一切衆生得意願圓滿佛言若有人於此陀羅尼正法若自書若使人書受持讀誦恭敬供養所獲福德殊勝最上若復有人如是見彼觀自在菩薩摩訶薩所傳第二法輪大力陀羅尼正法之名是人以爲建法幢吹法螺深種善根爾時梵壽王及一切大衆發淨信心即從座起合掌向佛而發誓言願我等今後永不侵受佛寺塔廟聖衆常住之物及一花一果復於四大城門造四大寺皆以七寶莊嚴願佛證知佛言如是如是宜作勝利遠離嫉妬得正寂滅時梵壽王作是願已遶佛三帀與其眷屬還歸本處復爲百千衆生說此正法廣行布施作大佛寺時王妹酥鉢哩野優婆夷於王後宮爲諸婇女五十萬人廣說妙法發誠實願作是願已是諸宮女皆轉女身而成男子彼一切人見是事已皆大驚怪於陀羅尼法信受依行高聲唱言唯佛唯法唯僧最上福田是真歸依若有供養受持此陀羅尼者是人種佛善根得福最上佛說此經已諸菩薩摩訶薩及天人阿脩羅乾闥婆人非人等皆大歡喜信受而去

廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經

音釋

甦 孫組切死而更生也
努 奴古切
拶 子末切
裸 魯果切赤體也
肘 陟柳切二尺爲肘
幢 陟玉切開張畫繒也
揾 烏沒切以手捺物也

宋譯三藏聖教序　盍三

宋太宗皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測苞括萬象譬喻無根綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而求泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而啓執重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墜調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕愁非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如麋螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛說大摩里支菩薩經卷第一

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩爾時世尊告苾芻衆言有一菩薩名摩里支而彼菩薩恒行日月之前彼之日月不能得見菩薩今此菩薩而不能見亦不能捉不能禁縛火不能燒水不能漂離諸怖畏無敢輕慢諸惡冤家皆不得便汝諸苾芻我昔知彼摩里支菩薩摩訶薩名號亦不能見不能捉不能禁縛火不能燒水不能漂離諸怖畏無敢輕慢一切冤家皆不能侵若有苾芻知彼菩薩名號如上諸惡不能得便亦復如是即說陀羅尼曰

怛你也(二合)他(引)唵(引)播那(引)訖囉(二合)摩細烏那野摩細迺(引)囉摩細阿里迦(二合)摩細摩里迦(二合)摩細烏里摩(二合)摩細嚩曩摩細虞羅摩(二合)摩細支嚩囉摩細摩賀(引)支嚩囉摩細桉多里馱(引二合)曩摩細娑嚩(引二合)賀

復說摩里支菩薩陀羅尼能令有情在道路中隱身非道路中隱身衆人中隱身王難時隱身水火盜賊一切諸難皆能隱身令不得便又復有煩惱者非煩惱者爲作擁護有迷悶者非迷悶者亦皆擁護乃至象王師子龍虎之難一切時中常作擁護即說陀羅尼曰

怛你也合二他阿路引多路引迦引路引娑蹉路引三摩母里馱合二致囉乞叉合二鉿引薩波里嚩引覽薩里嚩合二薩怛鋑引二合室左合二薩里嚩合二娑嚩引波捺囉合二吠引毗藥合二娑嚩引二合賀曩誐引囉怛曩合二怛囉合二迩引野摩里支祢引嚩多引夜賀里合二迺野摩引嚩里多合二以瑟也引二合彌怛你也合二他引唵引晚多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩合二努瑟吒合二鉢囉合二努瑟吒引二合喃引滿馱滿馱目父娑嚩引二合賀

唵引摩引里支引娑嚩合二賀唵引嚩囉隸嚩那隸嚩囉引賀目契薩里嚩合二努瑟吒合二鉢囉努瑟吒引二合喃引滿馱滿馱娑嚩合二賀

爾時世尊說此陀羅尼已會中苾芻之衆幷諸菩薩天人阿修羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說歡喜信受復次佛言若有衆生依此廣大儀則結大毗盧遮那印觀想日月光明如是日月成摩里支菩薩而彼菩薩手執針線縫惡冤家口之與眼令不爲害佛言彼摩里支菩薩恒行日月之前彼之日月雖復光明而不見彼菩薩是故我今說大三寶眞言曰

唵引播那引訖囉合二摩細波囉引訖囉合二摩細烏那野摩細嚩那摩細迺引囉摩細按多里馱合二曩摩細娑嚩引二合賀

怛你也引二合他引阿引隸引酥迦引隸引母隸三摩母里馱合二致囉乞叉合二鉿薩里嚩合二娑曳引數娑嚩引二合賀唵引晚多隸引嚩那隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩合二努瑟吒合二曩滿馱滿馱娑嚩合二賀

今此眞言若人持誦之時凡有所求須稱自名即時摩里支菩薩以慈悲力爲彼衆生於道路中擁護非道路中擁護衆人中擁護水難時擁護火難時擁護乃至一切之處悉皆擁護令得增長一切吉祥之事今有成就之法用好絲帛及板木等於其上畫無憂樹於此樹下畫摩里支菩薩身如黃金色作童女相挂青天衣手執蓮華頂戴寶塔莊嚴如是畫已於此幀前誦最上心眞言八十徧所求之事決定成就其眞言曰

唵引摩引里支引娑嚩引二合賀

今此眞言亦能消除一切病苦若人於其摩里支菩薩幀前作護摩者而能增益象馬財穀富樂之事其作護摩者若用酪酥蜜努里嚩草作護摩一千徧得人愛重無病安樂獲財寶等若以酪稻穀粆糖作護摩一千能降夜叉女若以芥子油窣身切摩木作護摩一千能生冤家病若以自身血芥子油作護摩一千能殺彼冤家若要却息除冤家災以乳汁作護摩一千若要消除諸毒及降拏枳你鬼逐日誦摩里支心眞言八百徧復得聰明其眞言曰

唵引嚩囉隸引嚩那隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩合二拏瑟站引二合滿馱滿馱娑嚩引二合賀

摩里支菩薩六字最上心眞言

唵引摩引里支引娑嚩引二合賀

此心眞言印以二手合掌十指微曲如華開敷却以二大指屈捻二中指如拳相結跏趺坐安印相於臍輪上今此心印能成就最上

一切事若求最上勝法而得用之若中下之事不許用之此之心印速能成就廣大清淨吉祥福德速能消除一切障礙罪業一切處常得衆人恭敬摩里支菩薩一百八名眞言若人持誦恒作擁護其眞言曰

怛你也二合他引阿里迦二合摩細摩里迦二合烏那野摩細迺引囉摩細嚩曩摩細虞羅摩二合摩細支嚩囉摩細摩賀支嚩囉摩細桉多里馱二合曩摩細娑嚩引二合賀曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野怛你也二合他引唵引晚多引隸嚩那隸嚩羅引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃滿馱滿馱目欠娑嚩二合賀

此儀法出持明天品中次別明成就法令彼行人先作觀想想彼摩里支菩薩坐金色豬身之上身著白衣頂戴寶塔左手執無憂樹華枝復有群豬圍繞作此觀已若遠出道路如有賊等大難以手執自身衣角念心眞言七徧加持衣角復結彼衣角寃賊等難不能侵害復有成就之法先令行人入三摩地想月輪之上有一桉字復更思惟一切法中都無有我次觀自身徧虛空中如毗盧遮那佛相於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐身眞金色髮髻頭冠結毗盧印善相端嚴憶念鈝字時月輪出光普徧照曜成摩里支菩薩復誦此眞言曰

唵引摩里支引娑嚩引二合賀

是時菩薩手執針線身現金色縫彼惡者口之與眼令不侵害彼有成就法令童女合線二十一條斷者勿用誦根本眞言一百八徧加持其線眞言曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野摩里支祢引嚩多引夜引賀里二合迺野摩嚩多以瑟也引二合彌怛你也二合他引唵引曉底隸曉底隸晚多引隸嚩囉引隸嚩囉賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒引二合曩作芻里目二合欠滿馱引你娑嚩引二合賀

復念此眞言一百八徧眞言曰

曩謨引摩里支引祢引嚩多引曳引怛你也二合他引唵引晚多隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟吒引二合誐囉二合砌滿馱引彌娑嚩二合賀

如是念誦加持已若自擁護以彼線結其七結隨結念摩里支菩薩一聲然後將線戴在頸上如在道路有急難之處復念摩里支菩薩眞言自身及彼同行之者俱得解脫若於自住處如前作法白日對日夜分對月誦此眞言七徧決定獲得成就眞言曰

曩謨薩里嚩二合沒馱冐地薩怛吠引二合毗藥二合怛你也二合他引阿引隸引酥迦引隸母隸三摩母里馱二合致囉乞叉二合囉乞叉二合鉿薩里嚩二合婆曳毗藥二合娑嚩二合賀此下眞言並皆通用

唵引嚩囉隸引嚩那隸引嚩囉引賀目契薩里嚩引二合努瑟吒引二合滿馱滿馱娑嚩引二合賀

唵引摩里支引娑嚩引二合賀

唵引嚩囉隸引嚩那隸引嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒引二合喃引滿馱滿馱娑嚩二合賀

唵引摩引里支娑嚩引二合賀烏里摩二合摩細

嚩曩摩細虞羅摩二合摩細支嚩囉摩細摩賀
引支嚩囉摩細挍多里馱引二合曩摩細
曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野怛你也他
引唵引晚多引隷嚩那隷嚩囉引隷嚩羅引
賀目契薩里嚩二合滿馱滿馱娑嚩引二合賀
唵引摩里支引娑嚩引二合賀
唵引晚多隷晚多隷晚多隷嚩囉引隷嚩囉
引賀目契薩里嚩二合努瑟吒引二合喃引滿馱
滿馱娑嚩引二合賀
唵引摩里支引娑嚩引二合賀
唵引晚多引隷嚩囉引隷嚩囉引賀目契薩
里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒引二合喃作
努目欠滿馱引彌娑嚩二合賀
唵引晚多隷嚩那引隷嚩囉引隷嚩囉賀目
契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃
引誐囉二合體滿馱彌娑嚩二合賀
唵引阿里迦二合摩細娑嚩引二合賀
唵引摩里迦二合摩細娑嚩二合賀
唵引挍多里馱引二合晜摩細娑嚩引二合賀
唵引帝祖摩細娑嚩二合賀

唵引烏那野摩細娑嚩二合賀
唵引虞羅摩二合摩細娑嚩二合賀
唵引嚩曩摩細娑嚩二合賀
唵引支嚩囉摩細娑嚩二合賀
唵引摩賀引支嚩囉摩細娑嚩二合賀
如是等真言與前儀則同用所求之事皆得
成就復有成就法誦此最上心真言
唵引摩里支引娑嚩引二合賀
所為息災增益調伏敬愛作法同用必獲成
就又持誦者如為降伏須作觀想思惟彼人
坐風輪之上以自手執羂索及鉤以賀里字
吽字安在他人心中作觀想已召請可一百
由旬外或男或女俱來集會皆悉降伏而無
不順所求成就復有成就法日初出時令一
童女洗浴清淨以白華栴檀塗身著白衣服
住儞摩夷作者曼拏羅中燒安息香用燕脂
染手大指令念此真言一百遍真言曰
唵引唧里唧里目娑嚩引二合賀
復誦真言八百遍加持其油將此油亦塗大
指上塗已指面明照能現天人等像復誦唵

鈐真言加持燈八百遍其童女能見過去事
如對目前及能調伏一切鬼母之衆復能更
念唵引晚多隷引鈐引目真言阿喻多數決
定能知一切善惡之事復有成就法能令寃
家生其病苦為害不成用燒却八灰土及骨
粖復取寃家脚下土同和一處為泥作寃家
形復用毒藥芥子乳阿里迦木同合書寃家
名及真言書在屍衣之上其真言曰
唵引摩引里支引阿毋劒入嚩二合里拏誐里
二合恨拏二合誐里二合恨拏二合波野吽發吒娑嚩
引二合賀
復誦此真言八百遍藏寃家舍下令彼生病
或用一髑髏以前毒藥乳等於髑髏上書寃
家名及書一鈐字於鈐字周迴書四箇囉字
以佉祢囉木火炙其髑髏彼髑髏作惡相藏
在寃家舍中決定生病若欲殺寃家命亦用
毒藥鹽芥子自身血合為墨以人骨為筆亦
於髑髏上書寃家名并書吽發二字念真言
八千遍彼決定死真言曰
唵引摩引里支引吽阿毋劒摩引囉野吽發

吒娑嚩引二合賀
誦此眞言已若將髑髏埋在屍多林中第三日命壞若欲令寃家心亂以烏翅一隻念眞言八千徧加持其翅藏寃家舍中經一剎那間速令心亂眞言曰
唵引摩引里支引左羅鉢囉二合左羅尸伽囉二合誐引彌你阿毋迦夢左引吒野吽發吒娑嚩引二合賀
或觀想寃家乘駝亦一剎那中令得心亂若欲令寃家憎愛鬪諍用燒屍灰河兩岸土及寃家足下土同和爲埿作寃家形倒安其面以水牛及馬毛爲索縛寃家身用毒藥芥子并油塗彼身上用水牛血馬血及鄔鉢摩木於屍衣上書寃家名書四箇發字中間書一吽字周迴書鉿字圍之內於寃家心中安置口誦眞言及想寃家乘水牛及馬互相持殺彼寃家即互相憎嫉眞言曰
唵引摩引里支引吽阿毋瑚尾祢吠引二合沙野吽發娑嚩引二合賀
或作賀囉及努里誐二天形埋在屍多林中念前眞言亦得憎嫉或用水牛角馬骨作寃家形以毒藥芥子水牛血馬血書寃家名在寃家身上以佉祢羅木火炙復念前眞言一剎那間彼互憎嫉其所作形亦藏寃家舍中我今復說大摩里支降伏寃兵之法若有國土被隣國寃兵來侵境土時大國王若欲破壞調伏於此成就之法深生信重先請益阿闍梨如法供養然敘所求之事時阿闍梨爲一切衆生發慈愍心入三摩地彼曼拏羅中一切供獻使用之物並須周足及同作法事之者不得闕少於摩里支菩薩幢前用白檀作曼拏羅獻白華燒香塗香并華曼等以酪乳粆糖作供養食念獻食等眞言各七徧眞言曰
唵引摩引里支引博訖旦二合鉢囉二合帝蹉娑嚩二合賀
誦塗香眞言七徧
唵引摩引里支引獻馱鉢囉二合帝蹉娑嚩二合引賀
誦華眞言七徧
唵引摩引里支引補瑟波二合鉢囉二合帝蹉娑嚩引二合賀
誦燈眞言七徧
唵引摩引里支引祢波鉢囉二合帝蹉娑嚩二合引賀
誦燒香眞言七徧
唵引摩引里支引度波鉢囉二合帝蹉娑嚩二合引賀
誦此眞言已阿闍梨發歡喜心迴施供養菩薩然觀想自身作大勇猛相誦禁寃兵眞言三阿瑜多眞言曰
唵引晚多引隷嚩那隷嚩囉引嚩囉引賀曰契薩里嚩二合努瑟吒二合里布賽引你餕二合娑旦二合娑野吽發吒娑嚩引二合賀
誦此眞言淸淨齋戒必見善惡祥瑞然即作於護摩法先作護摩爐用波羅舍木菩提樹木優曇鉢樹木新濕者爲柴各長十二指用乳酪粆糖搵柴兩頭以努里嚩草同作護摩八千誦前禁寃兵眞言亦八千即一切所求之事皆能成就復次用樺皮及疋帛上以供

倶摩香牛黃同書眞言先書寃人名次書鉿
字圍繞次書室止二字圍之復書末多録菩
薩眞言圍繞周迴如華葉相復書鉿字圍繞
於鉿字外書暗引鉿引探引鉿四字圍繞四
方作四門及四維上下逐方寫金剛器仗令
國王宰臣等或頭上或臂上各戴一道能與
一切軍衆作大擁護入陣之時刀劒等器不
能傷害獲大勝捷復用寃兵傷死人衣或屍
多林屍衣用黃薑及雌黃書此眞言在上又
取河兩岸土及十字道中土燒人灰同和作
寃兵主形用前書者眞言安置在寃兵主心
中又取土或米麪并黃薑合和作一豬將前
寃兵主安在豬口中復用椀二隻合其豬身
將詣寃兵之界地下安置以佉祢囉木橛長
八指釘彼心上以辛味酒肉等祭之令阿闍
梨乘象或乘車馬面向陣前列幢旗上安摩
里支菩薩像身作黃色阿闍梨頭戴金冠
身著黃衣手執鈴杵發大勇猛之心復想豬
車車乘誦此禁寃兵眞言八千作忿怒相寃
兵自敗速得降伏眞言曰

唵引晩多引隷嚩那引隷嚩囉引隷嚩囉引
賀目契薩里嚩合二里布賽引你餞合二娑旦合二
娑野吽發吒娑嚩引二合賀

此成就法降伏寃軍無復疑惑復有成就法
能降他寃擁護自衆於屍多林寂靜之處安
摩里支菩薩幢於彼幢前以術摩夷作曼拏
羅獻五種供養隨其自力阿闍梨身著皂衣
頂戴皂冠手執鈴杵發勇猛心觀想摩里支
菩薩作忿怒相有三面面有三目一作豬面
利牙外出舌如閃電為大惡相身出光燄周
徧照耀等十二箇月光體著青衣徧袒青天
衣光如大青寶等身黃金色種種莊嚴臂有
其八右手持金剛杵金剛鉤左手持弓無憂
樹枝羂索頂戴寶塔立月輪內右足如舞踏
勢左足踏寃家身阿闍梨念誦眞言作忿怒
相復取河兩岸土人骨抹燒屍灰同和作寃
家形復用苦辣者毒藥鹽芥子及曼陀羅汁
同和於屍衣上書寃家名及眞言亦入在寃
家心中眞言曰

唵引晩多引隷嚩那引隷嚩囉引隷嚩囉引
賀目契吽阿毋劒摩引囉野吽發吒娑嚩合二
引賀

復用乾屍肉及安息香同和作丸以人脂揾
藥取燒屍殘柴為火與芥子油作護摩八千
每一護摩稱寃兵師主名作此法已欲要禁
縛即得禁縛欲要殺害即可殺害或阿闍梨
面向寃陣用人骨抹及人脂芥子油作於護
摩口誦眞言一剎那中寃軍自降復有成就
法能息畜類災難若欲作法用白氎供倶摩
牛黃同和書眞言於白幢上安置畜廐門樓
之內復紙上書眞言令牧放者頂戴復於畜
類頭上亦戴一本即書暗引鉿引探引鉿引
此四字眞言次書嚩字周迴復書鉿字周圍
一帀如是書寫復用佉祢囉木作橛長八指
以五色線纒之誦眞言一百徧釘其橛眞言
曰

唵引摩引里支引吽薩里嚩合二尾近曩引二合
烏酥那野吽發吒娑嚩引二合賀

此眞言加持橛及發遣魔通用皆得然後於
彼廐中嚴飾清淨面東安置摩引里支菩薩

幢像於菩薩前作護摩爐四方掘深一肘以香水灑淨爐四角安四閼伽瓶入五穀香水滿中以白檀塗瓶四面復用五種樹枝尼俱陀樹菩提樹優曇鉢樹阿没羅樹阿里迦樹誦眞言八百徧安彼樹枝在瓶口之內各用素帛二幅蓋瓶然用前加持者佉祢囉木橛釘護摩爐四角中復用衜摩曳塗曼拏羅位次以五色粉粉壇用俱酥摩華優鉢羅華白蓮華妙香華以有米白檀薰彼華散在壇上用乳酪粆糖秔米飯滿鉢獻供養然酥燈周迴嚴飾排立幢旛幢上懸素帛二旛書前眞言燒安息香如是供養菩薩作大歡喜所求成就次下別明護摩法

佛說大摩里支菩薩經卷第一

音釋

序

拯 之肯切救也 墊 都念切溺也 爝 即約切火炬也 蠡 郎知切

經

翅 施智切翼也 辢 郎達切辛味也 閼伽 梵語也此云水閼阿葛切 秔 古衡切稻之不黏者曰秔

盡三

十六

佛說大摩里支菩薩經卷第二 第三同卷 盡四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

復次別明護摩之法於摩里支菩薩前掘護摩爐深一肘作四方相脣緣闊四指上作金剛杵一周如蓮華相爐中安金剛杖阿闍梨即以衜摩夷塗壇散華供養復自洗浴著白衣戴冠及諸莊嚴手持鈴杵發勇猛心加持護摩爐若遣諸魔用佉祢囉木橛四箇釘爐四角於爐四邊布吉祥草阿闍梨東邊面西坐吉祥草座結印誦眞言一百徧加持使用之物安置右邊用淨水椀安在左邊當前安閼伽鉢以香水雜華安在鉢中用蜜酪搵尼俱律陀樹木優曇鉢樹木爲柴入於爐中即鑽木出火作於護摩觀想爐中生一阿字阿字化成月輪輪上復有火天即誦眞言召請

火天眞言曰

唵引 噎呬也引二合 呬摩賀引 部多祢引 嚩乙里二合 史尾惹散多摩誐里二合 呬怛嚩二合 阿引護帝摩引 賀囉摩始鉿二合 散你賀覩引 娑嚩

唵引 阿誐曩二合 曳祢波也二合 祢波也引二合 尾

舍摩賀引室里合二曳賀尾也合二迦尾也合二嚩引賀曩引野娑嚩引二合賀

誦真言已復想火天坐月輪上四臂三眼三面光明如火清淨如月身出甘露手執器仗及軍持數珠蓮華鬘左手作施願即獻閼伽水及獻五種供養即作護摩三徧以水灑淨次作息災法復觀相摩里支菩薩亦月輪中坐身如秋月之色面圓如月作童女相眼如白優鉢羅華身著白衣種種莊嚴善相圓滿光炎如火為息災故持甘露瓶常流甘露為熱惱眾生以甘露濟度作此觀已即於摩里支菩薩前獻護摩以牛骨及毛并努里嚩草用乳酪蜜搵作護摩八千即出一切鬼神等食作五種供養所獻之食用乳酪蜜乳粥脂麻糖同作團食獻鬼神用乳汁獻龍神用酪獻阿修羅乳粥獻天人用酥獻諸魔用酥煎食獻毘舍左用菉豆粥獻部多用酒肉食獻夜叉各以真言加持七徧真言曰

唵引佉佉引佉引呬佉引呬誐里合二恨曩合二誐里合二恨曩合二誐里合二恨曩引二合努薩里嚩合二部帝迦引末陵娑嚩合二賀

誦此真言已入賢聖堂誦菩薩心真言八百徧以閼伽瓶水向安牛馬處灑淨所有畜類及家宅之難皆得止息如是一日三時誦真言及作護摩至七日滿決定炎息菩薩心真言曰

唵引摩引里支娑嚩引二合賀

誦此真言已復結心印以二手作合掌拳其中指令大指入中指間結跏趺坐作此印法最上微妙能成一切事所有象馬牛羊等及其人口皆得息災安樂長壽

復次說護摩爐相若息災爐作圓相如蓮華中間作四方界道上作金剛鬘如是作已用波羅闍木尼俱律陀樹木及馬鞭草酪同作護摩復觀想滅罪火天其炎自息復次增益爐者其爐作四方相界道四指闊上以金剛鬘莊嚴中間作蓮華上安輪寶四角安紐摩杵器仗用阿里迦木優曇鉢木及俱母那華優鉢羅華白蓮華以蜜酪酥搵過作護摩復觀想火天如黃金色身相圓滿復次敬愛爐者作三角如菩提樹葉於爐中安蓮華亦如菩提葉上安三股金剛杵周迴界道以金剛鉤鬘莊飾用菩提樹木脂麻鹽芥子染赤檀色其諸華鬘等及阿闍梨僧衣並作紅色觀想火天如曼度迦華色此華紅色名迦目迦火天復次降伏爐者作半月相周迴界道亦金剛鬘莊嚴爐中安忿怒金剛杵用燒屍殘柴人肉人骨粖以人脂搵過用屠家火同作護摩觀想火天身著皂衣面惡口出利牙作大惡相如劫火洞然名忿怒火天如是之法是大摩里支說依法而作決定成就

復次大曼拏羅成就法行毘盧遮那及一切佛同所宣說若最上曼拏羅作四方相每方作一門樓皆以瓔珞莊飾安置八柱於曼拏羅角安金剛杵寶如其明月中間安八角輪輪上安金剛杵遶輪安金剛鬘光焰如日復於八方安八寶瓶入五大藥五穀五寶合𥰭各以素帛二幅蓋瓶上用白檀塗瓶以華鬘莊飾獻種種食然燈供養其第一瓶入五六藥五穀五寶以白赤黃綠青五色絹蓋之於

曼拏羅上以幔幕嚴飾羅列幢旛及諸華香令弟子入曼拏羅中以衣蓋頭面用白檀塗身即受灌頂臨受灌頂時頭戴天冠種種莊嚴而為得法弟子前一切使用之物先以此真言加持

唵引摩引里支引娑嚩引二合賀〔四〕

於曼拏羅中間安摩里支菩薩深黃色亦如赤金色身光如日頂戴寶塔體著青衣偏袒青天衣種種莊嚴身有六臂三面三眼乘豬左右手執弓無憂樹枝及線右手執金剛杵針箭

東方安阿里迦合二摩細菩薩誦此真言

唵引阿里迦合二摩細娑嚩引二合賀

此菩薩作童女相二臂一切莊嚴身如日初出之色偏袒青天衣手執針線縫究家口眼

南方安摩里迦合二摩細菩薩誦此真言

唵引摩里迦合二摩細娑嚩引二合賀

此菩薩亦童女相二臂一切莊嚴身作金色亦著青天衣拏無憂樹枝一手執針線

西方安按多里馱引二合曩摩細菩薩誦此真言

唵引按多里馱引二合曩摩細娑嚩引二合賀

此菩薩亦現童女相二臂一切莊嚴身有熾燄亦著青天衣乘豬手執罥索及無憂樹枝

北方安帝祖摩細菩薩誦此真言〔五〕

唵引帝祖摩細娑嚩引二合賀

此菩薩亦現童女相二臂一切莊嚴亦著青天衣手執弓箭

東南方安烏耶野摩細菩薩誦此真言

唵引烏耶野摩細娑嚩引二合賀

西南方安虞羅摩合二摩細菩薩誦此真言

唵引虞羅摩合二摩細娑嚩引二合賀

西北方安嚩曩摩細菩薩誦此真言

唵引嚩曩摩細娑嚩引二合賀

東北方安支嚩曬摩細菩薩誦此真言

唵引支嚩曬摩細娑嚩引二合賀

如是菩薩各有三面三目內一豬面皆現童女相具大勢力各有群豬隨往若阿闍梨粉壇畫像及作觀想並依此儀能滅一切罪增長富貴吉祥若恒持誦一切所求無不成就

復有成就法所謂息災增益敬愛降伏此四種法通用最上心真言

唵引摩引里支引娑嚩引二合賀

復有真言即唵引給二字此二道真言於前四種法皆得通用

又降伏法者用前心真言等及賀里合二吽字阿闍梨作觀想安此三字真言在降伏人心上復想彼人坐風輪上以自手執罥索鉤鉤牽彼人如是觀已可一百由旬內或男或女為冤之者皆來降伏

若欲降伏逆命等者用鹽作彼人形入火作護摩一日三時作至七日內必見靈驗即得降伏

若欲息災用馬鞭草搵酥作護摩不唯災息兼得長壽

若欲大人敬愛用烏曇鉢木菩提〔六〕樹木尼俱陀樹木鉢羅舍木濕用以三甜食搵無憂樹華同作護摩百千即得國王等敬愛七日之內復用靈驗殊勝之事

復有成就法用多年爛黃牛角及豬左耳血

同合眼藥遇月蝕之日誦此眞言加持其藥
眞言曰
唵引摩引里支引枲多里馱引二合曩摩細娑
嚩引二合賀
至月蝕退時住誦眞言藥法即成以藥點眼
得隱身通或用黑猫身上垢膩名爲清淨眼
藥復用三金同作丸如遇月蝕之日以藥合
在口中誦前眞言至月蝕退時即止以藥咒
之力亦得隱身通衆人不能見不能捉不能
禁縛不能劫盜亦不驚怖不被火燒一切冤
家不得其便復誦此眞言
唵引摩引里支引枲多里馱二合曩摩細娑嚩
引二合賀
此眞言通一切處用皆得成就
復說護摩爐相爐高一肘量四方界道闊四
指金剛鬘安緣道爐中間安蓮華於蓮華上
安金剛杵如蓮華相於爐四邊布吉祥草右
遶安一切使用之物左邊安淨水瓶鉢誦此
眞言加持淨水眞言曰
唵引摩引里支引嚩吒娑嚩引二合賀

加持水已用水灑淨發遣一切諸魔即時召
請火天誦此眞言
唵引噎呬也引二合呬摩賀引部多祢引嚩乙
里二合史尾惹散多摩誐哩二合呬怛嚩引二合阿
護帝摩引賀引囉摩室彌二合散你呬覩引娑
嚩唵引阿誐曩二合曳引祢波也二合祢波也二合
引尾娑摩賀引室里二合曳引賀尾也二合迦尾
也二合嚩引賀曩引野娑嚩引二合賀
誦此眞言召請火天入護摩爐火天在日輪
上三眼四臂手作施願持淨瓶蓮華鬘杖數
珠身黃赤色髮竪立熾炎如一聚火擲護摩
三徧獻火天能滅一切罪然後阿闍梨觀想
囉字成日觀想阿字成月皆有熾炎如彼火
聚於彼日上安摩里支菩薩想已即作護摩
三徧獻於菩薩若求息災須自洗浴著白衣
若求增益著黃衣若欲敬愛降伏著赤檀衣
如是阿闍梨覺悟依法若以酪蜜酥搵蓮華
作護摩一洛叉求尊貴之位決定得成或於
菩薩幢前以蓮華作護摩一洛叉得見摩里
支菩薩本相得大富貴成就最上快樂或以

俱母那華優鉢羅華作護摩一洛叉亦得見
彼菩薩所求成就
復有成就法誦此眞言
唵引晚多隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀
目契薩里嚩二合拏努瑟吒引二合喃引目佉作
努滿馱彌娑嚩引二合賀
誦眞言七徧加持衣服復作佉祢囉木橛長
四指戴在耳上於路行時若見賊寇惡難禁
縛彼等令心迷惑不爲侵害或以雌黃黃薑
赤土合爲顏色於銅器中畫惡人形相復於
羯摩杵下書彼名安置水中必見靈驗於路
上往來所有惡人必自禁止不能爲惡
復有成就法用牛黃及自身血於銅器中畫
人形相復於心上書心眞言及彼人名即以
銅器安置水中誦心眞言仍觀想彼人坐風
輪上以罥索鉤牽彼人其人雖在一千由旬
之外其人或男或女而速自來即得降伏
復有成就法若有曾受灌頂孝敬阿闍梨於
眞言行得成就者作其觀想彼暗鉿引探引
鉿引四字安在四方漸次化成四大山其山

各廣一千由旬色如大青寶山中間有一月
輪輪上有一鉿字其字變成自身如摩里支
形相於月輪中乘豬車而立身作金色六臂
殊妙三面各三眼一面作豬相頂戴寶塔著
黑衣及青天衣右手持金剛杵有大光明及
箭針左手持弓線及無憂樹枝若夜作觀想
月輪晝作觀想日輪誦此真言
桉多里馱引二合曩摩細娑嚩引二合賀 九
誦已言曰衆生不能見我於其後時登涉道
路而得衆人不見不能捉不能禁縛不能劫
盜不被輕欺無其驚怖火不可燒一切冤家
皆不得便
復有成就法用石黄藥酥唘多藥多誐囉竝
根採此藥根時阿闍梨須躶形露頭遇月蝕
時或日蝕時修合爲丸然後想此藥如同日
月即含口中默然而住晝夜不見隱身第一
復有成就法恒誦唵引鉿二字此真言妙中
極妙密中深密於諸真言殊勝第一若恒持
誦所欲皆得如來菩提即得成佛
復有成就法觀想月輪之中有摩里支菩薩
坐身紫金色放金色光著青衣及青天衣種
種莊嚴六臂三面各有三眼頂戴寶塔正面
黄金色微笑左面黑色出舌顰眉作大醜惡
相令人怕怖右面如同秋月圓滿清淨左手
執弓線及無憂樹枝右手執箭針金剛杵若
能如是觀想佛言所作不虛一切所欲無不
成就
復有大曼拏羅成就法以五色粉粉大曼拏
羅於曼拏羅外作四方安四門樓復於門上
以華鬘瓔珞莊嚴各然八燈壇四方四隅各
安一閼伽瓶各以青帛二幅蓋之周迴用白
檀華鬘上以幔幕莊飾於曼拏羅中間安八
葉蓮華於蓮華中間安鉿字及摩里支菩薩
即誦此真言
唵引摩引里支引娑嚩引二合賀 十
東方安阿里迦合二摩細菩薩誦此真言
唵引阿里迦合二摩細娑嚩引二合賀
南方安摩里迦合二摩細菩薩誦此真言
唵引摩里迦合二摩細娑嚩引二合賀
西方安桉多里馱引二合曩摩細菩薩誦此真
言曰
唵引桉多里馱引二合曩摩細娑嚩引二合賀
北方安帝祖摩細菩薩誦此真言
唵引帝祖摩細娑嚩引二合賀
東南方安波那訖囉摩細菩薩誦此真言
唵引波那引訖囉合二摩細娑嚩引二合賀
西南方安烏那野摩細菩薩誦此真言
唵引烏那野摩細娑嚩引二合賀
西北方安嚩曩摩細菩薩誦此真言
唵引嚩曩摩細娑嚩引二合賀
東北方安支嚩囉摩細菩薩誦此真言
唵引支嚩囉摩細娑嚩引二合賀
上方安摩賀支嚩囉摩細菩薩誦此真言
唵引摩賀引支嚩囉摩細娑嚩引二合賀引
下方安波囉訖囉摩細菩薩誦此真言
唵引波囉引訖囉合二摩細娑嚩引二合賀 十一
如是曼拏羅中依位安排賢聖獻種種供養
能施一切所欲之事若有受此曼拏羅灌頂
弟子如前法則畫此幢像持誦供養彼人不
久速得成就

復有成就法觀想虛空中日於日中有寶塔
塔內有一鋡字鋡字變成自身作童女相身
色如金光似初出之日亦如聚火脣如曼度
迦華色偏袒赤天衣以腕釧耳鐶及寶帶等
種種莊嚴頂戴毘盧遮那佛及戴無憂華鬘
八臂三面各三眼左手持索弓無憂樹枝線
右手執金剛杵針箭鉤正面善相微笑作黃
白色眼目脩廣清淨端正作大勇猛相左為
豬面容作嗔怒亦甚醜惡色如大青寶光如
十二日輪顰眉出舌令人怕怖右面深赤色
如最上蓮華寶熾炎如火於日宮後面出無
憂樹樹枝有華於此樹下有毘盧遮那佛四
菩薩圍繞彼佛頂戴寶冠善相圓滿作黃金
色結毘盧大印乘豬車立如舞勢亦作童女
相足下有風輪輪上有賀字變成羅睺大曜
如蝕日月相晝想日夜想月作前觀想復誦
真言曰
唵引摩引里支引娑嚩引二合賀
此真言於其正面變成大力菩薩四臂豬面
著赤天衣一切莊嚴以大力鉤牽拽冤家而
降伏之復誦真言曰
唵引晚多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引
賀目契娑嚩引二合賀
此真言菩薩乘其風輪或男或女隨意所欲
皆能降伏安彼東方復誦真言曰
唵引晚多引隸嚩那引隸嚩囉引十二賀目契薩
里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃引目
乂濤馱引彌娑嚩引二合賀
此真言菩薩四臂金色著赤天衣手持無憂
華針線縫冤家口眼安彼南方真言曰
唵引晚多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引
賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒
二合喃引娑旦二合婆野娑嚩引二合賀
此真言菩薩四臂童女相著赤天衣手執金
剛索無憂樹枝及針頂戴無憂華鬘降伏冤
家安西方真言曰
唵引晚多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引
賀目契薩里嚩二合薩怛鍐引二合彌引嚩舍摩
引曩野娑嚩引二合賀
此真言菩薩四臂著赤天衣種種莊嚴如初
出日色熾炎如迦摩那火左手執弓無憂樹
枝右手執箭金剛杵身有無畏大力如劫火
相敬愛一切眾生安彼北方次下明起壇之
法

佛說大摩里支菩薩經卷第二　十三

佛說大摩里支菩薩經卷第三

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

復次起壇持誦之時先須獻齋食供養聖眾
即求信重佛法能持齋戒畫像之人於寂靜
之處用妙好絹帛等畫摩里支菩薩供養其
比丘及比丘尼童女等即詣河邊海岸山林
或屍多林或尼俱陀樹下或園林或寺舍堂
殿之內或舍利塔前如此之處即作曼拏羅
安前菩薩幢像獻五種供養誦前最上心等
真言一洛叉至第三日能滅一切罪至第四
日夢見過海及上高山或見童女時作法者
自然了知眾罪皆滅至第五日燈燄增長光
明及聞妙香至第六日得見佛及菩薩至第
七日決定得見摩里支菩薩持誦者發菩提
心必得不退若見不祥之事或蛇虺獮猴野

猶驢馬象牛互相鬬競及侵害人但誦心真言二洛叉即見菩薩本身增益吉祥所求成就復有真言曰

唵引摩引里支引娑嚩引二合賀

此真言誦八百徧得大聦敏日誦千徧得長壽無病增長大力衆人敬愛誦阿輸多數得成就法誦一俱胝設先造五逆罪亦得消滅若欲成就隱身點眼藥華筵聖劒含丸藥得神通得大人敬愛降伏寃家破壞寃家降伏兵衆降伏夜叉女破壞拏吉你鬼制彼藥毒除隔四日瘧病令諸天入悟失財却獲如是一切所欲所求之事誦此真言王發勇猛心如摩里支菩薩一切能作無不成就

復有降伏成就法於無人寂靜之處用白檀或衛摩夷塗曼拏羅安摩里支幢於其幢前用無憂樹華燕脂赤檀牛黃畫彼人形及書真言并彼人名安在心中自作觀想想彼躶形深紅色垂髮以左手捏彼身如作禮相驚怖惶悚作是想已誦真言稱彼人名三日內彼即降伏兼生敬愛

復有成就法用河兩岸土及寃家足下土同合作彼人形如前所說藥物等於屍衣上或樺皮上書彼人名及真言置彼心中用無憂樹木作橛長八指釘彼形心誦真言稱彼名三日之內設是聖人須見降伏何況凡夫之類

復有成就法用黃蠟作彼人形以黃丹莊畫如前所說藥物等於樺皮上書彼人名及真言置彼心中亦用無憂樹木釘彼形心復用佉祢囉木火炙彼形亦得降伏若用芥子塗彼身三日之內設是天女亦可降之豈況人間女人耶

復有成就法用燒屍灰白蟻運出者土瓦輪上土彼人足下土同作彼人形用赤檀牛黃於樺皮上書真言及彼名置彼心中以佉祢囉木火炙之於菩薩幢前一日三時持誦七日之內設是國王亦自降伏何況常人

復有降伏夜叉女法就鬼宿直吉日於屍多林中以尼俱陀樹木作夜叉女形長一肘作少年相身貌端嚴具諸色相微屈右足左手攀尼俱陀樹枝用如前所說藥書其名并真言就寂靜無人處於夜分中以白檀塗曼拏羅上安摩里支幢即散花然燈燒安息香稱夜叉女名及誦真言於第一日得夜叉女來現其祥瑞至第七日即得夜叉女持誦者當須默然至六箇月得法成就或母或姊妹等而欲施願時誦人曰與我為妻夜叉女從己為妻即將誦人歸本住處誦人得延壽一劫隨心自在若有障礙不得為妻亦得大財主得廣大富貴於來生中得生夜叉界

復有成就法令彼國王愛敬用尼俱陀樹根作彼王形分明端嚴然用牛黃燕脂供俱摩書彼王名及真言安在心中作觀想以索鉤牽拽如是想已即誦其言令彼國王盡心敬愛承事供養

復有成就法就鬼宿直吉日用無憂樹木作形長一肘量復就鬼宿直日書摩里支菩薩三面各三眼頂戴寶塔及無憂樹花鬘金環瓔珞寶帶腕釧指環種種莊嚴身作紫金色光如萬日著紅衣赤天衣左手執索無憂樹

枝線右手執金剛杵箭針鉤正面有大光明眼相清淨圓滿適悅脣如摩尼珊瑚亦如曼度迦花及你摩呆左面醜惡顰眉出舌作瞋怒相如大青寶色人見怕怖右面作豬相如蓮花寶色頂戴寶塔內安舍利光如日月乘豬車立如舞蹈相於其車下有風輪輪上有賀字變成羅睺大曜如蝕日月若幢畫畢志心齋童女隨力獻五供養若阿闍梨依此幢法白日對日作夜分對月作其觀想復將此菩薩幢於寂靜之處安置於彼幢前以白檀或衢摩夷作曼拏羅誦真言散花獻瓔珞旛蓋華鬘然燈燒安息香及種種飲食供養或用閼伽鉢或螺盃或金銀銅鐵等器供養次結毗盧大印安自身上誦本真言請召摩里支菩薩真言曰

唵引摩引里支引噎哂曳引二合哂

請召已作觀想如觀幢像而無有異時即獻五種供養真言曰

唵引摩引里支引祢引嚩多引曳引阿怛囉二合散你哂多引彌引娑嚩阿努囉訖多引二合彌引娑嚩酥覩引瑟也引二合彌引娑嚩酥布引瑟也引二合彌引娑嚩薩里嚩二合悉引左彌引鉢囉二合野蹉

獻供養已用白檀塗華鬘嚴飾閼伽瓶以手捧擎誦真言八百徧獻閼伽瓶如菩薩與自灌頂即作是言願我於今速成真言法發勇猛心如摩里支菩薩復作觀想誦真言一洛叉得見祥瑞或幢像震動或燈燄增明或聞妙香或見熾火或見青煙或見光燄如不見祥瑞復誦真言一倍至三倍必有祥瑞乃至一俱胝必見成就得菩薩現本相施彼所願令得所求成就或是聖劒眼藥革屣牛黃隱身丸藥聖藥神通等皆得殊勝最上若聖劒得成就者手執聖劒即得一切持明天主與諸天女長受娛樂此名聖劒成就若眼藥得成就者以藥點眼所有一切世間天人阿脩羅等以眼視之彼等有情皆大歡喜深生敬愛此名眼藥成就若革屣得成就者著此革屣經一日中行一千由旬復還本處此名革屣成就若牛黃得成就者以此牛黃點於額上令身能變種種形相眾人見之皆生敬愛此名牛黃成就若丸藥得成就者以藥含口中令自身如大樂又變現形相能行大地此名丸藥成就若聖藥得成就者所有一切物以藥點之皆成黃金亦能成就金剛之體此名聖藥成就而聖藥之力亦能得長壽神通天身除一切病苦變種種身相如摩里支菩薩神通無異如是之法一一須於摩里支菩薩幢像之前持誦作觀想結志堅心方獲成就此等成就之法皆是毗盧遮那佛說

復有成就法亦令國王生其敬愛用赤檀牛黃供俱摩於摩里支菩薩幢像足下書彼王名持誦者自著緋衣獻赤色花燒安息香供養菩薩即作觀想手持鉤索牽彼人來令彼禮拜心懷驚怕如是想已以真言王大力於三日之內自來供養

復有成就法持誦者於菩薩幢像前出自身血和合牛黃供俱摩書彼人名復書摩字圍繞於摩字外復書四箇悉怛哩字三合字圍繞悉怛哩是三合字梵字是一箇今四箇字即十二箇華字也於此四箇字

外復書制字圍繞燒安息香誦眞言八百徧作觀想彼人在風輪上坐以手持於鉤索牽彼而來作觀想已彼人雖在一千由旬外亦來降伏

復有成就法用一男一女死屍同燒爲灰取此灰及熟迦畀他果子爲秣薩惹羅娑香水馬汗佛舍利少許就鬼宿直日同合爲丸觀想此藥如在日月火中對摩里支菩薩前誦眞言加持含藥口中即得藥叉神力能變身相行世間中

復有成就法用黑猫兒身上垢汗及眼內黑睛老烏眼黑豬左耳血佛舍利少許於鬼宿直日同合爲丸亦觀想此藥如在日月火中對摩里支菩薩前誦眞言加持含在口中能得欲天快樂

十九
復有成就法用黑土梟眼老烏眼獯狐眼黑俱計羅鳥眼佛舍利少許取嚩日哩木內汁就鬼宿直日同合爲丸亦觀想此樂如在日月火中對摩里支菩薩前誦眞言加持即含口中而得隱身人不能見不能擒捉不能禁制不能劫盜火不能燒冤家不得其便若志心持誦眞言加持此藥得隱身最妙

復有成就法能令童男童女入悟了知過去未來之事或童男或童女年十二歲者身貌端正眼相端直就無人寂靜之處洗浴潔淨身著白衣以白檀塗身花鬘嚴飾及令燒香阿闍梨以衞摩夷塗壹叉拏羅安彼童男童女壇中誦眞言八百徧而作加持誦眞言已復作觀想法想彼童男等心中有一月輪輪中有一鋡字深紅色如火作此觀想已發勇猛心如摩里支菩薩手執鈴杵燒安息香經一剎那間即得入悟自然通一切之事本眞言曰

唵引摩引里支引阿引吠舍野阿引吠舍野度曩度曩劒波劒波劒波引波野劒波引波野鉢怛覽合二誐里合二怛曩合二誐里合二怛曩合二吽摩引里支引娑嚩引二合賀

復有成就法降伏惡龍若國土大旱必有惡龍制伏雲雨侵損苗稼今此經中有最上眞言三摩地名曰大雨若人持誦即得大雨滋益一切苗稼及草木等皆令增長眞言曰

唵引摩引里支引尾布羅鉢囉合二嚩里最引詣引曩引誐賀里合二迺餤引里帝引二合入嚩合二羅入嚩合二羅薩里嚩合二曩引誐引賀里合二迺野枳隷枳隷曩引誐俱羅尾持鍐合二娑你薩里嚩合二努瑟吒合二曩引誐賀里合二迺野引
二十
你那賀那賀薩里嚩合二努瑟吒合二曩誐娑嚩曩鉢左鉢左引左野鉢左野薩里嚩合二努瑟吒合二曩引誐引阿引訖囉合一摩阿訖囉合二摩薩里嚩合二三毋捺囉合二娑引誐囉尾[illegible][illegible]引尾訖囉合二摩摩賀引最引誐帝惹嚩里娑嚩引二合賀

此眞言名普光閃電龍心陀羅尼若至心持誦必降甘雨復有陀羅尼名曰正道若能持誦亦降甘雨眞言曰

怛你也合二他引唵引摩引里支引左吒左吒尾左吒尾左吒秫攞合二他秫攞合二他舍嚩里吽致娑嚩引二合賀

誦此眞言用白芥子一百八箇於龍池內而作護摩即得大雨

復有成就法用薩惹囉娑香藥及密誦前眞言二十一徧燒香以獻龍王次作曼拏羅周迴畫龍開四門每門安七食鉢置種種飲食及諸花果一一供養復安四閼伽瓶四出生鉢四香爐燒安息香然八盞燈阿闍梨於曼拏羅東門作護摩法用白芥子鹽同合和以迦羅尾羅柴火作護摩八百徧南閻浮提一切龍神皆發善心降於甘雨

復有成就法用白芥子油蜜迦羅尾羅花龍花合和爲丸誦眞言八百徧藥一千丸送入龍池一切龍神皆生歡喜即時降雨若不降雨彼一切龍速得頭痛受大苦惱不久破壞

復有成就法取灰三五升用醋和泥作丸一千誦眞言六十徧送入龍池之内一切諸龍皆大驚怕即時降雨普溢草木如不降雨身速生病及壞眼目

復有成就法用蓮花優鉢羅花雌黄銅秣白芥子鉢羅闍火粆糖水合和爲丸如棗核子大誦眞言八十徧加持如天旱時送藥七丸入龍池之内即降甘雨經七晝夜而不暫歇如不降雨一切龍池其水涸竭令彼諸龍心生熱惱或就龍池邊用藥一丸安竹竿上或安幢上以青線繫縛復書眞言亦安其上即降大雨晝夜不住若欲雨止即去其藥

復有成就法誦此眞言

唵引摩引里支引酥没囉二合帝引嚩日囉二合凍尼彌隷彌隷娑嚩引二合賀

誦此眞言以泥作龍身長八指具有九頭以朱砂莊畫於龍項之上繫其絲旛即作曼拏羅四方之位散花焚香獻白食供養以石榴枝拂拭龍身二十一徧次誦眞言一千八徧已稱彼龍名復誦眞言以石榴枝拂拭龍身其龍不樂本宮而來降伏若不速降雨令得命終

復有成就法用白芥子誦眞言一千八徧加持芥子擲繫龍身亦一千八徧其龍自然舉頭而行復以石榴枝繫彼龍身龍即方住口出二舌至其夜分龍現本形及一切龍悉皆降伏時持誦者一切所欲之事龍即隨順不敢有違

復有成就法亦令龍王降雨用乳及白芥子逐日加持眞言一百八徧即周迴散白芥子其眞言曰

怛你也二合他引唵引摩引里支引左吒左吒尾左吒尾左吒秫拏二合他秫拏二合他舍嚩里唧致娑嚩二合賀

如阿闍梨依前法持誦供養若閻浮提内一切龍神不爲養育衆生降其甘雨即別誦三昧正道陀羅尼一七徧復用白芥子一百八誦前陀羅尼呪彼龍池即作護摩時一切龍宮眷屬皆得熱惱鍱骨受落陀羅尼曰

曩謨舍引吉也二合母曩曳引怛他引誐哆引野怛你也二合他部祭引部祭引恒恒縛二合部祭鉢囉二合嚩囉部祭引三滿哆引迦引囉部祭引覩囉娑嚩引二合賀三摩野散捏引那你引娑嚩引二合賀曩誐囉散祖引那你引娑嚩引二合賀

若天旱至極久不降雨用阿里迦木白芥子酥酪迦羅尾羅花誦前眞言作護摩一千八徧或就龍池或就井邊作法皆得一切龍神

必降大雨息除災害

佛說大摩里支菩薩經卷第三

音釋

紐女九切結也 顰毗賓切蹙也 拽羊列切拖也 虺許偉切蛇也 屣所倚切草履也

佛說大摩里支菩薩經卷第四 同卷第五 盡五

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

復有成就法即說頌曰

今此大菩薩　身徧於法界　清淨若虛空
慈光照世間　明等百千日　能發智慧炎
燒退煩惱癡　永斷貪瞋癡　長拋生死海
是故持誦者　依法而修學　澄心作觀想

如是阿闍梨淨志虔誠想彼月輪之內有一　字變此　字而成自身如八歲童女相經須臾之間身如閻浮檀金色光明閃爍等百千日八臂二足三面各三眼左右二面作豬相黑色忿怒顰眉挂青天衣耳環指環腕釧脚釧瓔珞鈴鐸等出微妙音如是復有種種諸龍莊嚴身上有黃龍王於其頂中放摩尼光周迴照曜又此菩薩戴無憂花髮髻竪立於其髻上復戴寶塔又於塔中出無憂樹其華開敷復於樹下有白蓮華毘盧如來坐彼蓮華頂戴寶冠莊嚴髮髻面目端嚴身真金色結跏趺坐執毘盧印不動不搖如在定相身有光燄明照世間安固不動如無風之火而復變起雲中諸佛左手執弓有無憂德牽其弓箭弦可至耳第二手持嚩酥枳龍口出二舌身如其線第三手持德叉迦龍并無憂花第四手作期克印并持羯里俱吒迦龍及索右手持俱誐迦龍第二手時鉢納摩龍并牽弓第三手持大鉢納摩龍亦出二舌并針線第四手持商佉鉢羅龍以吉祥草纏龍手彼諸龍王皆出二舌牙齒鋒利眼有視毒項有摩尼光普照十方若役第一龍王正面作深黃色有微笑相光明閃爍如日初出脣如曼度迦華面貌圓滿端正眉如初月鼻如截筒眼如青蓮華葉右面清淨如秋滿月放白色光如熾炎相左面青色形相醜惡作大忿怒口出利牙令衆怕怖光明照曜如聚千日熾炎赫然相如劫火是諸龍衆不敢頓視若見顰眉怒眼驚怖倒地衆皆仆面若吐水降雨經剎那間水滿大地高至日際如是龍王住佛手內於佛四邊復有四大菩薩而自圍繞於佛東邊安播那訖囉摩細菩薩誦此真言曰

唵引播那引訖囉二合摩細婆嚩引二合賀引

今此菩薩四臂三眼作豬面身著黃天衣乘黃豬身如大青寶色顰眉瞪眼口出利牙目顧龍王以左手執金剛杵并針線鉤於佛南邊安虞羅摩摩細菩薩誦此真言

唵引虞羅摩訖摩細婆嚩引二合賀

今此菩薩如童女相面有三眼身作黃色乘黑豬著青天衣一切莊嚴左手作期剋印持無憂華并索右手執針并鉤於佛西邊安嚩曩摩細菩薩誦此真言

唵引嚩曩摩細婆嚩引二合

今此菩薩三面一面作豬相身淡赤色著青天衣一切莊嚴執弓箭無憂樹枝并鑅於佛北邊安按多里馱曩摩細菩薩誦此真言

唵引按多里馱二合蘖摩細婆嚩引二合賀

今此菩薩三面四臂一面作豬相腰纏蛇身如大綠寶色著紅天衣執鈴杵線并鉤如是各藏寶塔復有八大龍王亦皆圍繞東方安阿難多大龍王色如黑水有七頭二手合掌執持蓮華胡跪而坐瞻仰菩薩恒與恒里部諸龍女同住此八大龍王皆戴寶冠及有摩尼光明破一切黑暗種種莊嚴復各有蛇頭吐水降雨次於南方安嚩酥枳龍王身作深黃色西方安德叉迦龍王身作白色北方安迦里俱吒迦龍王身作赤色東南方安商佉波羅龍王西南方安大鉢納摩龍王西北方安鉢納摩龍王東北方安俱隸迦龍王如是儀則令有信心畫人受持齋戒就吉祥宿直日於寂靜處用好新疋帛畫此幀法畫畢然後齋苾芻尼及童女於彼幀前獻五供養而慶讚之若時天旱阿闍梨至心洗浴清淨持戒以乳酪為食身著黑衣復命能者同作法事欲作其法須就龍神居處或於海岸或是河邊或近井泉或臨池沼等如是之處用衢摩夷作曼拏羅安前幀像又於仰幔之上或幢旛之上復書真言然以白芥子粳米作抹粉四方壇仍置四門於四門外安蓮華位蓮華上安風輪於風輪中安宮殿復於殿中安八葉蓮華熾炎如火蓮華上安降三世明王又取河入海處兩岸土及白蟻運出土捏作龍王亦安在八葉蓮華上龍王眷屬各各圍繞左右龍女手執蓮華於龍心中安一吽字龍頭上安朋字其龍亦有蛇頭及摩尼珠先復用白檀塗其龍身真珠瓔珞華鬘嚴飾復以俱母那華優鉢羅華白蓮華秣隸迦華散龍王前安八閼伽瓶滿盛香水然燈八盞獻八乳鉢滿盛香乳所獻飲食皆用酥酪蜜乳糖粳米為食及稻穀花白芥子然依方位誦真言安八大龍王東方安阿難多龍王誦此真言

唵引曩謨娑嚩引二合賀

南方安嚩酥枳龍王誦此真言

唵引佉欽入娑嚩引二合賀

西方安德叉迦龍王誦此真言

唵引吽弱娑嚩引二合賀

北方安羯里俱吒迦龍王誦此真言

唵引速娑嚩引二合賀

東南方安商佉鉢羅龍王誦此真言

唵引嚩欽入莫娑嚩引二合賀

西南方安鉢納摩龍王誦此真言

唵引頗吒娑嚩引一合賀
西北方安大蓮華龍王誦此真言
唵引馱迦馱迦悉體娑嚩引二合賀
東北方安俱隷迦龍王誦此真言
唵引嚩入聲娑嚩引二合賀
如是誦真言時結一切龍王心印以二手仰
平小指相並如針二無名指相交押二中指
第三節二頭指附中指下文二大指磔開各
微屈少許次結炎曼德迦明王真言印以二
手合掌用二大指按二中指屈第三節即誦
真言
唵引炎曼引德迦吽
用此真言印請召龍王及供獻香花等供養
已阿闍梨持一乳鉢發勇猛心入於水中水
至於頸處住誦前真言即呪其龍呪已出水
志心虔誠入賢聖堂於曼拏羅東門內如前
儀則即作護摩用芥子鹽迦羅尼羅華以芥
子油搵過作護摩八千其龍即降甘雨
復有成就法時持誦者作觀想想虛空中鉿
字變成摩里支菩薩作童女相身黃金色著

青天衣種種莊嚴六臂面容微笑脣如曼努
迦華色眼如優鉢羅花葉圓光如月頂戴寶
塔於寶塔上出無憂樹其樹有華開敷殊勝
彼摩里支乘金色豬有群豬隨後如是誦人
作此觀想已仍結摩里支印誦最上心真言
者在道路遇冤家軍兵不能見不能侵淩不
能劫盜等
復有成就法誦此真言
唵引挽多引隷嚩那隷嚩囉引隷嚩囉引賀
目契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合
喃目欠作努史滿馱滿馱娑嚩引二合賀
此真言通一切處用所求皆就若持誦者先
調停氣息專注身心牙齒相齩舌拄上腭令
鼻中氣息緊慢得所經須臾間即誦前真言
二十一徧加持衣服角誦真言已即結衣角
觀想摩里支菩薩若行道路所有盜賊冤家
皆不能見不能為害而得安樂
復有成就法就鬼宿直日令童女合線線不
令斷斷者不用其線或三股至二十股者以
豬血染過及牛黃同染即誦前真言及稱彼

冤家名二十一徧即隨聲結線作二十一結
如貫華鬘相以其線結或繫手臂上或衣服
上復用豬牙安自耳上所有嶮難自然得脫
亦不能禁縛不敢輕欺無諸驚怖等
復有成就法用豬耳藥并根華葉及牛黃就
鬼宿直日以豬牙研碎作丸陰乾已後以藥
點在額頭如國王見者決定敬愛
復有藥法用惹演帝子白詣里迦尼子牛黃
就鬼宿直日以豬牙研碎亦點額上如見國
王決定歡喜若入軍陣亦得勝彼及一切所
求皆得成就
復有藥法用補怛覽惹里藥及惹致迦藥取
難帝藥難努怛鉢羅藥但以諸血和合陰乾
擣為粖亦點額上見者敬愛
復有藥法用惹致迦藥訖闍多藥室囉挽帝
藥或以諸血或水合和陰乾擣粖如前點之
亦得國王等敬愛
復有藥法用訖闍多藥尾瑟努訖闍多藥室
囉挽帝藥魯難帝藥惹致迦藥訖里惹隷藥
部多計尸藥魯帝藥難努怛鉢羅藥同和合

如前點之亦得敬愛

復有藥法用阿里迦木根蒨草根家雀兒及木者誦人自身血和合點之三界人天俱得敬愛

復有藥法用白羅摩心藥并汁你惹藥子就鬼宿直日合和如前點之得修行人敬愛

復有藥法用囉摩你喻帝藥魯難帝藥足乳者誦人自身汗合和此名佉祢囉丸密入於飲食內食之乃至大自在天亦生敬愛

復有藥法用白馬鞭草及綠色馬鞭草牛黃同以合和如前點之亦得帝王敬愛

復有藥法用曇誐計娑囉花蓮花計娑囉花俱母那花優鉢羅花赤檀雄黃雌黃牛黃嚩囉賀訖闌多藥尾瑟努訖闌多藥用豬血合和為丸誦摩里支菩薩真言以藥點額頂頸心二臂臍二足點已變相如夜叉能行於大地亦不能見不能侵逼不能禁縛不能劫盜不驚不怖一切冤家不得其便

復有藥法用水牛穿鼻索以曼陀羅柴燒其索女人屍上腕釧燒屍灰用曼陀羅樹汁及誦人汗和合如前點之剎那之間如天女等亦生敬愛

復有藥法用金翅鳥輪藥天主密藥尸羅魯藥左曩藥雌黃修合點額亦得一切敬愛

復有藥法用金翅鳥輪藥天主密藥惹致迦藥魯難帝藥用水合和以點額上經剎那之間得國王大臣并及眷屬恒生敬愛

復有藥法用新婦所戴花死屍所戴花曼度迦花如是之花用供養那羅延天并取男女同燒香灰用前花同合和為藥如無信心女人以此藥密繫其身於其佛法恒生敬愛

復有藥法用尾瑟努訖闌多藥天主密藥羅剎娑藥魯難帝藥難那枳吒藥用水合和以點其額亦得一切之人敬愛乃至帝釋天女等恒所歸敬

復有印相成就法用二手合掌令十指頭磔開却屈二大指附二中指頭如環相結跏趺坐以印安於臍輪上至心專注此印最上若作最上勝法即用此印中下之法不得用之作印宜速得一切聖人於一切處常生恭敬獲得清淨大福吉祥亦能速滅一切重罪

復有觀想成就法淨志虔誠而作觀想思惟摩里支菩薩坐金色豬復有群豬圍繞或隨菩薩之後菩薩身金色著白天衣頂戴寶塔三面各三眼六臂左手執無憂樹花枝如是觀想成就復想自身亦如摩里支菩薩若遇大難作前觀想手執衣角誦真言句加持七徧即結衣角能禁冤家口眼真言曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野曩謨引摩引里支引祢引嚩多引曳引賀里二合那野摩引嚩里多二合曳沙也引二合彌怛你也二合他引唵引挽帝羅挽帝羅挽多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃引目欠滿馱引彌娑嚩引二合賀

復有真言能縛冤家身令不自在真言曰

曩謨引摩引里支引祢引嚩多引曳引怛你也二合他引唵引挽多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃引誐囉二合新滿馱引彌娑嚩

合二賀
若誦此眞言加持衣角不唯單已更有多人
隨從結衣同行道路所有諸難俱不能侵
復有成就法此是摩里支菩薩智海之法令
持誦者先觀諸法一切皆空作此觀已而自
至心觀自心間生一阿字想此阿字變成月
輪於月輪上生微妙字其字金色光明普照
其光廣大如降伏三界相經須臾間想微妙
字化成摩里支菩薩坐月輪蓮華之上身相
端嚴著種種衣三面八臂作勇猛相作此觀
想已結根本印誦心眞言一洛叉隨其壇法
作護摩一千或那由他作此法時宜在三長
月十五日先獻大供養誦眞言八千然求成
就作前儀法無不成就所欲之事
復有成就法以摩里支根本眞言及八菩薩 十五
明王名同書作法能度一切惡難眞言曰 十
怛你也合二他引阿里迦合二摩細摩里迦合二摩
細烏里摩合二摩細虞羅摩合二摩細嚩曩摩細
唧嚩囉摩細摩賀引唧嚩囉摩細桉多里馱
引二合曩摩細曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜引
野曩謨引摩里支引祢引嚩多引曳引怛你
也合二他唵引挽多引隸嚩那引隸嚩囉引隸
嚩囉賀目契薩里嚩合二努瑟吒合二鉢囉合二努
瑟吒合二喃引挽摩喃引俱嚕娑嚩引二合賀引
用好疋帛或紙或樺皮上以供俱摩香先書
微妙梵字及所降伏人名於其梵字及名周
圍書八菩薩明王名及根本眞言三帀以眞
言頭先從曩面書至外第三帀終如寫隨求
之法若爲男以供俱摩香書若爲女用牛黃
書於頭上或臂上戴之作大擁護能度一切
惡難乃至天龍阿修羅等不敢驚怖
復有成就法善能禁縛一切冤家令不爲害
用椀二隻以一隻椀盛細灰八分已來於灰
上中心先書微妙梵字及彼人名次書八菩
薩明王名及根本眞言三帀更用一椀蓋合 十一
於隱密處藏之能繫縛冤家不能爲害 十五
復有成就法能殺彼冤家於死屍衣上如前
書微妙梵字及眞言等書已將往屍多林內
藏之令彼冤家速得命終
復有隱身成就法令持誦者志意虔誠觀想
微妙梵字漸次變成自身作其青色放青色
光明充滿虛空界作此觀想已誦前根本眞
言一洛叉如是誦已自身於一切處不可繫
縛衆人不見
復有成就法能禁凶惡以微妙梵字及自名
與根本眞言同書樺皮上書已作觀想想前
微妙梵字等出青赤光明獻香花供養如是
出觀後將前梵字等藏在隱密處即誦根本
眞言八千徧所行之處如遇凶惡彼自迷亂
眼不見物
復有成就法以微妙梵字書爲八輻輪於輪
中間書明王名及娑嚩賀眞言降伏人名復
想微妙梵字等出黃色光明普照虛空一切
世界如是想已獻黃色花次誦眞言八千徧
亦能禁縛於凶惡乃至軍陣器杖刀劍之類
無所傷害火不能燒水不能漂乃至師子虎
狼蛇蝎諸毒皆不能害
復有成就法作八輻輪於輪中心書娑嚩合二
賀字微妙梵字及降伏人名於輪輞上書八
菩薩眞言根本眞言一切成就眞言輪輻之

上亦書真言如是書已若作息災增益敬愛降伏殺禁冤家令彼互相憎嫉及種種成就法則皆得通用隨願所求無不成就亦名摩里支如意寶輪

佛說大摩里支菩薩經卷第四

佛說大摩里支菩薩經卷第五

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

一切持誦者　志心歸命禮　摩里支菩薩
分別如意輪　八輻祕密相　能斷諸煩惱
若人依法行　一切皆成就

此成就法於素帛上或樺皮上畫八輻輪於其輪心書微妙梵字以輪八輻即為八方位先於輪東輻畫第五菩薩南輻畫第六菩薩西輻畫第十一菩薩北輻畫第三菩薩東南輻畫第四菩薩西南輻畫第九菩薩西北輻畫第八菩薩東北輻畫第十菩薩於諸輻上書本尊真言一切成就真言俱從裏面寫真言頭次於輪輞周圍書嚩囉羅菩薩根本真言挽多隸菩薩真言摩里支菩薩真言摩細菩薩等真言此名一切成就如意寶輪若起首作法先求清淨地位得已即入隨意樂處結跏趺坐所求福德智慧速獲圓滿既安坐已結期剋印安心上額上頂上即念吽發吒三字真言誦真言已却出外捧前所說儀則幢像安置地位獻香水誦辟除真言灑淨飲食等而作觀想想自心中有阿盎二字變此阿字成其月輪變其盎字成其日輪於日輪上有迦茶(去聲)二字於其二字有日月之光如鍊金色復出種種光明而此光明變成天人師如是想已即自作禮而誦真言以伸供養真言曰

唵(引)摩(引)里支(引)娑訖旦(二合)鉢囉(二合)底蹉

此名獻食真言

唵(引)摩(引)里支(引)補瑟半(二合)鉢囉(二合)底蹉

此名華供養真言

唵(引)摩(引)里支(引)度半鉢囉(二合)底蹉

此名香供養真言

唵(引)摩(引)里支(引)禰半鉢囉(二合)底蹉

此名燈供養真言

唵(引)摩(引)里支(引)巘毯鉢囉(二合)底蹉

此名塗香供養真言

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(引二合)賀

誦此真言獻閼伽水獻已安置左邊有力者具辦供養無力者但作觀想供養既供養已歸命三寶我今歸依佛歸依法歸依僧所有諸功德我今盡隨喜所有一切罪悉皆得消滅我今發此最上菩提心自利利他願我成佛度一切眾生如是三發大願已入於三昧觀想一切諸法無我性空即誦無我真言

唵(引)舜你也(二合)多惹拏(二合)曩嚩囉(二合)娑嚩(二合)娑(引)嚩(引)怛摩(二合)俱憾

誦已復作觀想想彼真言如鏡中像如水中影乃至三界之相其義亦然即誦淨三業真言

唵(引)娑嚩(二合)娑(引)嚩(引)秫駄(引)薩里嚩(二合)達里摩(二合)娑嚩(二合)娑(引)嚩(引)秫度(引)阿憾

如是誦已復想月輪之內有一唵字變成吉祥毘盧遮那佛於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐身色如金手結毘盧印入三摩地頂戴寶冠一切莊嚴善相圓滿彼佛心中生其

月輪有微妙梵字作深黃色其字變成無憂
花樹於其樹上復有月輪生一鋡字放大光
明擁護所居作法地位
復次成就法能去除冤家先於十方釘橛從
東方起首釘橛誦此真言
唵引阿里迦二合摩細吽發吒娑嚩引二合賀
誦真言已觀想十方菩薩為大惡相面如明
王有其豬頭口出利牙種種光炎身有四臂
右手執金剛杵鉤針左手亦執金剛杵羂索
線及一切菩薩手臂色相幖幟具足現之能
令一切魔王隱沒不現復誦東方真言菩薩
唵引摩里迦引摩細娑嚩引二合賀
南方真言菩薩
唵引桉多里馱引二合曩摩細娑嚩引二合賀
西方真言菩薩
唵引帝引祖引摩細娑嚩引二合賀
北方真言菩薩
唵引波那引羯囉二合摩細娑嚩引二合賀
東南方真言菩薩
唵引烏那野摩細娑嚩引二合賀

西南方真言菩薩
唵引嚩曩摩細娑嚩引二合賀
西北方真言菩薩
唵引唧嚩囉摩細娑嚩引二合賀
東北方真言菩薩
唵引摩賀唧嚩囉摩細娑嚩引二合賀
上方真言菩薩
唵引波囉引羯囉二合摩細娑嚩引二合賀
下方真言菩薩
唵引摩引里支吽薩里嚩二合尾近曩引二合努
搓引那野吽發吒
若釘下方橛時即誦下方真言即作觀想上
從地面下至水輪所有眾魔皆悉禁縛又觀
橛頂生其日輪日有暗字變成火燄相如劫
火光明照曜等俱胝日釘十方橛儀則皆同
復想自心出一月輪被橛頂暗字光照月輪
變自身成摩里支菩薩相身如閻浮檀金光
明如日頂戴寶塔著紅天衣腕釧耳環寶帶
瓔珞及諸雜花種種莊嚴八臂三面三眼光
明照曜脣如曼度迦花於頂上寶塔中有毘

盧遮那佛戴無憂樹花鬘左手執羂索弓無
憂樹枝及線右手執金剛杵針鉤箭正面善
相微笑深黃色開目脣如朱色勇猛自在左
面作豬相醜惡忿怒口出利牙貌如大青寶
色光明等十二日顰眉吐舌見者驚怖右面
作深紅色如蓮華寶有大光明又於摩里支
殿上有大無憂樹樹下復有毘盧遮那佛頂
戴寶冠身如金色善相圓滿結毘盧大印乘
豬車立如舞蹈端正怡顏如童女相復想摩
里支菩薩下有風輪輪有憾字變成羅睺大
曜如月蝕相若作觀想法晝則對日夜則對
月此法得成常宜修習一切所求無不成就
復次曼拏羅中有四菩薩圍繞東方菩薩真
言曰
唵引摩引里支引挽多引隸嚩那引隸嚩囉
引賀巳契阿毋迦悉地摩引迦里沙二合野弱
娑嚩引二合賀
如是菩薩身作紅色一豬面三眼四臂左手
執羂索鉤右手執針金剛杵著紅天衣隨意
降伏無不成就南方菩薩真言曰

唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隸嚩那(引)隸嚩囉
(引)賀目契薩里嚩(合二)努瑟吒(引二合)喃(引)目丈
滿馱滿馱吽娑嚩(引二合)賀
如是菩薩身作黃色著黃天衣左手執羂索
金剛杵右手執無憂樹枝及針縫惡者口眼
西方菩薩真言曰
唵(引)摩(引)里支(引)縛多(引)隸嚩那(引)隸嚩囉
(引)隸嚩囉(引)賀目契薩里嚩(合二)努瑟吒(合二)喃
(引)娑旦(合二)娑野鍐娑嚩(合二)賀
如是菩薩亦作黃色著黃天衣右手執金剛
杵針左手執羂索無憂樹枝能禁止一切惡
者北方菩薩真言曰
唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隸嚩那(引)隸嚩囉
(引)隸嚩囉(引)賀目契薩里嚩(合二)薩怛嚩(引二合)
彌(引)嚩舍摩(引)曩野斛(引)娑嚩(引二合)賀
如是菩薩衣服莊嚴色相如前身光照曜如
日初出右手執箭金剛杵左手執無憂樹枝
弓愛敬一切衆生持誦者依此儀則而作觀
想復結金剛鈎印誦真言請召此印以二頭
指背鈎二小指交臂竪手真言曰

嗡吽挽斛(引)鉢羅(合二)嚩里多(合二)野
既請召已復作觀智三時以除惡魔即獻閼
伽水供養誦此真言
唵(引)摩(引)里支(引)阿里伽(合二)鉢囉(合二)底蹉娑
嚩(引二合)賀
次獻音樂誦此真言
唵(引)摩(引)里支(引)摩(引)你餕(合二)鉢囉(合二)底娑
嚩(引二合)賀
次請召菩薩眷屬即結摩里支印誦此真言
唵(引)摩(引)里支(引)暟呬曳(合二)呬尾迦悉多仡
里(引二合)努迦里沙(合二)曳(引)
其摩里支印以二手合掌令指頭微開屈二
大指附於中指如環相結跏趺坐安印於臍
中即成請召法此印於一切事皆得通用復
想口中有一鋡字變成金剛杵此名法印復
誦真言
唵(引)摩(引)里支(引)阿怛囉(合二)散你呬多(引)祢
(引)娑嚩阿努囉訖姤(合二)彌(引)娑嚩酥覩(引)瑟
喻(引二合)彌(引)娑嚩酥補瑟喻(引二合)彌(引)娑嚩
薩里嚩(合二)悉馱(切身)彌(引)鉢囉(合二)野蹉

誦此真言時即移前臍上印安心上頸上額
上頂上如受灌頂復結大印作金剛合掌以
二大指屈入掌中安在頭上心想毘盧遮那
佛身相金色亦結毘盧印即誦此真言
唵(引)僕欠
誦真言已以大印竪二中指作金剛縛名金
剛波羅蜜印安在額上心想阿閦佛身相黑
色以印觸地復誦真言
唵(引)嚩日囉(合二)薩怛嚩(合二)吽
誦真言已移中指作如寶形名寶波羅蜜印
安右耳上心想寶生如來身淺黃色手作施
願相誦此真言
唵(引)嚩日囉(合二)囉怛曩(合二)怛覽(引二合)
誦真言已以前印中指作蓮華形名法波羅
蜜印安頂後心想無量光佛身紅色作入定
相誦此真言
唵(引)嚩日囉(合二)達里摩(合二)呬里(合二)
誦真言已復以二手合掌十指相交二中指
頭相對名羯摩波羅蜜印安左耳上心想不
空成就佛身綠色結無畏印誦此真言

唵引嚩日囉二合羯里摩二合惡阿鼻詵左鉿
誦眞言已作忿怒相以手各作金剛拳如同
被甲爲自擁護以金剛拳二手相並安心上
頸上復於心上頸上額上如繫花鬘相復以
二手左右彈指歡喜誦此眞言
唵引嚩日囉二合覩灑斛
誦眞言已想心上有一阿字變成月輪輪上
生一惡字變此惡字成羯摩金剛杵結羯摩
印誦此眞言
唵引嚩日囉二合薩怛嚩二合僧誐囉二合賀嚩日
囉二合囉怛曩二合摩努多囉嚩日囉二合達里摩二合
議引野乃引嚩日囉二合羯里摩二合迦嚕娑嚩
誦眞言已以二手作金剛拳心想金剛嬉戲
菩薩復誦此眞言
唵引嚩日囉二合羅引細引
誦金剛鬘眞言
唵引嚩日囉二合摩引隸引
誦金剛歌眞言
唵引嚩日囉二合誐引帝引
誦金剛舞眞言

唵引嚩日囉二合涅里二合怛曳引二合
誦金剛花眞言
唵引嚩日囉二合補瑟閉引二合
誦金剛香眞言
唵引嚩日囉二合度閉引 十五 二十
誦金剛燈眞言
唵引嚩日囉二合祢閉引
誦金剛塗香眞言
唵引嚩日囉二合巘第
誦內外供養眞言
唵引阿迦引魯引目欠薩里嚩二合達里摩二合
赦引阿引你也二合努怛半二合怛嚩
如是一切普同供養生大歡喜即自隨心而
作觀想如身心困倦作觀未成即却持誦須
不急不慢文字分明言音和雅無令漏失求
見一切賢聖所欲成就勿生疑惑
次獻閼伽水及飲食等供養手持鈴杵誦此
眞言
唵引嚩日囉二合建致引囉拏多鉢囉引二合囉
拏多三鉢囉引二合囉拏多没馱利引怛囉二合

鉢囉二合左引隸你引鉢囉二合惹拏二合播引囉
彌多引曩耶娑嚩二合婆引吠引馱囉訖里二合
那野嚩覩引沙尼吽吽吽
誦眞言已即擲金剛杵誦此眞言
唵引薩里嚩二合怛他引誐多悉地嚩日囉二合
三摩野底瑟姹二合噎彭怛鑁引二合馱引囉野 十五 廿
彌呬欱呬呬呬吽
誦眞言已即讃歎佛誦此眞言
阿努引毘也二合嚩日囉二合摩賀引惹拏二合曩
嚩日囉二合馱覩摩賀引没馱怛里二合曼拏羅
怛里二合嚩日囉二合誐囉二合具引沙嚩日囉二合
曩謨引娑覩二合帝
吠引魯引左曩摩賀引秫馱嚩日囉二合扇引
多摩賀引囉帝鉢囉二合訖里二合底鉢囉二合娑
引娑嚩二合覽引達里鉿二合祢引舍嚩日囉二合
曩謨引娑覩二合帝囉怛曩二合囉惹酥儼鼻哩
也二合佉嚩日嚩二合迦引舍蘇你里摩二合羅娑
嚩二合婆引嚩秫馱你里隸引二合波娑引沙王
呬也二合曩謨娑覩二合帝
嚩日囉二合阿彌多摩賀引囉引惹你里嚩二合

羯羅波合二佉嚩日囉合二達里合二迦囉引誐波
引囉彌多引鉢囉引二合鉢多合二沙嚩日囉合二
莪謨引娑覩合二帝
阿目引伽嚩日囉合二僧沒馱薩里嚩引二合舍
波里布囉迦秫馱娑嚩合二娑引嚩三部多嚩
目囉合二薩怛嚩合二曩謨引娑覩合二帝
如是誦已傳法阿闍梨即得喫食乃至行住坐臥洗浴經行一切之事須依本尊部儀則方得成就若降伏息災須一日三時誦眞言獻諸供養及作觀想敬愛之法其義亦然自所作善隨意迴向所求之事決定成就

佛說大摩里支菩薩經卷第五　盡五　廿二

音釋

眨側洽切眨眼也　齩五巧切齧也　腭逆各切　蒨倉甸切草可染絳色　磔陟格切張伸也　蝎許竭切　巘語偃切　毯吐敢切

佛說大摩里支菩薩經卷第六　同卷第七　盡六

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

復次發遣賢聖誦此眞言
唵引訖里合二覩引嚩嚩入薩里嚩合二薩怛嚩合二
引囉他合二悉地那怛嚩引二合野他引努誐引
誐蹉特嚩合二沒馱尾沙飲布曩囉引誐摩曩
引野左
誦此眞言時作發遣根本印以二手於頂上作散印相及誦此眞言
唵引摩引里支引目
誦眞言已阿闍梨即隨意而行復誦百字眞言爲自擁護身口意業眞言曰
唵引嚩日囉合二薩怛嚩合二三摩野摩努播引
羅野嚩日囉合二薩怛嚩合二怛吠合二努波底瑟
姹合二涅里合二駐引彌引娑嚩酥覩引瑟揄合二
彌引娑嚩阿努囉訖覩合二彌引娑嚩酥布瑟
揄引二合彌引娑嚩薩里嚩合二悉馱身切彌引鉢
囉合二野蹉薩里嚩合二羯里摩合二酥左彌引唧
多室里引二合飲俱嚕吽賀賀賀賀斛引娑誐
鍐薩里嚩合二怛他引誐多嚩日囉合二摩引彌
引剎左嚩量合二娑嚩摩賀引三摩野薩怛嚩
合二惡
依如是儀軌志誠持誦如見祥瑞即別作其法如爲息災用樺皮或疋帛書前所說如意寶輪阿闍梨須自了知眞言儀軌輪內四門若爲女用牛黃書若爲男用供俱摩香書輪法既成復想輪上諸位賢聖滿手持甘露瓶與自灌頂各本賢聖眞言誦阿揄多如是自他俱得災息若女人欲求子者於前如意寶輪上與眞言同書此女人名阿闍梨結根本印想妙吉祥入女人身中即得滅罪感福相子而來受生無諸患難

復次增益法者用供俱摩香於樺皮上書如意寶輪眞言及自己名即自頂戴然後面北想自心中有賢聖衆深黃色俱執寶瓶滿盛珍寶降入道場即加持中指而得增益爲大財主若作敬愛法亦用此輪以赤檀牛黃燕脂無憂樹華無名藥用血相和書敬愛眞言於樺皮上用黃蠟作彼人形以樺皮輪安彼人心中用酥蜜紅花供養復作觀想想箭如

無憂樹華揹射彼心面向水天位誦本眞言
阿喻多數至夜半加持無名指即得敬愛成
就若作降伏法儀則如前於輪上書降伏眞
言即自觀想眞言輪印而降伏彼人以罥索
鉤牽作觀想已即誦眞言所欲降者皆來降
伏復次五逆之人欲令調伏法用毒藥芥子
阿里迦木汁合和於日中時面南以人骨為
筆於死屍衣上書前如意輪眞言及書前敬
愛眞言更添烏字嗡字加持頭指復用人骨
粖燒人灰淨土五逆人足下土同合和為彼
人形以眞言輪置彼形心中用佉祢囉木火
炙其形誦前降伏眞言阿喻多數彼人即得
重病若以彼形藏在神廟中及屍多林內復
得熱病等此法依用調伏最上
復次令彼互相憎嫉法用水牛血馬血寧身切
摩木猫兒血鼠血合和於死屍衣上書前眞
言輪復取燒人灰河兩岸土及彼人足下土
合和各作彼人之形其面西向以眞言輪置
在心中然用水牛毛馬毛緊縛彼形復以三
種毒藥塗之作法者想彼二人一乘水牛一

乘馬互相馳殺如是想已用佉祢囉木火炙
彼形誦眞言阿喻多數以彼形藏在舍下或
屍多林中即彼二人互為冤讎用此儀法欲
界天等尚得如斯何況凡人
復次禁縛凶惡之法用毒藥芥子雌黃黃薑
汁赤土同和於樺皮上書禁縛眞言輪以輪
安一椀中用灰⿱罒役滿復用一椀蓋之藏在密
處誦眞言阿喻多數彼人即得禁縛
復次發遣冤家法用赤色毒藥寧身切摩木汁
合和為墨以烏翅為筆於死屍衣上或波羅
合木葉等書發遣眞言作如意輪即自誦眞
言阿喻多數以輪繫烏項上於西北方放之
或南方亦得經剎那中間冤家自退
復次破壞冤家法用毒藥鹽芥子及自指上
血合和一處以人骨為筆於死屍衣上或髑
髏上書眞言輪復用燒人灰及骨粖淨土冤
家足下土并毒藥合和為泥作冤家形以眞
言輪置彼形心中就日中時用佉祢囉木火
炙其形即自面南想頭指上有三豬頭黑色
仍誦眞言阿喻多數復想冤形於自面前破

碎無數有百千鷲鳥及烏鵶等食彼冤家如
是想已以形藏冤家舍下或屍多林中於三
日內冤家命終
復次求降雨之法如前儀則先觀想毗盧遮
那佛次想如意寶輪上一切賢聖手持甘露
瓶如奉師數盡日呪龍即入三昧龍即降雨
復次求降雨法用供俱摩香白檀青黛於樺
皮上書眞言輪復取打瓦輪上土作龍形以
青線繫眞言輪於龍項上用乳汁一椀安龍
在內復用一椀合之以金剛印印彼仍誦眞
言阿喻多數即送龍於龍堂內其雨大降
復次求降雨法用毒藥等於死屍衣上或破
瓦瓶上書眞言輪於輪心書嗲吒二字輪東
輻上畫阿難多大龍王南輻上畫縛酥枳龍
王西輻上畫德叉迦龍王北輻上畫羯句吒
迦龍王東南輻上畫商佉羅龍王西南輻上
畫大蓮華龍王西北輻上畫蓮華龍王東北
輻上畫倶里迦龍王於輪輞上畫一切降雨
龍及書降雨眞言如是復作觀想想佉祢囉
木火中有摩里支菩薩　忿怒相想已即誦

眞言阿褕多數速降大雨若雨不止用金粖
雌黃及黃薑合和於瓦椀上書眞言以灰滿
覆其椀用黃線繫於椀上以黃花供養即誦
眞言阿褕多數其雨速止
復次禁冤家法用毒藥等於死屍衣上書摩
細菩薩眞言及根本眞言藏在密處即誦眞
言阿褕多數隨意經行一切冤家自然禁止
復次禁止冤兵不令侵境法若國王信重佛
法恭敬阿闍梨作此壇法決定不侵用雌黃
黃薑汁於死屍衣上書摩細菩薩眞言及逆
主名為如意寶輪取河兩岸土十字道中土
或山上土燒人灰同和為泥作冤兵主形用
眞言輪置彼形心中復用泥作一豬形豬口
之內合冤兵主足身體半岳都安在一椀中
復用一椀合之將往冤兵之界地內埋藏以
佉祢囉木橛長八指釘冤形之上用飲食酒
肉出生祭祀時阿闍梨懸摩里支幢像於幢
後面隨意書眞言安在幢旛上發忿怒相如
金剛明王即誦眞言阿喻多數乘象車往彼
軍前冤兵如索繫手足無所施勇怖而自退

復次息災法先隨意出生食一切處供養然
自心作觀想想前如意寶輪一切賢聖擁護
世人即依法請召已用甘露水供養即誦此
眞言
唵(引)佉佉佉呬佉呬誐里(二合)怛囉(二合)誐里(二合)
恨赦(二合)覩薩里縛(二合)部帝迦隸隸摩摩扇帝
孕(二合)俱里縛(二合)覩娑縛(引二合)賀
誦此眞言已自他俱得息災
復次久雨不止祈晴之法令持誦者而作觀
想想摩里支菩薩作黑煙色腹大面惡忿怒
瞻顧想眞言輪在菩薩心間如大劫火樹木
乾枯如是想已即出舌舐食晌息之間天自
晴朗
復次禁縛法用雌黃黃薑汁赤土和合一處
於銅器內畫彼人形復於心上書禁縛眞言
輪於隱密之處安置水中以黃色花而為供
養即誦眞言所有來者姓者冤惡之人皆能
禁縛
復次令冤家心得迷亂法如前如意輪上書
迷亂眞言等用人小便處土及蒦多羅木汁

和合為冤家形以眞言輪置彼形心中用屍
多林火炙彼形誦眞言阿褕多數即藏彼形
於冤家舍下速得迷亂或以蒦多羅子入於
肉內安在水中浸七日取出與冤家喫或將
和酒或用燒香俱得迷亂若要却除迷亂用
乳汁洗浴自身誦眞言阿喻多數即得息災
還復如故
復次若有女人夫所躭著欲令嬿棄法用鄔
鉢摩花汁如無此花汁用毒藥自指頭上血
同合和於死屍衣上書眞言及其夫名如前
作輪用悉祖木汁搵過以棗木火炙即誦眞
言阿喻多數以眞言輪埋於門下其夫即生
憎嫌而無躭者
復次女人欲令人愛敬法用牛黃吉祥樹葉
汁及人血於樺皮上同書眞言輪及書自名
誦眞言阿褕多數加持彼輪戴在頸上即得
人所敬愛
如是摩里支菩薩眞言等若阿闍梨依法受
持恒時持誦所求之事無不成就所謂聖劍
眼藥革屣丸藥降伏夜叉女天女龍女阿脩

羅女緊㬋羅女等悉皆隨順敬愛和合彼持明者以眞言威德如摩里支菩薩神通威力所有天龍夜叉乾達婆羯吒布單曩毗舍左羅叉母鬼拏枳你鬼烏娑多囉迦餓鬼身鬼迷鬼大曜吠多拏唧左迦及僕從諸惡鬼等懷惡心者彼持明者影尚不能侵何況害其身是故持明阿闍梨能獲清淨大福能增長廣大吉祥能消除一切重罪能成就本尊三昧當證毗盧法身摩里支經汝等宜應信受讀誦

復次息災增益等法起首之時各有時分作息災之法用早辰增益之法亦用早辰降伏之法用日中敬愛之法用夜半如是四法色相各異息災之法所用器物及持明者衣服並用白色增益之法所用器物及阿闍梨衣服並用黃色敬愛之法所用器物及阿闍梨衣服並用紅色降伏之法所用器物及阿闍梨衣服並用黑色如前所說如意寶輪書寫眞言應用作法有二十二種求一切事皆悉眞實無不成就彼阿闍梨依此軌儀通達祕密此眞言王殊勝第一

正心歸命禮　摩里支菩薩　毗盧遮那佛
所說成就法　依此勝軌儀　慈悲復為說
我等如得聞　求離諸喩難

復次若有於曼拏羅得受灌頂弟子秉自師教持本三昧發清淨心求無上道救度一切衆生者而作是法先誦此眞言

唵引吽發吒

誦眞言已手作忿怒拳安心上頸上額上頂上即以水漱口入賢聖堂展摩里支菩薩幀誦辟魔眞言加持香水眞言曰

唵引摩引里支引吽薩里縛合二尾近喃引二合努蹉引那野娑嚩引二合賀

誦眞言已即作觀想想自心中有阿字變成月輪有𤙖字變成日輪其日月相如融金光色復出羯磨光明其光變成正等正覺天人師即自作禮獻諸供養而誦眞言

唵引摩引里支引娑訖旦合二鉢囉合二底蹉婆嚩引二合賀

誦此眞言獻佛飲食

唵引摩引里支引補瑟半合一鉢囉合二底蹉娑嚩引二合賀

誦此眞言獻佛華

唵引摩引里支引度半鉢囉合二底蹉娑嚩合二引賀

誦此眞言獻佛香

唵引摩引里支引祢半鉢囉合二底蹉娑嚩合二引賀

誦此眞言獻佛燈

唵引摩引里支引𡄎馱鉢囉合二底蹉娑嚩合二引賀

誦此眞言獻佛塗香

唵引摩引里支引娑嚩引二合賀

誦此眞言加持閼伽水如是一一供獻若無力辦此飲食等供養者即觀想飲食等一一供獻如是歸依佛法僧三寶眞淨福田懺悔一切罪障已所有隨喜諸善功德發願迴向曰

我發菩提心　所作諸功德　迴向於眞如
周徧於法界　一切諸衆生　同霑於利樂

普發無上心　俱成正覺等
如是誦偈三徧已即入三昧思惟一切諸法
而無有我作是觀已即誦無我眞言
唵引輸你也二合多引惹拏二合曩嚩日囉引二合
娑嚩二合婆引嚩引怛摩二合俱憾
誦眞言已復入三昧觀微妙字如幻如化無
其實性次觀三界六道九有四生色等五麁
內外四大唯從緣生都無實體一切性空不
離識故如是觀已所有過現業障悉皆除滅
即誦三業清淨眞言
唵引娑嚩二合婆引嚩秫馱引薩里嚩二合達里
摩二合娑嚩二合婆引嚩秫度引憾
誦此眞言三徧即入三昧復想如意寶輪上
唵字變成毗盧遮那佛於蓮華藏師子座上
作金剛結跏趺坐身作金色結毗盧印爲入
定相髮髻頭冠具一切莊嚴彼佛心上有其
月輪輪有第五第六微妙梵字具第一第二
音體如法界復於微妙字上有其日月如檀
金色一切如來受持此字復能變化成五股
金剛杵名如來族彼金剛杵以神通力入毗
盧遮那身中而自宣說曼拏羅法此壇四方
作四門樓下有八柱眞珠瓔珞以爲莊嚴於
壇四角安其寶月月有半金剛曼拏羅中安
八重金剛杵一一殊妙復以金剛周圍一帀
放大光明如天秋月即誦安菩薩眞言
唵引阿里迦二合摩細娑嚩引二合賀
於東方安此菩薩身作紅色如童女相著青
天衣一切莊嚴手持針線縫冤家口眼復誦
安菩薩眞言
唵引摩里迦二合摩細娑嚩引二合賀
於南方安此菩薩身作金色如童女相著青
天衣一切莊嚴左手持無憂樹枝右手持針
線復誦安菩薩眞言
唵引桉多里馱引二合曩摩細娑嚩引二合賀
於西方安此菩薩身作黃色著青天衣一切
莊嚴右手持無憂樹枝左手執罥索復誦安
菩薩眞言
唵引帝引祖摩細娑嚩引二合賀
於北方安此菩薩身如日初出之色如童女
相著青天衣一切莊嚴手執弓箭此四菩薩
如是安住

佛說大摩里支菩薩經卷第六

佛說大摩里支菩薩經卷第七

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

復次於曼拏羅四角安四菩薩東南角安
唵引烏那野摩細娑嚩引二合賀菩薩
西南角安
唵引虞羅摩二合摩細娑嚩引二合賀菩薩
西北角安
唵引嚩曩摩細娑嚩引二合賀菩薩
東北角安
唵引支嚩囉摩細娑嚩引二合賀菩薩
如是菩薩各有三面一是豬面各乘其豬色
相莊嚴所執幖幟而無有別
復於外曼拏羅有四門每門有一菩薩彼四
菩薩眞言曰
唵引阿引路引娑嚩引二合賀

此是東門菩薩身白色
唵引多引路引娑嚩引二合賀
此是南門菩薩身黃色
唵引迦引路引娑嚩引二合賀
此是西門菩薩身亦色
唵引薩撻路引三摩母里馱合二致娑嚩引二合
賀
此是北門菩薩身綠色各有二臂守護曼拏
羅又於四角亦有四菩薩東南角安金剛鉤
菩薩眞言曰
唵引嚩多引隸娑嚩引二合賀
此菩薩如童女相作紅色一切莊嚴亦有一
豬面三目手持針線西南角安金剛索菩薩
眞言曰
唵引嚩耶引隸娑嚩引二合賀
此菩薩亦如童女相身金色一切莊嚴左手
持無憂樹枝右手持針線能迷一切惡者西
北角安金剛鏁菩薩眞言曰
唵引嚩囉引隸娑嚩引二合賀
此菩薩亦童女相身白色一切莊嚴右手持
無憂樹枝左手持罥索能成就一切事東北
角安金剛鈴菩薩眞言曰
唵引嚩囉引賀目契娑嚩引二合賀
此菩薩亦童女相身紅色一切莊嚴手持弓
箭能作一切衆生敬愛此廿一菩薩各具三面
一是豬面各具三眼乘豬而立如舞蹈相復
次外曼拏羅四方四隅各有一菩薩而守護
之東方菩薩眞言曰
唵引摩賀支嚩囉摩細娑嚩引二合賀
如是菩薩如童女相身色如雲乘豬有三面
各三目一作豬面二臂右手持金剛鉤左手
持金剛索口出利牙見者恐怖東南方菩薩
眞言曰
唵引嚩囉賀目契
如是菩薩色相幖幟悉同東方菩薩南方菩
薩眞言曰
唵引播耶引訖囉合二摩細娑嚩引二合賀
如是菩薩亦如童女相身黃色一切莊嚴三
面各三目一豬面二臂左手持金剛杵右手
持無憂樹枝西南方菩薩眞言曰
唵引嚩囉羅娑嚩引二合賀
如是菩薩身相幖幟悉同南方菩薩西方菩
薩眞言曰
唵引摩波囉訖囉合二摩細娑嚩引二合賀
如是菩薩亦如童女相身黃色三面一豬面
二臂手持弓箭西北方菩薩眞言曰
唵引嚩耶羅娑嚩引二合賀
如是菩薩身相幖幟悉同西方菩薩北方菩
薩眞言曰
唵引烏里摩合二摩細娑嚩引二合賀
如是菩薩亦如童女相身綠色一切莊嚴著
青天衣手持針線東北方菩薩眞言曰
唵引嚩囉引隸娑嚩引二合賀
如是菩薩身相幖幟悉同北方菩薩此八大
菩薩各有一豬面群豬圍繞身相相似具大
勢力擁護曼拏羅能施成就法若持誦者依
儀作觀而欲所求皆得圓滿復想曼拏羅出
一切光明其光微妙入金剛杵內變成摩里
支菩薩身如閻浮檀金色於大光明著青天
衣頂戴寶塔足乘大豬六臂三面正面金色

端嚴微笑左面豬相黑色醜惡口現利牙出
舌顰眉作大忿怒見者怕怖右面白色如天
秋月左手持弓絲無憂樹枝右手持箭針金
剛杵如是想已曼拏羅中一切賢聖依位擁
護禁縛惡者不令得便安住衆生皆獲快樂
即時阿闍梨結金剛鉤印誦眞言請召賢聖
此印以二頭指背相鉤二小指亦背相鉤手
背緊相著豎印當胷誦此眞言
弱吽鍐斛引鉢囉二合嚩里多二合野
請召賢聖已獻閼伽水以手捧捥即誦此眞
言
唵引摩引里支引阿里建二合鉢囉二合底蹉娑
嚩引二合賀
次誦勤樂眞言
唵引摩引里支引嚩你炎二合鉢囉二合底蹉娑
嚩引二合賀
復結摩里支印誦此眞言
唵引摩引里支引噎呬曳引二合呬尾迦悉多
引誐里引二合拏引迦里沙二合曳引
誦此眞言已即結曼拏羅三昧印以二手合
掌指頭少開以二大指捻中指如環相結跏
趺坐安印臍上誦此眞言
唵引摩引里支引阿怛囉二合散你呬覩彌引
娑嚩阿努囉訖多引二合彌娑嚩酥覩引瑟揄
二合彌引娑嚩酥布瑟揄二合彌引娑嚩薩里嚩
二合悉地彌引鉢囉二合野蹉
誦此眞言時以前印復安心上頸上額上頂
上即時受灌頂用結此印以二大指屈入掌
中指頭相對以二中指按其上餘指如金剛
合掌安自頂上觀想毗盧遮那佛身眞金色
結毗盧印如在頂上誦此眞言
唵引僕欠阿鼻詵左鉿引
復以二手作金剛嚩以二中指相合豎直此
名金剛波羅蜜印誦此眞言
唵引嚩日囉二合薩怛嚩二合吽
復以二中指微曲如寶形此名寶波羅蜜印
誦此眞言
唵引嚩日囉二合囉怛曩二合怛覽二合
復以二中指作如蓮華葉相此名法波羅蜜
印誦此眞言
唵引嚩日囉二合達里摩二合呬里二合
復以二中指相纏二大指亦爾此名羯磨波
羅蜜印誦此眞言
唵引嚩日囉二合羯里摩二合惡
誦此眞言已阿闍梨言我今灌頂如是以印
安額上頂後右耳左耳次誦阿閦佛眞言作
觸地印寶生佛眞言作施願印無量光佛眞
言作入定印不空成就佛眞言作無畏印復
誦忿怒眞言
唵引捺囉二合
以二手各作金剛拳令頭指少屈安心上項
上復心上項上復胷上額上如繫華鬘以爲
擁護復用二手兩邊彈指印拍掌作歡喜相
誦此歡喜眞言
唵引嚩日囉二合覩瑟也二合斛
復想阿字變成月輪輪有惡字變成羯磨金
剛杵即結羯磨印誦此眞言
唵引嚩日囉二合薩怛嚩二合僧誐囉二合賀嚩日
囉二合囉怛曩二合摩努多覽嚩日囉二合達里摩
二合誐野乃嚩日囉二合羯里摩二合迦魯婆嚩

以二手作金剛拳誦金剛嬉戲真言
唵引嚩日羅二合羅引細引吽唵引嚩日羅二合
摩引羅吽
唵引嚩日羅二合詣帝引吽唵嚩日囉二合涅里
二合帝曳二合吽
唵引嚩日囉二合補瑟閉引二合吽十七唵嚩日囉二合
度閉引吽
唵引嚩日囉二合祢閉吽唵引嚩日囉二合獻第
引吽
復誦內外供養真言
唵引阿迦引魯引目欠薩里嚩二合達里摩二合
引拏引阿引你也引二合努怛半二合曩怛嚩二合
引
復作觀想想自心上出一月輪輪上有其真
言如華鬘相各有光明如輪內然燈及曼拏
羅一切賢聖皆有光明如是想已即作持誦
獻閼伽水誦閼伽真言獻飲食等五種供養
誦本真言如是說已左手持鈴誦鈴真言
唵引嚩日羅二合建致囉拏多鉢羅二合拏多三
鉢囉引二合囉拏多沒馱刹怛囉二合鉢囉二合左

引里你引鉢囉二合惹拏二合播引囉彌多曩引
那娑嚩二合娑引吠引嚩日羅二合馱囉訖里二合
掷野引嚩覩引灑尼吽吽吽
誦此真言已復用右手擲金剛杵誦此真言
唵引薩里嚩二合怛他引誐多悉地嚩日囉二合
三摩野底瑟姹二合噎沙怛鍐二合馱引囉野引
彌底呬呬呬呬吽
復誦讚歎五如來真言曰
阿努吡也二合嚩日囉二合摩賀引惹拏二合曩嚩
日羅二合馱覩摩賀引沒馱怛里二合曼拏羅怛
里二合嚩日囉二合誐囉也二合具引沙嚩日囉二合
薨謨小娑覩二合帝吠魯左曩摩賀引秫馱嚩
日羅二合扇引多摩賀囉帝引鉢羅二合訖里二合
底鉢囉二合娑引娑嚩二合羅達里摩引二合祢引
舍嚩日囉二合曩謨娑覩二合帝囉怛曩二合羅引
惹酥儼昇里也二合佉嚩日羅引二合十八迦舍酥你
里摩二合羅娑嚩二合娑引嚩秫馱你里隸引二合
波娑引沙王呬也二合曩謨引娑覩二合帝
嚩日囉二合彌多摩賀引囉引惹你里嚩二合羯
羅波二合佉嚩日里二合尼囉引誐播引囉彌多

引鉢囉二合鉢多二合娑沙嚩日羅二合曩謨引娑
覩二合帝阿目佉嚩日囉二合僧沒馱薩里嚩二合
引舍引波里布囉迦秫馱娑嚩二合娑引嚩三
部多嚩日囉二合薩怛囉二合曩謨引娑覩二合帝
誦讚佛已其阿闍梨發勇猛心如彼本尊所
有飲食洗浴坐具卧具及於經行一切之事
皆依本尊祕密修習從早辰日中日沒如是
三時持誦並結印相作供養已復作觀想至
第四時亦如是供養即以此善所作功德迴
向實際及衆生界隨意所求無不成就即誦
發遣真言
唵引訖里二合覩引嚩薩里嚩二合薩怛嚩引二合
囉他二合悉地那怛嚩引二合野他引努誐引誐
蹉特鍐二合沒馱尾沙炎布曩引囉引誐摩曩
引野左
作發遣印於自頂上散其印復誦此真言十九
唵引摩引里支引目
次誦百字真言作自擁護身口意真言曰
唵引嚩日囉二合薩怛嚩二合三摩野摩努波引
羅野嚩日囉二合薩怛嚩二合怛吠引二合努波底

瑟姹合二涅呈合二跓引彌引娑嚩酥觀瑟揄合二
引彌引娑嚩阿努囉訖觀引二合彌引娑嚩酥
布引瑟揄引二合彌引娑嚩薩里嚩合二悉地彌
鉢囉合二野蹉薩里嚩合二羯里摩合二酥左彌引
唧多室里合二炎俱魯吽賀賀賀賀斛引娑誐
鑁薩里嚩合二怛他引誐多嚩日囉合二摩引彌
引門左嚩日里合二娑嚩摩賀引三摩野薩怛
嚩合二惡

如是持誦依法軌儀所欲所求一切成就
復有成就法依前憶像儀則一一觀想已復
想自心之上有一月輪輪上有第十二微妙
梵字於字頭上有日月二曜出種種光明其
光變成天人師即獻供養復想一切之法而
無有我誦此真言

唵引娑嚩合二娑引嚩秫第

誦真言已復入三昧唯有清淨實性真空之
如心境冥合離諸分別復觀前梵字變成無
憂樹枝此樹上有甘露瓶瓶有鉿字化成摩
里支菩薩依此相儀觀想自身亦成摩里支
菩薩深黃色亦如閻浮檀金色或如日初出
之色頂戴寶塔著紅天衣耳璫腕釧寶帶瓔
珞種種莊嚴八臂三面三目脣如曼度迦花
色放大光明於寶塔內有毗盧遮那佛戴無
憂華鬘左手持罥索弓無憂樹花枝及線右
手持金剛杵針鉤箭正面善相微笑深黃色
或檀金色眼相脩長脣如朱色作大勇猛相
左面豬容忿怒醜惡利牙外現出舌顰眉令
人怕怖右面深紅如蓮華寶色出最上光明
慈顏和悅如童女相手作毗盧印乘彼豬車
立如舞蹈勢菩薩下復有風輪輪有賀字此
字變成羅睺大曜如日月蝕作觀想時晝對
日夜對月彼毗盧佛有四菩薩四方圍繞東
方菩薩真言曰

唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩囉
引隸嚩囉引賀引賀目契阿迦里沙合二野弱
娑嚩合二賀

如是此菩薩紅色著紅天衣三面一豬面各
三目四臂左手持罥索無憂樹枝右手持針
金剛鉤意欲降伏皆得成就南方菩薩真言
曰

唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩羅
引隸嚩囉引賀目契薩里嚩合二努瑟吒合二喃
引目父滿馱滿馱吽娑嚩引二合賀

如是此菩薩身作黃色著黃天衣左手持罥
索金剛杵右手持無憂樹枝及劍縛惡者二
眼西方菩薩真言曰

唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩囉
引賀目契薩里嚩合二努瑟吒合二喃引娑旦合二
婆野鑁娑嚩引二合賀

如是此菩薩衣服身色如前不異右手持金
剛杵及針左手持無憂樹枝及罥索能禁縛
一切惡者北方菩薩真言曰

唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩羅
引隸嚩囉引賀目契薩里嚩合二薩怛鑁引二合
彌引嚩舍摩引曩野斛引娑嚩引二合賀

如是此菩薩衣色如先身如初日之色右手
持箭及金剛杵左手持無憂樹枝及弓敬愛
一切眾生彼阿闍梨應如是觀想彼四大菩
薩智慧神力難可度量於曼拏羅請召時用
金剛鉤印及本真言如前儀則諸持誦阿闍

梨若依摩里支成就法行精進修習勇猛不退而無缺犯如是衆生令得菩薩清淨大智

佛說大摩里支菩薩經卷第七

音釋

攢（在官切蔟聚也）鵄（處脂切鳶也）詆（都禮切訶也）眴（輸閏切目動也）

二經同卷

佛說末利支提婆華鬘經

佛說摩利支天經

盡七

佛說末利支提婆華鬘經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢二百五十人俱復有無量大菩薩衆彌勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩而爲上首及末利支等諸天龍神八部前後圍遶爾時舍利子即從座起偏袒右肩右膝著地合掌而白佛言世尊未來末世衆生作何法得脫諸難佛告舍利子諦聽諦聽我今爲汝說於此事爾時衆會歡喜踊躍重復勸請時佛世尊即說此言有天名末利支常在日前行日不見彼彼能見日即說呪曰

南謨佛陀耶　南謨達磨耶　南謨僧伽耶

怛你也（二合）他阿囉迦摩斯末迦摩斯阿豆摩斯支婆羅摩斯　安達檀那摩斯摩利支波羅摩斯那謨卒都羝娑嚩（引二合）賀（引）

王難中覆護我賊難行路難失路曠野晝日夜中水難火難羅刹難鳩槃茶難支你鬼難中毒藥難佛語眞實法語眞實僧語眞實天實語仙人實語覆護我呪曰

怛你（二合）他阿羅拘利阿羅拘利吉利的羝勸又勒又我某甲薩婆婆油摩（七）鉢陀羅菩提婆伽夜栖（斯亞切）𥚃（毗皆）馺婆賀

佛言若有人欲行此法者一切法中此法最勝若人欲得供養末利支天者應用金若銀若赤銅若白檀若紫檀應用末利支天形像其造像法一似天女形身長大小一寸二寸三寸乃至一肘其中最勝者一寸二寸爲好其作像又須得最好手博士遣受八戒齋日日洗浴著淨白衣作之其價直之者隨博士（盡七）語索不得違價作此像已若苾芻欲行遠道（二）於袈裟片中裹著彼像若持五戒優婆塞於頭髻中盛著彼像大小便時離身放著不得共身上厠大小便利

次說印及壇法

反叉二小指二無名指在掌中右押左二頭
指直豎頭相著二中指各挼在二頭指背上
頭相拄著二大指並豎搏二頭指側大指來
去此是身姥陀羅尼
准前身印上各屈二中指上節頭向大指垂
甲指背叉屈二大指上節頭向掌中此是頭
頂印
若比丘比丘尼袈裟中裹前像若俗人頭髻
中著像即作此頭印以案像上二十一徧誦
呪行於道路
准前身印唯開二頭指頭二分許即是護身
印用之護身法
左手大指頭押無名指第一節文以餘四指
把拳即是歡喜印若作此印誦呪向王臣邊
者即前人歡喜
左手屈臂牽向於前以頭指已下四指把拳
復以大指押頭指甲上次開掌中作孔以右
手伸掌從左手節上向手掌摩之到於孔上
即以右掌覆蓋指孔上心裏作之左手掌是
末利支心右手掌是末利支身於左手掌心

中我身隨在末利支天藏我身著末利支在
我頂上護於我身此是末利支印口中數數
誦呪者即得大驗行者不得喫飯唯食大麥
乳酪酥菜等若不堪忍者自乞飯喫不得喫
於衆僧之食如是滿足十萬徧即得驗也於
淨潔道場中安末利支像已行者日日洗浴
洗手漱口入道場作身印喚末利支安置已
種種供養日日誦呪一百八徧或一千八十
徧如是乃至滿十萬徧訖然後於好處所料
理於地拔去惡物樹根瓦礫毛骨等已堅築
於地使平坦之其作壇日者臘月十五日以
五色作之中心著末利支座座上畫著華座
并像或即東面安使者名婆多羅室利夜北
面安使者名計室你南面安使者名摩利你
然後呪師喚之安置以香華飲食八槃燈十
六盞種種供養已呪師在西門面向東坐誦
呪一千八徧種種供養訖然後發遣之更有
別法日月蝕日作此壇法者大得驗也
若人欲東西遠行在路者先作水壇喚末利
支安置已取秔米華和酥呪一徧一燒滿一

千八徧并誦呪隨所欲去處趣者得大驗又
更一法七日之中日日作水壇喚末利支安
置復著火爐然穀木樹火於此柴火中呪燒
秔米烏麻一百八徧并誦呪日三時時別一
百八徧乃至七日作此法訖向王臣邊者前
人散走也
又更一法若欲論議依前法火燒梨枝一百
八段一段一擲并呪七日作此法者得大論
師也
又法依前法火燒酥一百八徧并呪者一切
禽獸毒蟲不得侵害
又法若人欲得見末利支者依前法以穀樹
柴然火取天木二十一段以酥蜜酪塗之火
燒并呪日日唯喫秔米飯乳酪三種不得食
餘物七日之中日日倍勝種種供養如是七
日作此法時第七日中末利支身現入道場
問行者言汝欲求何法是時行者隨意答之
時末利支聽許歸去即知得驗一切諸天亦
皆歡喜
又法七日之中每日三時火燒茴香草白菖

蒲白芥子三種并呪訖向羅闍邊去者前人歡喜

又法欲向官人邊去者依前法火燒白芥子日日三時時別一百八徧并呪七日之中唯食秔米乳酪三種不得食餘物如是七日訖向官人邊去者前人歡喜

又法依前法火燒呵末羅棃菓一百八徧并呪呪如是七日治一切鬼病則得驗

又法依前法取大麥好擣麨使以蜜和作團大如李子一百八箇七日之中行者初日全不喫食餘六日任意得食日日火燒所團大麥并呪作上歡喜印如是盡燒一百八團訖以水滅火後附其煙上薰兩手掌誦呪二十一徧願云使我之手作一切法種種得驗者即一切得驗前人歡喜

又法若人熱病取好青草擬口誦呪二十一徧以摩病者五十四徧并呪者即差

又法日日一徧誦呪三徧作大護身三徧作大結界五徧誦呪者所愛之人任意即得六徧誦呪結界夜入冢墓一切無畏

又法若欲遠行先於私房七徧火燒薰陸之香并呪訖著道行之時數數誦呪行者路中賊難鬼難等皆不得近也

又法依前法白月八日於淨室中取好香華與秔米飯少少火燒一千八徧行法之人一日不食著淨潔之衣作此法者前人尊重恭敬供養

又法取牛糞未落地時以器承取莫著別處即用和水作水壇壇中心著佛像或佛舍利復取毋犢并黃牛乳作酥盛著金鉢中以右手無名指攪之於酥并呪其酥之上火若出者即知得大聰明一誦千偈若火不出唯煙與煖者即知得可可聰明若不得煙煖自身伏地擬口於酥器邊以右手無名指爲著喫酥即得少少聰明

又法於城東門外好料理地作四肘壇取坯塼五箇中心著一四面各一又以四水罐盛水以柳枝塞口於四面塼上著之又取紫檀摩研水中即以其水灑於壇上以赤華供養於壇復以胡燕支四枚各著四水罐邊復以五色線遶壇四面於壇四面之外以種種華香飲食泮與諸鬼於壇四門敷青草座呪師著好淨衣結跏趺坐於青草上喚摩利支及諸使者安置種種供養呪師手把青草誦呪以草從自頭向脚摩之一百八徧呪師手作末利支身印印中把青草向自頂著遣一弟子將壇上四水罐一一灌於呪師頂上竟然後呪師著好淨衣作護身印念佛禮佛禮摩利支訖取龍樹華與龍腦香及蘇合香三種七日之中呪師唯食秔米牛乳粥不得食餘物日日呪於上三種藥一百八徧乃至第七日將彼藥安自頂上右肩左肩心上咽上額上者得驗此語不問有別法用

又法依前法若人患痔病取黑線作呪索病者頭東脚西臥於牀上以索繫著腰又以別索繫其牀脚并呪如是呪二十一徧者痔病即差若人患頸治法准上唯改前繫腰繫其頭上爲異

又法取江水兩邊泥土以作一百鬼形像其中鬼王名曰毗那夜迦此鬼王頭者作象頭

形其餘諸鬼頭各各別作諸禽獸形其身手脚總作人形大小長短四指或八指許作之取紫檀木以於水研之用以其水和泥於地作壇以五色土於壇之上作座處中心一座北面二座南面二座東面二座於中心座上著於鬼王像其餘六座上總分著九十九鬼像以諸香華及然七盞酥燈飲食等種種供養并取安息香和酥火燒用以供養呪師於西門座面向東誦末利支呪七徧以七種色線呪二十一徧然後取壇三面諸鬼像聚就於中心鬼王邊一處著之以其七色線總縛著彼鬼像訖取犢子糞一百八團一一火燒并呪燒一一團時一誦呪駁婆(引)(二合)訶(引)於前先唱云縛一切鬼然後唱云駁婆(引)(二合)訶(引)如是盡一百八團竟別處掘地深至人腰作孔將彼所縛諸鬼像著於孔中以諸香華種種飲食供養彼鬼然後以土塞於孔上堅築以地平復其鬼永不得出若彼呪師業病臨死之時心中作意解放彼鬼彼鬼得脫若作此法者即得末利支大驗一切呪驗

又法一生之中日日唯食秔米乳粥數數誦呪得大聰明四姓之中得婆羅門大愛念若火燒酥酪乳者剎帝利愛念若火燒大麥乳酪者毗舍愛念若火燒烏麻滓者首陀愛念

又法若人鬼病口全不語者呪水二十一徧潑之即語

又法鬼病口合不語以袈裟角呪二十一徧打之即語

又法手捻於灰呪之七徧散四方結界

又法以泥作彈丸十箇各擲十方作大結界

又法若婦人難產呪烏麻油七徧以摩臍上即得易產

又法若共他論議得勝時被他相憎瞋一準相言

又共他鬪諍被他相言枷鎖官邊問罪是非之時取白菖蒲呪二十一徧繫著右臂復以右手作歡喜印并呪之即得大勝之理若數誦呪種種得驗

又法若人被毒蟲螫者呪師取五色線作呪索二十一結以繫自右手臂上訖向彼螫人邊去取柳枝呪之數數以手摩彼人即差若人被惡毒蛇所螫臨死之時呪師以自手掬取水漱口七徧誦呪以其水潑於病者二十一徧竟即差又若人身生惡瘡者和泥塗於瘡上二十一徧并呪即差又若畜生遇時氣病者於城正中央然穀樹火以牛乳火燒并呪即差夜裏應作此法其明日午時還燒穀樹火取白芥子油與白芥子相和火燒一千八徧并呪即差

又法取俱嚕陀木一千八段(此木相似菩提樹)一一火燒并呪各一徧者一切鳩槃茶藥叉等鬼神皆悉歡喜若火燒冬苽少少一千八徧者一切魍魎悉皆歡喜若取塚墓之上樹木一千八段與烏麻相和火燒并呪一千八徧者一切大惡鬼神歡喜

又法若取菩提樹枝一千八段一一塗酥火燒一千八徧并呪者四大天王歡喜愛念

又法若人癩病者呪師取一切穀相和以手掬取呪之火燒一千八徧者鬼神歡喜即得治病若取安息香擣之爲丸塗酥火燒一千

八徧并呪者摩醯首羅及傍邊天一切歡喜
若依以前法作壇種種供養壇中心著佛像
或佛舍利取喝囉迦沙彌陀木(此是苦楝樹之別名)三
千八段與酥酪瓮中塗之一一火燒各一段
一呪如是盡三千八段作此法者造四重五
逆罪滅而得驗若行者依前法作水壇訖從
白月八日至十五日日日取紫薑木一千八
段塗酥火燒并呪者末利支即來入道場遂
其所願
爾時行者眼見末利支身得大驗若一日不
食作此法種種供養者得末利支大驗又若
欲得錢財者黑月十四日至十五日兩日之
中每日三時取烏麻秔米及秔米華三種火
燒并呪者即得錢
又法若欲得縛魔者七日之中日日取苦練
樹枝一名菩提樹一千八段一一塗於白芥
子之油中火燒者即得縛若呪師或俗人行
此呪法時官府知之捉得者被枷鏁縛時數
數誦此呪縛求不得若人相瞋取烏麻油滓
與秔米糠相和火燒一千八徧并呪者即得
前人瞋即歡喜若取烏麻火燒一千八徧者
前人愛念歡喜
又法若欲得錢財者七日之中日日取石榴
草莖長六指一千八段一一火燒并呪者即
得錢財
又法欲向他人處索所愛物者取白菖蒲呪
之一千八徧繫自臂上乞之無所不得
又法二十一日日日三時取安息香擣之爲
丸一千八丸用塗酥酪蜜中一一火燒并呪
者向王百官邊去者前人歡喜愛念若欲得
作網維者七日之中日日三時取泉名香擣
之爲丸一千八丸一一塗酥火燒并呪者即
得網維
又法若行者洗浴入道場作水壇等種種供
養喚末利支安置如是滿十萬徧作此法訖
然後口云結界(撲手作印)隨行者所願皆得成就
一切難事易得辦之然破他人作法之事
爾時末利支白佛言世尊我有別法今欲說
者用好紫檀木廣三指長三寸其木一面刻
作末利支形作女天其像左右各刻作兩末
利支侍者亦作女形復以別紫檀木作蓋蓋
之作此像已欲行遠道將於此像不離自身
隱藏著之莫令聽人知日日數數誦呪若有
所願欲作水壇壇中心安像喚末利支安置
以種種供養復取蓮華一百八箇以供養之
其供養法手取一一蓮華呪之用以供養復
以烏麻秔米火燒一千八徧并呪訖把像種
種得驗(此語未知)上件諸法皆作水壇等種種供
養如得驗之末利支說此法竟與諸天龍八
部禮佛而退
怛姪他阿羅居鍒阿羅居鍒吉利帝底薩婆
伽羅醯鼻薩菩烏波涂(土琵)齲鼻薩婆伊底庋
烏波達嘌胜鼻勒叉勒叉莫麽(嗼耶)寫莎縛
(引)(二合)訶(引)
有一本云作天像法其像二手左一手屈臂
向上平横當左乳前把拳拳中把拂形如講
法師高座上所把形於其拂中作西國萬字
文形亦如佛像胷上字字四曲內各作日形
一一著之著四箇日形其拂上作焰形右一
手申臂及指解垂下其作像法畫像一種無

別其像身長一寸二寸乃至一肘
怛姪他阿羅拘梨阿羅拘梨雞利底路薩嚩(去聲)伽囉醯鼻薩善鉢路羅膣鼻薩婆伊都庇鉢路羅鞞(轄音)曷勒叉曷勒叉摩麼㗚夜寫莎嚩(引二合)訶(引) 以後別此呪縛賊

曼殊室利菩薩說呪曰
歸命同千轉頭
那冐曼殊室利曳短摩羅善多夜怛姪他醯㗚底瑟吒(二合)怛婆羯囉(上聲)跋途徙麼遮羅(上聲)莎嚩(引二合)賀(引)

又若在道行逢賊時呪手大拇指急把指過賊無難若呪衣袂或衣衿左続七徧急誦呪而過

除睡呪
怛姪他伊底彌底只底比迦那䶵底波陀耻莎嚩(引二合)賀(引)
若人坐中多睡時於佛前至心誦七徧便少無也

毗沙門呪曰
那謨裴鏁囉儸拏寫摩訶曷囉闍寫施鞞婆婆(引二合)訶(引)施皤跋跌犁娑婆(引二合)訶(引)
若呪淨油七徧若二七徧用塗臥所乞財物等得如所願

呪一切賊法
補魯那補魯那主嚕訶主嚕訶薩寫娑婆(二合)(引)訶(引)

更有呪縛賊呪
伽吒加吒 僧伽吒我今為加吒終不為解加吒
又若被賊燒香誦呪若有疑者并稱名不知者但當面誦呪呪之賊即自縛自道盜物得已然後解放大驗也

佛說末利支提婆華鬘經

佛說摩利支天經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園爾時世尊告諸苾芻有天女名摩利支有大神通自在之力常行日月天前日天月天不能見彼彼能見日無人能見無人能知無人能捉無人能縛無人能害無人能欺誑無人能債其財物無人能責罰不為怨家能得其便佛告諸苾芻若有知彼摩利支天名常憶念者彼人亦不可見亦不可知亦不可捉亦不可縛亦不可害亦不可欺誑亦不為人債其財物亦不為人之所責罰亦不為怨家能得其便若有善男子善女人知彼摩利支天名求加護者應作是言我某甲知摩利支天毋有大神力我今歸命願護我身無人能見我無人能知我無人能捉我無人能縛我無人能害我無人能欺誑我無人能債我財物無人能責罰我亦不為怨家能得其便爾時世尊說陀羅尼曰

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野(一)怛你也(二合)他(去聲引二)遏迦麼枲(鼻聲已下同三)沫迦麼枲(四)阿(上聲)度(引)麼枲(五)紫(精以切引)鉢囉麼枲(六)摩訶紫鉢囉麼枲(七)頞怛馱(引)曩麼枲(八)麼(引鼻聲)哩(丁)紫野麼枲(九)曩謨(引)娑覩(二合)帝(十)囉(轉舌)乞灑(二合)囉乞灑(二合)𤚥(引一十)薩嚩薩怛嚩(二合引)難(上聲)

左(十二)薩嚩怛囉(二合)(十三)薩嚩婆(去)輸(引)鉢捺羅(二合)吽(引)毘藥(二合)娑嚩(引)(二合)賀(引)(十四)

心真言曰

娜莫三(去)滿多沒馱(引)南(一)唵(引)(二)摩(引鼻聲)哩(引)唧(引)娑嚩(二合)賀(引)(三)

爾時世尊說此陀羅尼已告諸苾芻若有受持此經法者應作是願王難中護我賊難中護我行路難中護我於失道曠野中護我水火難中護我刀兵軍陣難中護我鬼神難中護我毒藥難中護我惡獸難中護我毒蟲難中護我一切怨家惡人難中護我佛實語護我法實語護我僧實語護我天實語護我仙人實語護我一切處一切時願常護我弟子某甲 娑嚩(二合)(引)賀(引)

佛告諸苾芻若善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦(十七)國王大臣(十五)一切人等有諸難時但當至心誦此摩利支陀羅尼不待加功隨誦隨成遠離諸難除不至心持誦之時并結本印以香塗手先結三部心印二手內相叉為拳並竪二大拇指是一切如來心印真言曰

唵(引)爾(切嬤以)曩爾迦(二)(半音)

次結蓮部心印即前印以左大拇指屈入掌直竪右大拇指真言曰

唵(引)阿(引)(去聲)嚕(引)力迦(二)(半音)

次結金剛部心印即前印以右大拇指屈入掌直竪左大拇指真言曰

唵(引)嚩日囉(二合)地力(二合)迦(二)(半音)

次結護身如來拳印以右手屈大拇指橫於掌中便以四指握大拇指為拳以此拳印加持自身五處先額右肩左肩心喉每處各誦真言一徧真言曰

唵(引)僕(引)入嚩(二合)羅吽(二)(引)

次結摩利支菩薩根本印二小指二無名指右押左內相叉直竪二頭指相捻以二中指各纏頭指背向前頭相拄二大指並竪即成結印當心誦前摩利支身陀羅尼及心各七徧每徧屈二大拇指招之亦名迎請印兼以此印加持身五處頂上散印

次結大三昧耶印辟除結界以右手大指捻小指甲上餘三指直竪如三股杵形左手作金剛拳按於心上隨誦真言以右手印於頂上左轉三帀辟除一切作障難者便右旋三帀并揮上下即成結十方界一切天龍人非人等不能附近真言曰

唵(引)商迦㘑(二)(輕舌)(十七)摩訶(引)三(去聲)麼(鼻聲)(十六)琰娑嚩賀

次結摩利支安怛袒那印(此言隱形)以左手虛掌作拳大指微捻頭指甲如環已下三指握拳令竅又令掌中作孔安自心前想自身入此印孔中藏以右手平掌右旋摩此印便蓋孔上想此印即是摩利支天菩薩身我自身隱藏於摩利支天菩薩心中一心專注不間斷誦前根本及心真言不限徧數但虔誠至心必獲菩薩威神加護一切怨家惡人悉不能見一切災難皆得解脫若欲供養摩利支菩薩者應用金或銀或赤銅或白檀香木或紫檀木等刻作摩利支菩薩像如天女形可長半寸或一寸二寸已下於蓮花上或立或坐頭冠瓔珞種種莊嚴極令端正左手把天扇

其扇如維摩詰前天女扇右手垂下揚掌向外展五指作與願勢有二天女各執白拂侍立左右作此像成戴於頂上或戴臂上或置衣中以菩薩威神之力不逢災難於怨家處決定得勝鬼神惡人無得便若欲成驗願見摩利支天真身壹七求勝願者誦此陀十七羅尼滿十萬徧依法建立曼荼羅畫摩利支菩薩像安置壇中種種供養并作護摩火壇摩利支天女必現其身所求勝願決定成就除不至心

佛告諸苾芻我為當來惡世苦難恐怖有情略說摩利支天法此菩薩有大悲願常於苦難恐怖之處護諸有情不令天龍鬼神人及非人怨家惡獸所能為害汝當受持廣宣流布饒益有情諸苾芻等及天龍八部一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說摩利支天經

音釋

攪古巧切攪動也　坯鋪杯切未燒瓦器也　痔直里切後病也　駁恚合切

滓壯士切澱也　螫施隻切蟲行毒也　緳卯計傣結二切　繳吉了切繞也

三經同卷　壹八

佛說摩利支天陀羅尼呪經

佛說長者施報經

佛說毗沙門天王經

佛說摩利支天陀羅尼呪經　壹八

失譯人名開元附梁錄

如是我聞一時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘有天名摩利支天常行日前彼摩利支天無人能見無人能捉不為人欺誑不為人縛不為人債其財物不為怨家能得其便佛告諸比丘若有人知彼摩利支天名者彼人亦不可見亦不可捉不為人欺誑不為人縛不為人債其財物不為怨家能得其便佛告諸比丘若有善男子善女人知彼摩利支天名者應作是言我弟子某甲知彼摩利支天名故無人能見我無人能捉我不為人欺誑我不為人縛我不為人債我財物不為怨家能得我便爾時世尊告諸比丘是摩

利支天有陀羅尼呪能守護人即說呪曰
多啰他　頞迦末私　末迦末私　支婆㸐
末私　烏途盧末私　摩訶支婆羅末私
安多利　陀耶摩　莎訶
於行路中護我非行路中護我晝日護我夜
中護我於惡怨家護我王難護我賊難護我
於疫病中護我於阿鳩隸阿鳩隸無利支帝
吉利吉利安帝安帝於一切處一切時護我
弟子某甲莎婆訶
佛告諸比丘若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸人民聞是摩利支天陀羅尼呪一心受持者不為如上諸惡所害佛告諸比丘若有善男子善女人書寫是經受持讀誦者一心齋戒淨治一室以香泥塗地七日七夜誦持是摩利支天陀羅尼呪滿一百八徧所經諸陣一切怨賊並皆息刃行時書寫是陀羅尼若有著髻中若著衣中隨身行一切諸惡不能加害悉皆退散無敢當者若遇疾病當請一淨戒比丘及比丘尼優婆塞優婆夷如前淨治一室香泥塗地燒種種名香設七盤果餅布五色壓設五色飯請摩利支天然燈續明七日七夜誦是摩利支天陀羅尼呪經滿二百徧一切病鬼皆生慈心放於病人即得除差若遭縣官所拘録者亦如前淨室如法設供敷座然燈續明七日七夜誦是摩利支天陀羅尼呪經五百徧得如願已設齋散座一切厄難無不滅除爾時諸比丘聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說摩利支天陀羅尼呪經

佛說長老施報經

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有長者名給孤獨來詣佛所頭面禮足於一面坐佛告長者若復有人以上妙飲食如法布施或自手施或恒時施不能獲於廣大福報於意云何以其彼人心求富貴及快樂故若復有人不為衣食卧具富貴快樂以妙飲食如法布施當得大富及得妻子男女僕從眷屬孝順侍養於意云何以其彼人為諸有情而行布施佛言長者過去世時有長者婆羅門名彌羅摩行大施會以八萬金盤滿盛金屑而行布施復以八萬銀盤滿盛銀屑而行布施復以八萬金盤滿盛銀屑而行布施復以八萬銀盤滿盛金屑而行布施復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食而行布施復以八萬乳牛而行布施復以八萬童女以上妙衣服真珠瓔珞種種莊嚴而行布施復以八萬金牀銀牀象牙牀木牀安置種種細妙裀褥而行布施復以八萬輦輿車乘敷以白氎及憍尸迦衣種種嚴飾而行布施佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人所得果報勝前果報於意云何以其此人不墮邪見故佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩

如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如旦行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施一如來應正等覺所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正

見人不如施一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍不如施一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林所得果報勝前果報佛

言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不

如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧盡形志

心歸依佛法僧不如盡形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧盡形志心歸依佛法僧不如盡形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒盡形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒不如有人於十方世界徧一切處行大慈心饒益衆生離諸分別心無相故所得果報勝前果報爾時世尊說此語已告長者言往昔彌羅摩婆羅門行大施會者非別沙門婆羅門等則我身是時給孤獨長者聞佛說已無我見人見衆生見壽者見遠離惑想心得清淨悟寂滅忍

佛說長者施報經

佛說毗沙門天王經

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時毗沙門天王與百千無數藥叉眷屬於初夜分俱來佛所放大光明照祇陀園一切境界五體投地禮世尊足住立一面合掌向佛以偈讚曰

歸命大無畏　正覺二足尊　諸天以天眼
觀我無所見　過現未來佛　三世慈悲主
一一 [illegible]

爾時毗沙門天王說此偈已白佛言世尊有諸聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷或於曠野林間樹下經行坐卧我此藥叉非人之類有信佛言者有少信之者復有無數諸惡藥叉不信佛言惱亂有情令不安隱善哉世尊所有阿吒曩胝經能爲明護若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸天人受持讀誦禮敬供養廣爲人說皆能衛護爲作吉祥爾時會中有諸正信藥叉之衆合掌白言唯願天王說此經典我等樂聞時毗沙門天王默然受請即向佛前頭面禮足承佛威神告藥叉言今此經典若有所得宣布流通能除衆生一切煩惱是故我今歸依禮東方世界有乾闥婆主名曰持國具大威德身放光明譬如日出普照世間統領眷屬乾闥婆衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬覲此非人而能禮敬彼持國天王守護東方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜南方世界有

鳩槃拏主名尾嚕荼迦具大威德身有光明如日照世亦如大海深廣無邊彼諸凡夫不可測度統領眷屬鳩槃拏衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼鳩槃拏主守護南方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜西方世界有大龍主名尾嚕博叉有大威德光明遠照統領眷屬諸大龍衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸命頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼大龍主守護西方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜北方世界有藥叉名俱吠囉有大威德身光熾盛如大火焰統領眷屬藥叉之衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼藥叉主守護北方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜復次北方世界人壽千歲命不中夭地無耕種人不執作飲食自然色香具足資益諸根身體光潤處處皆有花果樹木流泉池沼隨意遊戲如受天樂如是東方持國南方尾嚕荼迦西方尾嚕博叉北方俱吠囉各以威德護四大洲

復次乾闥婆主有藥叉女衆有乘象者有乘馬者有乘駝者有乘水牛者有乘羊者有乘蛇者有乘飛禽者有乘童男者有乘童女者以象前引於虛空中密詣諸方種種變化隨意自在亦能守護人不可見若諸藥叉形容醜惡種種差異亦如飛禽往虛空中自在遊行亦容護人其名曰阿吒曩吒俱曩吒波里俱娑曩吒曩拏曩拏布里迦等及藥叉女衆皆住北方阿拏迦嚩帝大城又此大城有一宮殿於其四邊有九十九池水甚深廣名曰地池泉源通流亦能降雨復有多種花果樹木所謂供俱婆迦俱囉囉迦麼花等果味甘美衆所愛樂頻伽孔雀種種諸鳥常出妙音彼有天子名曰勇猛并諸眷屬亦住是宮守護國界時毗沙門天王承佛慈力次第宣說真言曰

怛你也(合二)他(引)伊梨彌梨伊隷緊吒母隷呬隷緊致母隷賀那彌護努里努(合二)彌嬌里巘馱(引)里虞努呬你烏枳護枳娑嚩(引二)(合)賀(引)

爾時毗沙門天王說真言已白佛言世尊復有諸大乾闥婆衆與我而為兄弟其名曰欲麼觀樂麼觀歌麼多麼羅麼觀麼度麼多花醉恒醉吉祥醉財醉難赫迦青蓮花白蓮花月半尼羅俱枳羅成竦母嚕五髻妙色金麼拏尾輸俱蜜里(合二)賀娑波(合二)帝王野嚩帝惹誐觀誐帝如是等乾闥婆衆迷惑惱亂一切衆生若有惱亂有情而不捨離者聞此真言頭破作七分如阿梨樹枝真言曰

怛你也(合二)他(引)供觀梨供觀羅暟呬娑那(引)曼底計娑那伴尼底計底瑟吒(合二)努瑟吒(合二)滿度細娑嚩(引二合)賀(引)

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷

於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼
乾闥婆及父母兄弟男女眷屬等皆不能爲
害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失威
力不得乾闥婆三昧頭破作七分如阿梨樹
枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住世尊若
有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經
中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼閉舍左
及父母兄弟男女眷屬等皆不能爲害常來
親近侍奉衛護若有惱害者即失威力不得
閉舍左三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不
得往阿拏迦嚩帝大城中住眞言曰
怛你也二合他引護彌引護彌引護彌羅引嚩
帝曳引娑嚩引二合賀引
世尊復有鳩槃拏衆其名曰
難多烏波難多訖里二合計輸麼賀波囉輸二合
摩斛那囉捺舍賀娑覩二合部彌左嚕末麼訖
里二合瑟拏二合路呬多阿娑囉嚩囉拏尾麼路
祢里伽二合囉拏誐里惹曩惹致路捺舍難尼
阿里祖二合諾迦麼迦麼迦嚧羅巘拏訖里二合
野虞般多怛囉野二合緲末羅跋捺里二合迦薩
里嚩二合哾誐唧怛囉二合
苾芻等如是鳩槃拏衆迷惑惱亂一切有情
若有惱亂者聞此眞言頭破作七分如阿梨
樹枝眞言曰
怛你也二合他引悉里尾悉里悉里尾悉里訖
里二合瑟拏二合蹉誐隸迦囉尼畢孕二合誐隸娑
嚩引二合賀引
世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼
鳩槃拏衆及父母兄弟男女眷屬等皆不能
爲害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失
威力不得鳩槃拏三昧頭破作七分如阿梨
樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住世尊
若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此
經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼必隸
多及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能爲害
常來親近侍奉供養若有惱害者即失威力
不得必隸多三昧頭破作七分如阿梨樹枝
亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住眞言曰
怛你也二合他引喻彌喻彌隸喻彌羅嚩帝曳
娑嚩引二合賀引
世尊我今復說諸大龍衆其名曰
難努波難努難祢嚩嚩穌計里跋捺囉二合惹
敢二合迦畢孕二合誐路那地迦囉拏印捺囉二合
嚩護沙悉帝二合迦阿輸俱彌多輸迦尾鉢囉
二合目訖覩惹馛鉢帝必里二合免多羅唧怛囉
二合多羅必里二合免鉻唧怛囉二合鉢囉二合賀嚩
哈麼賀頗尼所二合惹喻底囉穌麼賀訖里瑟
拏部惹敢二合誐麼阿惹播羅怛乞叉二合嚩摩
訖里二合瑟拏二合舍野摩秫俱二合
乃至世間行者如是龍等惱亂有情聞此眞
言頭破作七分如阿梨樹枝眞言曰
怛你也二合他引唧隸尾唧隸唧隸尾唧隸虞
里巘馱里摩鄧霓賛拏引隸娑嚩引二合賀引
世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼
諸龍衆及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能
爲害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失
威力不得龍中三昧頭破作七分如阿梨樹
枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住世尊若

有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經
中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼羯吒布
怛曩及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能爲
害常來親近侍奉供養若有惱害者即失威
力不得羯吒布怛曩三昧頭破作七分如阿
梨樹枝亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住眞
言曰
怛你也二合他引阿閑嚩賀你引嚩帝叟引娑
嚩引二合賀引
世尊我今說彼藥叉大將其名曰
印捺囉二合穌謨嚩嚕拏鉢囉二合惹鉢帝婆囉
捺嚩惹伊舍曩室左二合難曩迦麼室里瑟姹
俱你建跓你軍吒摩尼里摩尼里摩尼左囉
鉢囉二合拏那烏波半左迦娑多儗里呬麼嚩
多布囉拏佉祢囉俱尼吒虞波羅野叉阿吒
嚩俱曩囉囉祖吟那里沙娑唧怛囉二合細曩
𡀔馱里舞二合祢里伽二合舍訖帝二合摩多隸半
左羅𡀔拏穌摩曩祢里伽二合野叉并諸眷屬
帝里二合頗隸左帝里二合建吒等乃至世間行
者俱是眷屬若惱亂有情而不捨離者聞此

眞言頭破作七分如阿梨樹枝眞言曰
怛你也二合他引呬隸彌隸呬彌隸吉里帝二合
引母隸呬隸吉里帝二合母隸唵湅彌引湅彌
引烏湅麼烏湅彌引烏企彌企虞引努引呬
引部凌二合誐里乙里二合史散多你婆嚩引二合
賀引
世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼
諸藥叉及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能
爲害若有惱亂者即失威力不得藥叉三
昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏
迦嚩帝大城中住世尊若有聲聞苾芻苾芻
尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬
供養廣爲人說彼諸羅刹及彼父母兄弟男
女眷屬等皆不能爲害常來親近侍奉供養
若有惱亂者即失威力不得羅刹三昧頭
破作七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏迦嚩
帝大城中住眞言曰
怛你也二合他呬隸呬隸護嚕護嚕瑜彌瑜彌
羅嚩帝叟引娑嚩引二合賀引

毗沙門天王說此阿吒曩胝經已禮世尊足
却住一面爾時釋迦牟尼佛於夜分中告苾
芻衆言如是此經有大威力能爲明護彼毗
沙門天王與無數百千藥叉眷屬放大光明
照祇陀園一切境界說伽他曰
歸命大無畏　正覺二足尊　諸天以天眼
觀我無所見　過去未來佛　三世慈悲主
一一正徧知　我今歸命禮
說此偈已而白佛言有諸聲聞苾芻苾芻尼
優婆塞優婆夷於曠野林間樹下經行坐卧
有諸藥叉非人之類有信佛言者有少信者
有極惡不信者惱亂有情令不安隱說此經
典利樂衆生汝諸苾芻諦聽諦聽此經眞實
有大威力能爲救護乃至天人常得密護汝
當受持廣宣流布說是語已天龍藥叉人非
人等皆大歡喜信受奉行

佛說毗沙門天王經

毗婆尸佛經卷上 同卷上下　　盡九

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

爾時佛告諸苾芻於過去劫有大國王名滿度摩有一太子名毗婆尸久處深宮思欲出遊告御車人瑜誐言與我如法安置車馬令欲出外遊觀園林瑜誐聞已即往廐中安置車馬控太子前乗之出外見一病人太子曰云何此人顏貌羸瘦氣力劣弱瑜誐答言此是病人太子曰云何名病瑜誐答言四大假合虛幻不實稍乖保調即生苦惱此名為病太子曰我能免不瑜誐答言俱同幻體四大無別如失保調亦不能免太子聞之情思不悅即迴車馬却至王宮端坐思惟病苦之法眞實不虛心無安隱爾時世尊而說頌曰

毗婆尸太子　遊觀於園林　忽見病患者
形色而憔悴　即問御車人　太子亦難免
端坐自思惟　病苦而無謬

爾時世尊說此偈已告苾芻言時滿度摩王即問瑜誐云何太子出迴不悅瑜誐答言太子出外遊觀園林見一病人形色瘦惡心神不安太子不識問言何人瑜誐答言此是病人又復問言我能免不瑜誐答言俱同幻體四大無別如失保調亦不能免太子聞已即迴車歸宮思惟病法是故不樂時滿度摩王聞是事已憶念往日相師之言若得在家即紹灌頂輪王之位若或出家信樂修行而成佛果如是念已即於宮內施設種種上妙五欲娛樂太子令彼愛著斷出家意爾時世尊而說頌曰

滿度摩父王　知子遊觀迴　身心而不樂
恐彼求出家　即以上妙樂　色聲香味觸
悅於太子情　令後紹王位

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸太子告瑜誐言與我如法安置車馬令出城外遊觀園林瑜誐聞已即往廐中安置車馬控太子前乗之出城見一老人鬚髮皓白身心昧劣執杖前行呻吟無力太子曰此是何人瑜誐答言此是老人太子曰云何名老瑜誐答言五蘊幻身四相遷變始自嬰兒童子不覺長盛老年眼暗耳聾身心衰朽名之為老太子曰吾免此不瑜誐答言貴賤雖異幻體無別日往月來亦須衰老太子聞之不樂而歸入定思惟老苦之法無能免者爾時世尊而說頌曰

毗婆尸太子　忽見一老人　鬚髮皆皓然
執杖乏氣力　入定審思惟　一切有為法
刹那而不住　無有免斯者

爾時世尊說此偈已告苾芻言滿度摩王見太子不樂問瑜誐言我子云何情不樂耶瑜誐答言太子出外見一老人太子曰此是何人瑜誐答言此是老人太子又問云何名老瑜誐答言五蘊幻身四相遷變始自嬰兒童子不覺長盛老年眼暗耳聾身心衰朽名之為老太子曰我還免不瑜誐答言貴賤雖異幻體無別日往月來亦須衰老太子聞已不樂而歸入定思惟實無免者所以不悅王聞是事憶念往昔相師之言若得在家必作輪王若也出家必成佛果爾時滿度摩王如是念已復以五欲妙樂娛悅太子令彼愛著斷出家意爾時世尊而說頌曰

滿度摩父王　見子心不悅　憶昔相師言
恐彼求出家　即以妙五欲　種種悅其心
如彼天帝釋　受樂歡喜園
爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸太
子告瑜誐言與我如法安置車馬今欲出外
遊觀園林瑜誐聞已即往廄中安置車馬控
太子前乘之出外見有多人圍繞車輿舉聲
大哭太子曰此是何人瑜誐答言此是死相
太子曰云何名死瑜誐答言人生浮世壽有
短長一旦乖離氣絕神逝永別恩愛長處荒
郊眷屬悲啼此名為死太子曰我能免不瑜
誐答言三界無安未逃生死太子之身亦不
可免太子聞已身心不悅迴車歸宮入定思
惟無常之法不可愛樂我今云何得免斯苦
爾時世尊而說頌曰
毗婆尸太子　見彼命終人　即問御車者
無能免斯苦　獨坐自思惟　真實而不謬
我身復云何　得免無常患
爾時世尊說此偈已告苾芻言滿度摩王問
瑜誐言太子云何而不樂耶瑜誐答言太子
出城見一死人問言此是何人瑜誐答言此
是死相太子曰云何名死瑜誐答言人生浮
世壽有短長一旦乖離氣絕神逝永別恩愛
長處荒郊眷屬悲啼名之為死太子曰我能
免不瑜誐答言三界無安未逃生死不可免
也太子聞已迴車歸宮入定思惟實無免者
是以不樂王聞是事憶念昔日相師之言若
得在家必作輪王若是出家必成佛果復以
五欲之樂娛悅太子令彼樂著捨出家意爾
時世尊而說偈言
滿度摩國王　毗婆尸太子　見彼命終人
咨嗟而不悅　王以上妙樂　色聲香等境
娛悅令愛著　捨離出家意
爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸太
子告瑜誐言與我如法安置車馬今欲出外
遊觀園林瑜誐聞已即往廄中安置車馬控
太子前乘之出外見一苾芻剃除鬚髮身被
袈裟太子曰此是何人瑜誐答言此是出家
人太子曰云何名出家人瑜誐答言悟老病
死入解脫門行忍辱慈悲求涅槃安樂永別
親愛願作沙門名出家人太子聞已歡喜至
前善哉善哉行慈悲忍辱平等善法能背塵
勞趣求安樂我亦願為言已歸宮即發信心
行出家法作沙門相爾時世尊而說頌曰
太子出王城　遊觀諸園苑　忽見老病人
及彼無常者　念念不久停　恒受種種苦
復覩出家人　剃除於鬚髮　服壞色袈裟
進止身儀雅　常行平等慈　忍辱諸善法
是故求出家　棄捨五欲樂　父母并眷屬
國城諸珍寶　即作沙門相　忍辱自調伏
息除貪愛心　勤求解脫樂
爾時世尊說此偈已告苾芻言滿度摩城八
萬人眾見毗婆尸捨父王位出家剃髮為沙
門相而各思惟太子上族棄捨五欲而修梵
行我等今者宜亦出家彼八萬人如是思已
即時出家為沙門身爾時世尊而說頌曰
大智最上人　其數有八萬　隨順毗婆尸
出家修梵行
爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸菩
薩既出家已與彼八萬人離自國城遊行諸

處至一聚落結夏安居過是夏已而自思惟我今云何如迷醉人遊行諸處作是念已心得清淨至本住舍於夜分中復自思惟我今何用世間富貴衆生愛著輪迴生死苦蘊相續無有窮盡又復思惟此老死苦因何緣所生而得老死入三摩地諦觀此法從生支有又復思惟此生苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從有支有又復思惟此有苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從取支有又復思惟此取苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從愛支有又復思惟此愛苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從受支有又復思惟此受苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從觸支有又復思惟此觸苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從六入支有又復思惟此六入苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從名色支有又復思惟此名色苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從識支有又復思惟此識苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從行支有又復思惟此行苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從無明支有如是無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是集成一大苦蘊爾時毗婆尸菩薩又復思惟此老死苦因云何得滅入三摩地諦觀此法生滅則老死滅又復思惟此生苦因云何得滅入三摩地諦觀此法有滅則生滅又復思惟此有苦因云何得滅入三摩地諦觀此法取滅則有滅又復思惟此取苦因云何得滅入三摩地諦觀此法愛滅則取滅又復思惟此愛苦因云何得滅入三摩地諦觀此法受滅則愛滅又復思惟此受苦因云何得滅入三摩地諦觀此法觸滅則受滅又復思惟此觸苦因云何得滅入三摩地諦觀此法六入滅則觸滅又復思惟六入苦因云何得滅入三摩地諦觀此法名色滅則六入滅又復思惟名色苦因云何得滅入三摩地諦觀此法識滅則名色滅又復思惟此識苦因云何得滅入三摩地諦觀此法行滅則識滅又復思惟此行苦因云何得滅入三摩地諦觀此法無明滅則行滅如是無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是一大苦蘊而自不生爾時世尊而說頌曰

毗婆尸菩薩　思惟老死苦　以智推彼因
何緣何法生　入定審諦觀　知從生支起
乃至行苦因　知從無明有　復觀從何滅
無明滅行滅　乃至老死盡　苦蘊悉皆無

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸菩薩復觀色受想行識生滅不住如幻如化無有真實智觀現前業習煩惱一切不生得大解脫成正等覺爾時世尊而說頌曰

毗婆尸菩薩　復觀蘊等法　入彼三摩地
智觀現前時　惑苦業習氣　一切皆不生
如飄兜羅綿　刹那不可住　成就佛菩提
涅槃吉祥果　如月大圓明　光徧十方界

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸先在因位一疑自身猶如迷醉二疑貪等煩惱

展轉增多如是思惟緣生之法得大解脫爾時世尊而說頌曰

彼佛如來身　難成能得成　觀察緣生法
復斷貪瞋癡　究竟於彼岸　成就大解脫
如日在山頂　徧照於一切

毗婆尸佛經卷上

毗婆尸佛經卷下

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛既成道已即作是念我於何處先應說法利益有情諦觀思惟滿度摩王所都大城人民熾盛機緣純熟作是念已即從座起整衣服手執應器次第行乞往滿度摩城詣安樂鹿野園中暫住止息自在無畏爾時世尊而說偈曰

二足正徧知　自在行持鉢　安住鹿野園
無畏如師子

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛告守門人曰與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處吾今現在安樂鹿野園中我欲相見時守門者聞是語已即詣欠拏太子及近臣帝穌嚕處具陳上事毗婆尸佛成正覺道往滿度摩城安樂鹿野園中我欲相見欠拏太子聞是語已與帝穌嚕即乘車騎出滿度摩城往安樂鹿野園中詣毗婆尸佛前頭面禮足瞻仰尊顏目不暫捨爾時毗婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法佛言如過去諸佛所說若布施持戒精進修行能離欲色煩惱過失得生淨天時欠拏太子帝穌嚕聞是語已心得清淨如毗婆尸正等覺心生正解心不疑心善心軟心廣心無礙心無邊心清淨心復為宣說苦集滅道四諦法行種種開示時欠拏太子帝穌嚕通達四諦見法知法得法堅牢法依法住法不動法不捨法不空法譬如白氎無諸塵垢悟法之心亦復如是爾時欠拏太子帝穌嚕白毗婆尸佛言如來應正等覺我願出家受善逝戒佛言善哉今正是時即與剃髮受具足戒如是彼佛為彼二人現三種神通令發精進趣向佛慧一現變化神通二現說法神通三現調伏神通如是現已欠拏太子帝穌嚕勇猛精進經須臾間具智相應斷盡諸漏成阿羅漢爾時世尊而說頌曰

毗婆尸世尊　說法鹿野園　欠拏帝穌嚕
俱來至佛所　即以頭面禮　瞻仰而一心
開示施戒門　苦集滅道法　聞已深信受
了達無生滅　俱求於出家　即受善逝戒
復觀神通力　速發精進心　須臾諸漏盡
成就阿羅漢

爾時世尊說此偈已告苾芻言汝今諦聽滿度摩城人民熾盛宿植善本有八萬人聞欠拏太子帝穌嚕正信出家佛為說法現通而成聖果如是思惟有如是出家如是梵行如是說法如是調伏世所希有得未曾聞我等今者亦願出家作是念已時八萬人俱捨家緣出滿度摩城往安樂鹿野園毗婆尸佛所

頭面禮足却住一面合掌瞻仰目不暫捨佛爲說法令生信心佛言如過去諸佛所說妙法若人布施持戒精進修行能離欲色煩惱種種過失得生淨天時八萬人聞是語已心得清淨如毗婆尸佛正等覺心生正解心無疑心軟心善心廣心無礙心無邊心清淨心復爲宣說苦集滅道四諦法行種種開示彼八萬人通達四諦見法知法得法堅牢法依法不壞法住法不動法不捨法不空法譬如白㲲離諸塵垢彼等之心亦復如是時八萬人俱發聲言如來應正等覺攝受我等令得出家受善逝戒佛即攝受剃髮受戒復爲彼衆現三神通令發精進一變化神通二說法神通三調伏神通如是現已時八萬人勇猛精進不久之間漏盡意解成阿羅漢爾時世尊而說頌曰

滿度摩城內　衆有八萬人　聞於欠拏等
出家成聖道　俱發清淨心　而來詣佛所
聞法心歡喜　速起勇猛心　合掌白世尊
願聽我出家　受持於戒律　應時爲攝受
剃髮而受戒　復爲現神通　斷盡諸結縛
如滅尸利林　熾焰永不生　成就大解脫
如是衆苦依　當得滅無有

爾時世尊說此偈已告苾芻言毗婆尸佛度彼衆已出安樂鹿野園往滿度摩城八萬苾芻亦往滿度摩城詣世尊前頭面禮足於一面坐佛即具說得道因緣令其堅固爾時世尊而說頌曰

難作極難作　輪迴盡輪迴　如是八萬人
永斷衆結縛　亦如帝穌嚕　欠拏太子仙
精進求出家　俱獲解脫果

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛而作是念此大苾芻衆住滿度摩城宜應減少令六萬二千苾芻往詣諸方遊行聚落隨意修習經六年後歸滿度摩城受持波羅提目叉作是念時於虛空中有一天子知佛心念告毗婆尸佛言善哉若令六萬二千苾芻遊諸聚落隨意修行經六年後復還本國受持波羅提目叉今正是時佛即告言汝苾芻衆中令六萬二千人遊諸聚落隨意修行經六年後復還本國受持波羅提目叉時六萬二千人聞是語已出滿度摩城隨方遊止爾時世尊而說頌曰

無漏無等等　調御大丈夫　導引於群生
令至寂靜道　今遣苾芻衆　最上佛聲聞
六萬二千衆　出彼滿度城　遊行諸聚落
如龍大威勢　隨意自修行　六年復本國

爾時世尊說此偈已告苾芻言彼六萬二千人即時出城往諸聚落隨意修行如是過一年二年至第六年彼諸苾芻互相告言六年已滿宜歸本國作是語時空中天人復告言曰今正是時歸滿度摩城受持波羅提目叉於是六萬二千苾芻以自神力及天威德經須臾間至滿度摩城爾時世尊而說頌曰

彼佛大苾芻　六萬二千衆　遊諸聚落中
隨意六年滿　自思欲往還　天人普告示
令歸滿度城　受持清涼戒　聞之大忻慶
身毛皆喜豎　即運神通力　如乘大龍象
須臾還本城　自在無所礙　無上二足尊
出生於世間　善說衆律儀　度脫諸群品

今當為敷演　波羅提目叉
爾時世尊說此偈已告苾芻言彼六萬二千人至滿度摩城詣毗婆尸佛前頭面禮足却坐一面佛言諦聽我今演說波羅提目叉曰
忍辱最為上　能忍得涅槃　過去佛所說
出家作沙門　遠離於殺害　身口七支過
持此戒具足　發生大智慧　得佛清淨身
世間無有上　出生無漏智　盡苦苦生死
爾時世尊說此戒時復有諸天天子以天威力來下天宮詣毗婆尸佛前作禮合掌聽受波羅提目叉爾時世尊而說頌曰
無漏不思議　破暗到彼岸　釋梵一切天
俱聽大僊戒
爾時世尊說此偈已告苾芻言我於一時在王舍城七葉巖邊住止淨室而忽思惟過去毗婆尸佛說毗柰耶藏時恐有諸天不來聽受大僊戒者今往諸天問諸梵衆作是念已我於彼時入三摩地如大力士展臂之間至善現天彼之天子頭面禮足而作是言善哉世尊久不來此我是毗婆尸佛正等正覺聲聞弟子彼佛姓刹帝利信心出家憍陳族壽八萬歲父名滿度摩王母名滿度摩帝欠弩太子帝穌嚕出家受戒成阿羅漢大賢第一侍者名阿輸迦三會說法廣度聲聞第一大會六萬二千人得阿羅漢第二大會十萬人得阿羅漢第三大會八萬人得阿羅漢毗婆尸佛有如是最上如是出家如是證菩提如是說法如是調伏令諸弟子著衣持鉢修諸梵行遠離五欲斷煩惱得解脫證無生法成阿那舍復次尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那舍牟尼佛迦葉佛說法調伏著衣持鉢修諸梵行遠離五欲斷煩惱證無生法成阿那舍亦復如是爾時世尊有無數百千天子恭敬圍繞往善見天彼天見佛頭面禮足與無數百千天子恭敬圍繞往色究竟天時彼天王遙見世尊五體投地禮世尊足而作是言善哉世尊久不來此我是毗婆尸佛正等正覺聲聞弟子彼佛姓刹帝利憍陳族壽八萬歲父名滿度摩王母名滿度摩帝城亦名滿度摩欠弩太子帝穌嚕出家受戒成阿羅漢大賢第一侍者名阿輸迦三會說法廣度聲聞第一大會度六萬二千人得阿羅漢第二大會度十萬人得阿羅漢第三大會度八萬人得阿羅漢毗婆尸佛有如是最上如是出家如是梵行如是證菩提如是說法如是調伏令諸弟子著衣持鉢修諸梵行遠離五欲斷煩惱證無生法成阿那舍復次尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那舍牟尼佛迦葉佛如是著衣持鉢說法調伏修諸梵行遠離五欲證無生法成阿那舍今大牟尼說法梵行調伏衆生亦復如是爾時天子而說頌曰
無上二足尊　而入三摩地　速運大神通
離彼閻浮界　來至善現天　譬如大力士
速展於手臂　刹那到此間　世間甚希有
無漏無障礙　清淨解脫身　如蓮不著水
百千世界中　無與佛齊等　降伏大魔王
如河漂細草　善現等諸天　俱來頭面禮
歸命最上尊　正覺大慈悲　調伏諸衆生
六根皆清淨　出生無上慧　依法精進行
過去毗婆尸　正等正覺尊　所宣微妙法

三會度聲聞　律儀及梵行　守護無缺犯
清淨而圓滿　如夜十五月　尸棄佛世尊
毗舍浮如來　賢劫拘留孫　拘那含牟尼
及彼迦葉佛　如是諸如來　所度聲聞衆
皆已得漏盡　無復諸煩惱　恒修七覺支
及行八正等　能離五欲過　通達大智慧
衆所皆知識　如彼毗沙門　常服甘露味
如王得灌頂　永破諸暗冥　如日放光明
一一佛世尊　威儀及法行　利益諸群生
種種開方便　引導無有異

爾時世尊說此偈已告苾芻言我往彼天聞是事已知諸天人諸佛法會皆來隨喜若復有人愛樂受持行住坐卧思惟讀誦無諸迷惑永斷輪迴解脫安樂佛說此經已皆大歡喜信受奉行

毗婆尸佛經卷下

三經同卷　盡十

佛說大三摩惹經
佛說月光菩薩經
佛說普賢曼拏羅經

佛說大三摩惹經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅林與大苾芻衆皆阿羅漢諸漏已盡所作已辦逮得已利盡諸有結心得自在如是五千五百人俱爾時十方復有釋梵大威德諸天與諸眷屬恭敬圍繞身色端嚴光明照耀來迦毗羅林詣世尊前頭面禮足住立一面時四大梵王各以伽陀而頌佛德

第一梵王而說頌曰

此大三摩惹　宣揚妙法音　我佛無能勝
天人普來集

第二梵王而說頌曰

歷大僧祇劫　修行深信心　守護眼等根
不住諸塵境

第三梵王而說頌曰

戒定慧眞實　清淨無垢染　如帝釋金剛
堅固不可壞

第四梵王而說頌曰

若人歸依佛　永不墮惡道　彼人命終時
速得生天上

爾時世尊以淨天眼普觀大會人天之衆無量無數告苾芻衆言過去如來應正等覺集會人天而爲說法亦復如是我於今日普集人天欲爲說法汝等受持若人勇猛決定無畏猶如師子深信堅固而無所著大地山間乃至梵世皆得涅槃說是法時復有一千七百有學天人及無數諸天光明照耀來詣佛所佛告苾芻汝等諦聽我觀彼等諸來天衆應以聲聞所樂之法而可度之爾時復有七千大藥叉具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林復有六千大藥叉住金山上具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林復有三千大藥叉住娑多山具大神通威德光明照耀與諸眷

屬恭敬圍繞來迦毗羅林復有供毗羅等百
千藥叉住王舍城尾布羅山具大神通威德
光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林
復有濕嚩彌怛囉半左始尾濕嚩彌嚩等藥
叉大將具大神通威德光明照耀與諸眷屬
來迦毗羅林復有東方護世天王乾闥婆主
名地里多囉瑟姹囉具大神通無量威德身
色妙好光明熾盛與其眷屬恭敬圍繞來迦
毗羅林集會聽法南方護世天王鳩槃拏主
名尾嚕荼迦具大神通無量威德身色妙好
光明熾盛與其眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林
集會聽法西方護世天王是大龍主名尾嚕
博叉具大神通無量威德身色妙好光明熾
盛與其眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽
法北方護世天王大藥叉主名俱吠囉具大
神通無量威德身色妙好光明熾盛與其眷
屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有四
大天王侍從鬼神所謂摩野迦致尾枳致跋
里虞跋里俱致等皆有神通勢力我慢無明
形貌麁惡種種變化與其眷屬恭敬圍繞來

迦毗羅林集會聽法復有藥叉神將所謂印
捺囉謨嚩嚕拏鉢囉惹鉢帝娑囉捺嚩惹伊
舍曩贊難曩迦麼悉里瑟吒俱你建吒你建
吒滿尼摩尼摩尼左囉鉢囉拏那烏波半左
迦娑多儗里海摩嚩多布囉拏佉祢囉俱尾
吒虞波羅藥叉阿吒嚩俱曩囉囉惹吟曩里
沙娑唧怛囉細曩獻馱里嚩祢里伽設帝摩
多隷半左羅獻拏穌謨摩曩彌怛具并其眷
屬怛里頗梨怛里建吒計乃至世間行者俱
有神通威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅
林集會聽法復有諸大毒龍所謂怛叉迦劒
末羅濕嚩多嚕鉢囉鉢多鉢囉惹虞莎虞曩
娑賀捺那娑俱地里多囉瑟吒囉俱祖囉愛
囉嚩尼龍等瞋恚暴惡有大神通威德光明
熾盛與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會
聽法復有金翅鳥名曰無畏與其飛禽清淨
眼等并諸眷屬亦具神通威德光明照耀恭
敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有無能勝
金剛手海內住者一切怖畏藥叉并其眷屬
皆具神通威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗

羅林集會聽法復有阿脩羅衆所謂尾麼唧
怛囉穌唧怛囉鉢囉賀挪母唧隷及一百末
隷阿脩羅子并諸眷屬具大神通無量威德
光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法
復有四大王天忉利天夜摩天兜率陀天化
樂天他化自在天及諸天衆皆具神通威德
光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法
復有名天所謂嚩嚕拏天嚩嚕尼天穌摩天
畢里瑟吒天阿誐摩天蜜怛囉嚩嚕尼天地
天水天火天風天如是十天具大威德神通
變現并其眷屬光明照耀恭敬圍繞來迦毗
羅林集會聽法復有那羅延天娑賀梨左天
日天月天星宿天帝釋天莫伽天一切最尊
賢聖天并其眷屬天等如是十天具大神通
無量威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林
集會聽法復有諸天女等所謂娑呬迦天女
如火焰天女阿里瑟吒天女穌摩天女烏多
摩天女補瑟波嚩悉你天女左囉迦天女穌
跋捺囉天女羯叉阿左喻多天女鉢囉捺喻
麼曩天女莎你迦等無數天女并諸眷屬具

大神通無量威德身相端嚴光明照耀恭敬
圍繞來迦毗羅林集會聽法復有大藥叉女
所謂舍摩藥叉女摩賀舍摩藥叉女摩耨沙
藥叉女摩耨數怛摩藥叉女訖里拏藥叉女
鉢囉謨沙藥叉女摩最鉢羅努沙迦藥叉女
末囉賀藥叉女摩賀末囉藥叉女苾芻牟尼
迦藥叉女如是十大藥叉女亦具神通威德
光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林
集會聽法復有十大藥叉女所謂輸訖羅藥
叉女羯拏末羅藥叉女迦嚕拏藥叉女你羅
迦㗚悉你藥叉女阿㗚那多計舍藥叉女鉢
囉目契閉多迦㗚悉泥藥叉女娑那摩多藥
叉女賀里帝藥叉女嚕唧迦藥叉女如是藥
叉女等亦具神通威德光明照耀與諸眷屬
恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有賀里
帝及童男童女眷屬亦具威德神通光明照
耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽
法如是十方梵王帝釋天人八部諸大苾芻
無量無數皆來集會爾時會中有大黑神名
祖蹲那具大神通勇猛暴惡惱害人天障修

善事以手拍地發大惡聲於虛空中化大風
雲雷雹電閃種種惡相衆皆驚怖佛即觀察
說聲聞法魔既聞已歸依息惡與諸苾芻同
住聲聞乘是時衆會見佛降魔踊躍歡喜信
受奉行

佛說大三摩惹經

佛說月光菩薩經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城竹林精舍與大
苾芻衆而為說法時舍利弗大目乾連前詣
佛所五體投地禮佛足已白佛言世尊我等
今者不忍見佛入於圓寂而於此時先入滅
度爾時衆中有一苾芻合掌向佛而作是言
世尊舍利弗大目乾連有何因緣今於佛前
先欲入滅唯願世尊為解衆疑爾時世尊告
苾芻言汝今諦聽吾為汝說舍利弗大目乾

連貪瞋癡等諸漏斷盡所作已辦梵行已立
不受後有非唯今日先欲入滅於過去世北
印度內有一大城名曰賢石長十二由旬廣
闊亦爾彼有國王名為月光壽四萬歲有天
眼宿命通身已端嚴諸相具足光明照耀如
天滿月所住之處不假燈燭日月之明故號
月光統領四洲九萬八千國土時世豐熟人
民安隱金銀珍寶飲食衣服象馬車乘悉皆
豐滿於城四門皆有樓閣戶牖軒窗俱用衆
寶而為嚴飾街巷道陌掃灑清淨豎立幢旛
寶蓋豆珠瓔珞復有沉香秣香栴檀之香微
風時起吹其香氣周徧國城車馬行人不聞
穢氣處處復有花果樹木多摩羅樹迦尼迦
囉樹無憂樹具多樹娑羅樹帝羅迦樹龍花
樹末俱羅樹阿底目伽樹播吒羅樹繁鬱茂
盛鸚鵡舍利迦陵頻伽俱計羅鳥等於諸樹
間作微妙音於城內外流泉浴池常出好花
優鉢羅花俱母那花奔吒利迦花等如是富
貴種種莊嚴佛告苾芻爾時月光天子於市
肆街巷及城四門堆聚金銀珍寶象馬車乘

飲食衣服卧具醫藥種種莊嚴之物即擊金鼓告令衆人月光天子以種種財物普施一切隨意所須求者相給爾時南贍部洲一切衆生皆至王城求其所施無不豐足得大富貴無一貧乏及徒行者爾時月光天子復自思惟雖諸衆生無有貧乏對我所用猶未齊等復以細妙衣服最上珍寶頭冠瓔珞卧具飲食等施諸衆生富貴莊嚴皆如月光天子身城邑宮殿樓閣園林種種嚴飾如忉利天有七十二百千那由他人常止此城有二千五百大臣有二輔相一名大月二名持地容貌端正福德淳厚智慧深遠高才博識恒以十善化諸衆生是時大月於夜睡眠而作一夢王戴天冠變黑煙色復有鬼來就王頭上奪冠而去作是夢已憂惶驚懼恐有不祥而自思惟我王慈愍惠施一切求者不違必有惡人來乞王頭作是念已即用七寶造一寶頭如有乞者以此代之時持地輔相亦作一夢見月光身四體分散即召婆羅門占夢凶吉婆羅門曰此夢甚惡必有遠人來乞王頭持地聞已悲泣感傷云何我王有斯大禍爾時一萬二千五百親位大臣俱作惡夢幢旛倒地金鼓不鳴恩愛別離悲啼哭泣如是夢已共相議曰王若不吉一切衆生誰為救濟我等云何而得安隱時月光天子又告大臣盡我壽命施於衆生不得間斷爾時香醉山中有大婆羅門名曰惡眼聰明多智善解技術知月光天子於城四門大開施會擊鼓宣令普告四方求者供給而無乏少我今往彼乞於王頭作是語已下香醉山山有天人知婆羅門來乞王頭悲忍痛傷歎苦哉苦哉此王心懷慈愍利樂群生如若命終世間薄祐作是語時天地昏黑日月不現泉井枯乾暴風卒起吹砂走石樹木摧折大地震動有如是不祥之相去城不遠有一仙人身具五通名彌濕嚩彌怛囉與五百眷屬常以慈愍護念衆生見此徵祥甚懷憂惱告摩拏嚩迦曰必有災禍臨於民主我等云何而為救護虛空中緊那羅衆及諸天人皆悉下淚如降微雨一切人民心懷驚怖時惡眼婆羅門將欲至城護城天人詣月光天子前今有惡人從香醉山來懷殺害心欲乞王頭不得聽之宜保愛自身固安聖體王既聞已心生踊躍歎言善哉令我圓滿檀波羅蜜時惡眼婆羅門即入王城守門天人見婆羅門神情醜惡隔住門外終不放入時月光天子知彼來至不放入城即告宰臣大月有婆羅門從香醉山來欲見於我令彼門司不得障礙大月受教白守門天人即令放入大月見已問婆羅門曰汝來至此有何所求婆羅門言我聞月光天子慈愍有情設大施會若有所求一切無悋今來至此欲乞王頭大月告言婆羅門王頭膿血所成終歸爛壞汝今乞得有何所用我有七寶頭復有種種金銀珍寶俱奉施之乃令子孫永得大富婆羅門言我本乞頭非為珍寶時二大臣啼泣雨淚悲痛憂惱我等云何得免斯害時婆羅門即詣王前見已頂禮住立一面合掌白言聞王慈愍普施一切我今遠來只乞王頭願垂慈愍歡喜布施而說偈言

菩薩志求無上智　安住最勝清淨法
願垂慈愍速捨頭　圓滿檀度波羅蜜
時月光天子即起合掌而說偈言
父母所生不淨身　汝求我頭歡喜捨
滿爾本願稱心歸　令我速成菩提果

說此偈已白婆羅門言勿嫌我頭骨髓膿血皮肉相連無有清淨而即施之滿汝本願時婆羅門心大歡喜王欲截頭即去頭冠是時南贍部洲一切頭冠悉皆落地人各驚惶輔相二人不忍見王捨棄身命即於彼處自盡其壽以善根力生大梵宮時善摩夜叉於虛空中高聲唱言苦哉天子今將命終復有百千億人奔詣王宮啼泣下淚傷愛別離王即說法安慰令發道心婆羅門言王若捨頭宜於淨處王即告言我有一苑名摩尼寶藏花果茂盛流泉浴池種種莊嚴最為第一於斯捨頭汝意云何婆羅門言宜速往彼王即携劒往彼苑中立瞻蔔樹下告婆羅門言我今捨頭汝來截之婆羅門曰王不自斷令我持刃非布施行時有護苑天人見是事已悲泣涕淚告婆羅門曰汝大惡人月光天子悲愍一切普利群生何以此處害天子命王告天人莫作是言障礙勝事我於過去無量生中為大國王於此苑內千度捨頭時諸天人皆無障礙昔濟餓虎捨身命等超於慈氏四十劫彼時天人亦不障礙汝於今日發隨喜心當獲勝利月光天子復告天龍八部一切賢聖我今捨頭不求輪王不求生天不求魔王不求帝釋不求梵王為求無上正等正覺令未受化者迴心受化已受化者速得解脫得解脫者圓證寂滅究竟彼岸又願命終之後舍利如白芥子於摩尼寶藏苑建一大塔令一切眾生禮拜供養見聞隨喜命終之後皆得生天發菩提心出生死界發是願已婆羅門曰王捨內財甚為希有於未來世速成佛道作是語時王以首髮繫無憂樹枝即執利劒自斷其頭爾時三千大千世界六種震動於虛空中天人讚言善哉善哉今月光天子當得成佛復雨優鉢羅花鉢納摩花俱母那花曼陀羅花及沉香䊹香栴檀之香種種供養即以栴檀香木焚燒遺體收其舍利於摩尼苑及四衢路各起一塔恒時供養現在未來一切眾生於此苑中行住坐臥及於塔前瞻禮供養命終之後生六欲天及梵天上爾時佛告諸苾芻往昔月光天子者今我身是大月持地二輔相者今舍利弗大目乾連是惡眼婆羅門者今提婆達多是由是因緣先於佛前而請入滅時諸苾芻聞佛所說皆大歡喜信受奉行禮佛而退

佛說月光菩薩經

佛說普賢曼拏羅經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大比丘眾五十百千人俱復有諸大菩薩摩訶薩皆是一切白法具足得無量智善巧方便能師子吼其名曰普賢菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩嬉戲菩薩摩訶薩功德莊嚴菩薩摩訶薩福德音聲菩薩摩訶薩大意菩薩摩訶薩德嚴菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩眾皆來集會爾時世尊以大慈大悲普為

見在未來諸修行人欲修金剛薩埵祕密相應法速疾成就者宣說金剛界大曼拏羅法

佛言若有善男子欲入金剛界大曼拏羅修習普賢金剛薩埵相應祕密法速疾成就者先當發起勇猛堅固殊勝之心求彼世間清淨勝師請受灌頂已於彼師處傳受祕密相應印契儀法一一不謬專注記憶勿令忘誤然後隨欲於清淨勝處修習是法以求悉地得勝處已先當澡浴清淨嚴潔身心便於彼處先結界護身然後依法以香泥塗曼拏羅極令如法塗畢便於此曼拏羅中燒香散華種種供養向此曼拏羅作觀想想彼曼拏羅中有本尊如來得現前已不起于座即取塗香塗手結印及念密言次結淨三業印二手金剛掌三誦本密言

唵(引)娑嚩(合二)婆(引)嚩秫馱(引)　薩哩嚩(合二)達哩摩(合二)娑嚩(合二)婆(引)嚩秫度憾

誦此密言已散印復言我今自無始已來所有一切麤重身口意業今已清淨既清淨已願今所作一切事業則為入彼金剛法因然更作意觀於本尊如來願我所作事業皆得成就便歸命讚歎即誦密言曰

唵(引)薩哩嚩(合二)怛他誐多(引)迦(引)野嚩枳唧(合二)多鉢囉(合二)拏昧嚩日囉(合二)滿那喃迦(引)嚕弭

誦此密言已即以四種禮禮曼拏羅中本尊如來禮已長跪作金剛合掌而說是言我今發無上菩提心惟願應正等覺三世之師方便攝受令我正得三種學戒為諸衆生以金剛堅固力住持三寶利樂衆生我今於如來金剛界金剛薩埵真如相應祕密法中從阿闍梨受大金剛族於六時修習行四種施法於大寶族受平等相應法於大蓮花族受三乘微妙祕密法於大事業族受具足一切供養事業從清淨真如生大菩提法我發無上菩提心受如是法已當依法修習為一切衆生而作饒益所有一切衆生無主宰者為作主宰未解脫者令得解脫未安樂者令得安樂未到彼岸者令到彼岸行者發願已即誦金剛視密言

摩吒於兩目　應觀為日月　二手金剛拳
各安於腰側　曼拏與香花　及餘供養具
因此目瞻視　去垢成清淨

金剛視密言曰

唵(引)嚩日囉(合二)捺哩(合二)瑟致(合二)摩吒

二手金剛縛能解諸結使淨第八識中一切雜染種

金剛縛密言曰

唵(引)嚩日囉(合二)滿馱(三說)

以此印誦密言故當得自身無始已來一切結使之縛悉皆解脫當令修習一切功德圓滿次即以縛印於當心礫開復誦密言曰

唵(引)嚩日囉(合二)滿馱怛囉(合二)吒(三說)

以此印及誦密言當得自性金剛智慧頓顯發故即以金剛鈴三震已即次觀自身中有惡字輪顯發有大威德以是之故當使一切魔障不能惱亂復得金剛堅固心不退轉得一切成就次誦心密言曰

賀賀賀賀斛

誦心密言已即入金剛薩埵堅固智觀想盡

虛空界一切性悉皆平等同彼十六音聲次
觀想自心成圓月輪於月輪中想迦字得字
了了分明現已復想月輪外有一迦字如星
旋遶得現前已復想迦字心月輪中生一金
剛蓮華又於此蓮華中心出蓮華印於此印
上觀一憾字得字了了分明現已復觀自身
等同金剛薩埵無異無別不動不搖即擲金
剛杵作如是言我今不易此身從金剛法生
為金剛薩埵次又想自身成大三摩耶薩埵
即結金剛大三摩耶印誦密言曰
唵引三摩喻憾摩賀引三摩喻憾
即以前三摩耶印印心額喉頂次結世尊大
印誦密言曰
唵引三摩耶薩怛嚩合二阿地底瑟姹合二娑嚩合二鈐
復誦密言曰
唵引嚩日囉合二達哩摩合二啊哩合二
由此印密言故令我身口意成金剛三業次
結成就大印誦密言曰
唵引三摩耶惡

次想前心月輪中金剛法惡字輪及蓮花乃
至蓮華中憾字一一皆是我金剛法自性身
中所顯發故如是想已即結金剛鉤印以二
手作金剛拳以二小指反相鉤二頭指屈如
鉤誦密言曰
唵引嚩日囉合二俱舍弱
次結金剛索印不改前印即以二頭指反相
鉤是名索印即誦密言曰
唵引嚩日囉合二播引舍吽
次結金剛鏁印以二手內相叉是名金剛鏁
即誦密言曰
唵引嚩日囉合二娑普合二吒鑁
次結金剛鈴印二手金剛縛三震如震鈴是
名金剛鈴即誦密言曰
唵引嚩日囉合二吠舍惡
次觀自身同金剛薩埵智身得見前已即誦
密言曰
弱吽鑁斛
次結三昧耶印即誦密言曰
唵引三昧耶娑怛鑁合二

誦此密言已即復觀自心成圓月輪想自身
入此月輪成大金剛薩埵即誦密言曰
唵引摩訶三昧耶娑怛鑁合三
次誦金剛法密言曰
唵引嚩日囉合二達哩摩合二啊哩合二
誦此密言已復觀前心月輪變成赤色中有
本尊如來相好殊異目如蓮葉作微笑容慈
悲歡喜安詳而住如是觀已次結四如來三
昧耶密印各以本真言而用加持身先結金
剛薩埵印二手作金剛縛二中指豎如針名
金剛薩埵印此印安於心即誦密言曰
唵引薩哩嚩合二嚩日哩合二阿地底瑟姹合二娑嚩合二鈐
不改前印相以二中指屈如寶是名金剛寶
此印印於額即誦密言曰
唵引囉怛曩合二嚩日哩合二阿地底瑟姹合二娑嚩合二鈐
不改前印相以二中指如蓮葉名金剛蓮花
印此印安於喉即誦密言曰
唵引達哩摩合二嚩日哩合二阿地底瑟姹合二娑

嚩合二鉿
不改前印相以二中指相交竪名爲羯磨印
此印安於頂即誦密言曰
唵引羯哩摩合二嚩日哩合二阿地底瑟姹合二娑
嚩合二鉿
次復觀想前赤色月輪中本尊如來即結彈
指請召印交臂作金剛彈指乃至召請一切
佛平等亦同左手彈指得一切善事速疾成
就若右手彈指得速疾集會彈指密言曰
唵引嚩日囉合二三摩惹弱
次稱一百八名頌曰
金剛生大士　金剛諸如來　金剛乘普賢
金剛手頂禮　金剛王妙覺　金剛鉤如來
堅固不空王　金剛仗頂禮　金剛愛大樂
金剛箭降伏　金剛大魔欲　金剛弓頂禮
金剛意妙峯　金剛寂大愛　金剛歡喜王
金剛喜頂禮　金剛寶妙利　金剛空大寶
金剛虛空藏　金剛藏頂禮　金剛光大焰
金剛光佛日　金剛焰大照　金剛光頂禮
金剛幢妙利　金剛旗妙喜　金剛大寶幢
堅固散頂禮　金剛笑大喜　金剛思大希
金剛愛歡喜　金剛愛頂禮　金剛法妙利
金剛蓮妙淨　妙眼觀自在　金剛眼頂禮
金剛利大乘　金剛鉤大冑　妙吉祥甚深
金剛智頂禮　金剛因大利　金剛輪大乘
金剛妙慧轉　金剛刹頂禮　金剛言妙明
金剛念妙成　金剛成無言　金剛言頂禮
金剛業妙智　金剛事一切　金剛空大力
金剛業頂禮　金剛護大進　金剛冑大牢
忿怒妙精進　堅精進頂禮　堅食大善巧
金剛牙大怖　金剛峯破魔　堅威怒頂禮
金剛拳妙意　金剛縛解脫　金剛拳平等
堅固拳頂禮
由稱念此一百八名最上句故是得一切最
初灌頂故若有於此名能尊重讚歎者是受
持大金剛故若常誦諷此名句者是得持金
剛譽是故我已先說觀想本尊如來得見前
已即結金剛鉤印事業印召請得降臨已即
結三昧耶印復誦密言曰
唵引嚩日囉合二達哩摩合二弱吽鍐斛三昧耶
薩怛鍐合三摩憾
復誦金剛法密言曰
唵引嚩日囉合二達哩摩合二四哩合二
次以二頭指相拄屈如蓮華葉名金剛法三
昧耶印次大羯磨印世尊大印次灌頂印次
獻五供養已即持念本所修習密言數滿足
已結印誦八供養明供養佛賢聖等即以二
手作金剛拳相應安腰側向左小低頭此名
嬉戲印即誦密言曰
唵引嚩日囉合二羅細
次以二手作金剛拳以二頭指向額及腦後
如繫鬘勢此名曰鬘印即誦密言曰
唵引嚩日囉合二麼隷
次以二手如金剛掌反展開五指如捧花勢
此名曰謌印即誦密言曰
唵引嚩日囉合二儗帝
次以二手作金剛拳先虛心合掌後如舞勢
此名曰舞印即誦密言曰
唵引嚩日囉合二涅里合二帝也合二
次以二手作金剛縛然後下散此名獻香印

即誦密言曰
唵引嚩日囉二合度閉
次以八指作金剛內縛於心前仰開如捧花勢此名獻花印即誦密言曰
唵引嚩日囉二合補瑟閉二合
次以二手作金剛縛竪開二頭指此名獻燈印即誦密言曰
唵引嚩日囉二合路計
次以二手作金剛縛當自心上開塗是獻塗香印即誦密言曰
唵引嚩日囉二合儼第
如是諸密言印契有大威力當須運心利益自他又復自住三昧即相應觀想心中有唵字輪現得字現已復想唵字中流出寶蓋寶幢寶旛腕釧耳鐶瓔珞衣冠等寶莊嚴具乃至百味飲食七寶等雲一一運心徧於佛菩薩前虔恭奉獻以伸供養即作金剛合掌印散漫想獻十方一切佛菩薩等如是供養已即將持誦或所作善事迴向發願已即依法發遣奉送賢聖爾時世尊說是法已在會諸大菩薩摩訶薩及一切大苾芻衆等聞佛所說歡喜信受禮佛而退

佛說普賢曼拏羅經

音釋

姹 竹嫁切　蹲 徂尊切　敦 宅耕切　胄 直又切

命一

五經同卷
佛說聖莊嚴陀羅尼經上下卷
佛說聖六字大明王陀羅尼經
千轉大明陀羅尼經
佛說華積樓閣陀羅尼經
佛說勝旛瓔珞陀羅尼經

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷上

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時世尊在迦毗羅城無憂樹園與阿難陀等大比丘衆及慈氏菩薩摩訶薩俱會一處是時復有天衆龍衆夜叉衆羅刹衆阿脩羅衆迦樓羅衆乾闥婆衆緊那羅衆毗舍遮衆畢哩多衆鳩槃荼衆布單曩衆執魅衆二十八大藥叉軍主衆四大藥叉軍主衆一切星曜衆乃至雪山苦行諸仙衆如是等衆皆來集會復有他方一切羅刹等衆所

謂護迦你隸布寫那哩枳吒迦囉拏餘摩挪摩賀賀哩摩怛哩東如是等眾亦來集會復有四方四大羅剎所謂東方賀哩羅剎南方虞拏羅剎西方枳設哩羅剎北方摩尼袒哆羅剎此四羅剎性極暴惡各有六十眷屬是等羅剎亦來在會爾時淨飯王宮羅睺羅童子於夜臥時為惡羅剎而來嬈亂數數驚怖不得安隱時羅睺羅母耶輸陀羅及諸眷屬悉知世尊與諸聖眾在無憂樹園去宮城不遠於夜後分令羅睺羅與眾童子及諸侍人前後導從往詣佛所時羅睺羅童子至佛會已頂禮佛足獨於佛前涕泣而住爾時世尊告阿難言阿難汝見羅睺羅童子來詣我所涕泣以否阿難言唯然已見佛言阿難羅睺羅童子於夜臥時為惡羅剎及種種鬼神而來嬈亂不得安隱仲二故來我所而二求擁護阿難非獨今日羅睺羅童子被此嬈亂不得安隱我滅度後末世之時一切眾生福力微劣於不善業增益熾盛由是諸惡羅剎及鬼神等遊行世間恒與眾生作不饒益種種嬈亂使無安隱我觀是事深可憐愍阿難我今為擁護羅睺羅童子及慜念未來眾生說大莊嚴陀羅尼汝當諦聽是時阿難及會大眾咸各默然顒佛宣說爾時世尊即說大莊嚴陀羅尼曰

怛你也(引二合)他(引)伽你(引)誐囉(引二合)伽曩鉢底具弥(引)誐囉(引二合)具摩鉢底瑟波(二合)哩(引)迦伽哩尼伽囉鉢底娑(引)囉鉢底馱曩鉢底酥囉鉢底阿隸半阿隸半鉢底摩鉢底阿鉢底嚩

護鉢底護羅賀囉(引二合)呬隸誐囉(二合)護嚕烏底隸嚕呬隸唵(引)唧致隸鉢哆(二合)鉢致(引)吒吒吠(引)賀囉(引二合)唵(引)羅吠(引)摩尾娑哩(引)護摩賀(引)呬隸護護三滿多娑娑哩阿三滿多娑哩波隸佉娑哩(引)阿(引)挽哩哆(二合)摩賀引挽哩帝(引二合)中二伽你(引)彌佉隸(引)三賀囉(引二合)娑嚩(引二合)賀(引)

阿難此大莊嚴陀羅尼乃是過去諸佛之所宣說我今為擁護羅睺羅童子亦復利益末世眾生令復宣說阿難若有眾生被諸羅剎及惡鬼神種種嬈亂者當以此莊嚴陀羅尼書於紙素作彼隨求戴於身臂當令諸惡羅剎乃至世間一切食膏血者惡鬼神類不敢侵近悉皆奔走四方四維十由旬外遠避而去當令眾生得安隱樂阿難若有眾生恒常讀誦此大莊嚴陀羅尼者所有一切刀杖毒藥不能為害乃至邪明呪術罥索繫縛人及非人一切惡事悉皆解脫乃至十由旬內一切眾生皆蒙擁護一切災沴咸皆殄滅阿難若有眾生欲持念此大莊嚴陀羅尼擁護自身及為饒益一切眾生者先當擇取清淨勝地預立幖幟然自齋戒香水澡浴當令身心內外清淨以線結界香泥塗地作曼拏羅於曼拏羅中備諸名花塗香燒香然燈種種供養面北端坐正念想佛世尊來降曼拏羅已然後奉獻種種供養歸命諸嘆發堅固心勇猛不退為欲饒益擁護諸眾生故及求現前所作成就故先當持誦結界莊嚴陀羅尼驚覺及請梵王帝釋及一切天龍夜叉羅剎諸鬼神等皆來集會當令世間一切惱害眾生

諸惡夜叉羅刹部多等聞此陀羅尼已驚怖
退散無諸障難得願圓滿即說結界陀羅尼
曰
怛你也引二合他你隸你隸尾摩隸引怛摩隸
引護唧護唧悉哩底哩怛哩二合娑你引囉音
莎賀引
阿難若誦此結界莊嚴陀羅尼已然後誦彼
聖大莊嚴陀羅尼一切所作無不成就爾時
慈氏菩薩摩訶薩從座而起住立佛前白言
世尊我亦為欲擁護羅睺羅童子令得安隱
亦復為欲利益未來一切衆生所有被諸嬈
惱及一切惡人刀杖毒藥諸惡禁呪罥索繫
縛如是等事悉令解脫於晝夜中安隱快樂
亦說莊嚴陀羅尼惟願世尊許我宣說佛言
當隨汝意爾時慈氏菩薩即說莊嚴陀羅尼
曰
怛你也引二合他引阿嚩那引底播那引你阿
尾那引努祖嚕祖嚕惹哩馱二合難尼引難尼
引阿馱難尼引三滿哆難尼引你哩嚕二合尼
引你哩弭引二合目你引扇引底娑嚩二合悉怛
也引三合野喃摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩引二合喃
引左洛乞叉引二合俱嚕娑嚩引二合賀引
爾時娑婆世界主大梵天王前白佛言我亦
為欲擁護羅睺羅童子及擁護未來一切衆
生說自莊嚴明惟願如來許我宣說佛言善
哉善哉當隨汝意時大梵天王即說莊嚴明
曰
三野體難益虞哩引半虞哩引阿努哩引嫩
努哩引尸契孕二合迦尸佉哩引嫩度哩引努
哩努二合囉野底阿左阿左尾目左扇引底孕
二合娑嚩二合悉怛野三合野喃俱嚕摩摩薩哩嚩
二合薩怛嚩引二合喃引左娑嚩引二合賀引
爾時世尊知彼天衆龍衆夜叉等衆及諸鬼
神各各為欲擁護羅睺羅童子及未來衆生
皆悉欲說自明佛言汝等天衆龍衆及諸鬼
神等欲說自明為擁護諸衆生者隨汝等意
各各說之爾時善時分天即於佛前說自明
曰
三野體難囉瑟致哩引二合波那引瑟致哩二合
引嚕地囉迦囉尼引二合儼鼻哩引努哩努二合
哩毋唧引設引訖哩二合囉引濟曳引二合扇引
底孕二合娑嚩二合悉怛也三合野喃迦嚕弭摩摩
洛乞叉引二合俱嚕娑嚩引二合賀引

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷上

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷下

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時帝釋天主說自莊嚴明曰
三野體難難左引度努嚩穌引那帝引穌引
那帝引帝引那帝引帝引那帝引努哩彌二合
引酥彌引那摩彌引那彌引底隸彌隸摩摩
薩哩嚩二合薩怛嚩引二合喃引洛乞叉引二合迦
嚕引引扇引底娑嚩二合悉怛也三合野喃野引
嚩切摩引滿鄧迦嚕彌娑嚩引二合賀引
爾時毗沙門天王說自莊嚴明曰
三野體難難尼引馱努史引迦你愈引二合哆
訖哩二合目枳引入嚩二合隸引那彌引尾賀隸
娑引哩引娑囉嚩底扇引底娑嚩二合悉怛也
三合野喃摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩引二合喃引左
夜引嚩切摩引滿度引娑挽覩娑嚩引二合賀

引
爾時持國天王說自莊嚴明曰
三野體難馱哩引難馱哩引馱囉尼馱哩引
阿左僉合二帝布嚕毋嚕扇引底孕合二娑嚩合二
悉怛也合三野喃摩摩薩哩嚩合二薩怛嚩合二喃
引左洛羼迦嚕引瀰夜嚩切摩滿度引婆娑
覩娑嚩引二合賀引
爾時增長天王說自莊嚴明曰
三野體難瞻拏哩引半多哩引迦囉引帝引
迦囉半帝引迦囉嚕鼻引迦哩馱哩引迦曩
迦鉢怛哩引二合嚕嚕彌乞叉合二乞叉合二彌引
阿引乞叉合二彌引波乞叉合二扇引底孕合二娑
嚩合二悉怛也合三野喃摩摩薩哩嚩合二薩怛嚩
合二喃引左洛乞叉引二合俱嚕夜引嚩切摩引
滿鄧婆嚩覩娑嚩引二合賀引
爾時廣目天王說自莊嚴明曰
三野體難摩惹羅惹羅惹惹摩羅地哩地哩
迦哩迦哩三滿哆枳哩枳哩扇引底娑嚩合二
悉怛也合三野喃摩摩薩哩嚩合二薩怛嚩引二合
喃引左夜引嚩切引麽滿鄧迦嚕引彌娑嚩

引二合賀引
爾時妙月天子說自莊嚴明曰
三野體難唵引嚩引祢引尾摩隸引鉢囉合二
婆引娑嚩合二哩引設多囉濕彌引二合娑賀娑
囉合二囉濕彌引二合鉢囉合二底娑囉底娑嚩合二
底娑嚩合二悉怛也合三野喃俱嚕摩摩薩哩嚩
合二薩怛嚩引二合喃引夜嚩切摩引滿鄧迦嚕
引彌娑嚩引二合賀引
爾時一切天衆異口同聲說莊嚴明曰
三野體難俱嚕俱嚕酥嚕酥嚕布嚕布嚕扇
引底孕合二娑嚩合二悉怛也合三野喃俱嚕摩摩
薩哩嚩合二薩怛嚩合二喃引左野引嚩切摩滿
鄧迦嚕引彌娑嚩引二合賀引
爾時諸星宿天異口同聲說莊嚴明曰
三野體難哆隸引哆摩隸引阿隸引那隸引
阿引迦引舍尾摩隸引扇引底孕合二娑嚩合二
悉怛也合二野喃迦嚕引彌摩摩薩哩嚩引二合
薩怛嚩合二喃引左野引嚩切摩引滿鄧迦嚕
引彌娑嚩引二合賀引
爾時一切龍衆異口同聲說莊嚴明曰

三野體難嚩隸摩隸阿左隸麽地引阿引戍
麽地引布引計扇引底孕合二娑嚩合二悉怛也
合三野喃俱嚕摩摩薩哩嚩合二薩怛嚩合二喃引
左野引嚩切摩滿鄧迦嚕引彌娑嚩引二合賀
引
爾時二十八大藥叉軍主衆異口同聲說莊
嚴明曰
三野體難涅哩合二荼鉢底鉢底嚕嚕達囉達
囉扇底孕合二娑嚩合二悉怛也合三野喃迦嚕引
彌摩摩薩哩嚩合二薩怛嚩合二喃引左野引嚩
切摩引滿鄧迦嚕引彌娑嚩引二合賀引
爾時畢隸多毗舍遮鳩槃茶等衆異口同聲
說莊嚴明曰
三野體難尼部底三捥哩哆引曩引尾部底
扇底孕合二娑嚩合二悉怛也合三野喃摩摩薩哩
嚩引二合薩怛嚩引二合喃引左野引嚩切摩滿
鄧迦嚕引彌娑嚩引二合賀引
爾時布單曩羯吒布單曩衆異口同聲說莊
嚴明曰
三野體難波努彌引迦囉引帝引烏馱野合二

哆祖囉拏(二合)娑彌囉尼(引)醋𡸁底扇底孕(二合)
娑嚩(二合)悉怛也(二合)野喃迦嚕(引)彌摩摩薩哩
嚩(二合)薩怛嚩(引二合)室左(二合)野(引)嚩切摩(引)滿
鄧迦嚕(引)彌娑嚩(引二合)賀(引)
爾時一切末怛哩(二合)衆異口同聲說莊嚴明
曰
三野體難迦隷摩計(引)隷(引)哆哩(引)哆摩哩
(引)扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃迦嚕
(引)彌摩摩薩哩嚩(二合)薩怛嚩(引二合)喃(引)野(引)
嚩切摩滿鄧迦嚕彌娑嚩(引二合)賀(引)
爾時四方四羅刹異口同聲說莊嚴明曰
三野體難阿你(引)播(引)你(引)佉濟(引)佉嚩濟
(引)祛祛哩隷閉波哩賀(引)哩扇底娑嚩(二合)悉
怛也(三合)野喃迦嚕(引)彌摩摩薩哩嚩(二合)薩怛
嚩(引二合)喃(引)左野(引)嚩切摩(引)滿鄧迦嚕(引)
彌娑嚩(引二合)賀(引)
爾時捺囉彌多羅刹女說莊嚴明曰
三野體難那那哩(引)那哩(引)賀賀賀賀呬呬
呬呬護護護尸枳枳枳喞枳喞尾目契摩
佉惹佉㖿吒彌致桉吒桉吒吒囉吒吒訖囉
(二合)摩惹俱儒俱儒努努努努嚕(二合)努嚕(二合)怛
嚕(二合)切彌隷彌彌隷阿曩過過欠彌努努努
底體底彌底你體隷彌致喞底彌致隷致閉
致閉怛哩(二合)閉怛哩(二合)尼努呬你毋呬你羅
呬(引)嚩呬(引)那姹閉(引)由(入)

爾時娑婆世界主大梵天王前白佛言世尊我等天衆龍衆夜叉衆乃至捺囉彌帝如是等衆悉於此時對世尊前各說自明爲欲擁護羅睺羅童子不令一切惡鬼神類侵近惱亂得晝安隱得夜安隱及一切時獲住快樂世尊我等所說自明不唯擁護羅睺羅童子亦與未來一切衆生而作擁護世尊若有衆生得聞我等如是諸明當須至心憶念受持當令彼等一切行不饒益種種之類或一由旬或二由旬或三四由旬乃至十由旬內不敢侵近驚怖退散遠避而去能令如是十由旬內諸惡消滅疾沴不行刀兵毒藥皆悉遠離亦復不爲一切天龍夜叉羅刹乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽等而爲障礙亦復不爲一切部多非人之類而爲障礙世尊如是等衆若有違逆不隨順者彼衆不容斥令離族爾時世尊告阿難言此大梵天王而於我前說是誠實之言我已證知阿難我所宣說大莊嚴陀羅尼有大力勢能伏諸惡有所饒益我已先說阿難若復有人以彼一切人非人等邪明呪術欲於衆生執持繫縛種種惱亂或在地上或在虛空或在山際或在山頂及一切處以我聖莊嚴陀羅尼威德力故悉皆破滅於諸衆生不能爲害佛復謂阿難言佛眞實法眞實僧眞實天眞實仙眞實如是五者不可違逆阿難如我所說汝善受持使於未來流行世間與諸衆生爲大饒益佛說是經已時羅睺羅童子得聞世尊說大莊嚴陀羅尼及承一切明而擁護故不離是會得安隱樂心意快然歡喜踊躍以頭著地禮如來足與諸侍人還復王宮慈氏菩薩阿難陀乃至天龍夜叉及一切人非人等聞佛所說歡喜信受禮佛而退

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷下

佛說聖六字大明王陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告尊者阿難言阿難汝當諦聽我有六字大明王陀羅尼乃是過去無量諸佛為諸大士之所宣說阿難我今復為汝等及末世有情宣說是陀羅尼當使有情於未來世得此陀羅尼者而得大利爾時阿難及娑婆世界主大梵天王帝釋四天大王等白世尊言世尊大慈大悲願為宣說當令我等及末世有情於長夜中得利益安樂爾時世尊即說六字大明王陀羅尼曰

怛你也合二他一引難底隸二引摩度摩底三曼拏哩引計四引布哩引曩祢計引娑嚩引二合賀五引

爾時佛告阿難言若有衆生得聞此大明王陀羅尼章句名字信心受持憶念讀誦及以香花種種供養者是人所有王怖水火等怖乃至盜賊怨家之怖如是諸怖悉皆解脫又復毒藥乃至刀兵亦不能傷害又復天人非人夜叉羅刹俱畔拏乃至羯吒布單曩等所持所魅亦不能侵害又復瘧病一日二日三日四日或復多日或復須臾又復頭痛耳痛脊痛腹痛乃至水腫諸惡病苦皆不能侵害於其晝夜常獲安隱一切所求皆得如願爾時世尊又說陀羅尼曰

怛你也合二他一引阿十一拏哩二引波拏哩十二三引那彌引那摩你四嚩迦細五引俱酥計六引句引迦切計七引部多誐囉合二切八引帝濟引嚩底九野舍嚩底娑嚩引二合賀十引

佛告阿難若有衆生得聞是陀羅尼者我不見有一切天龍夜叉羅刹畢哩多毗舍遮部多俱畔拏布單曩羯吒布單曩乃至人非人等一切行不饒益者敢有違逆阿難如是等行不饒益者若有違逆我如是陀羅尼者當頭破七分如阿梨樹枝爾時世尊復告阿難言如是陀羅尼功德力勢無量無邊利益衆生無有窮盡汝當受持廣令流布於後後世勿令斷絕佛說是經已阿難及大梵天王天帝釋四天大王等聞佛所說歡喜信受禮佛而退

佛說聖六字大明王陀羅尼經

十一

千轉大明陀羅尼經

十三

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在忉利天中波利質多羅樹下爾時帝釋天主及與一切天人軍衆前後圍繞來詣佛所各各至誠合掌歸依瞻仰如來次第而住爾時帝釋天主前白佛言世尊我有陀羅尼名千轉大明是陀羅尼於諸世間為大饒益所有一切天龍夜叉餓鬼鳩槃荼等乃至人非人等聞此陀羅尼者悉皆降伏於諸衆生所有一切不饒益事悉皆除殄惟願世尊大慈大悲許我宣說佛言天主善哉善哉如汝所說彼大千轉大明陀羅尼能於世間作大饒益汝欲說者當隨汝意爾時帝釋天主即說千轉大明陀羅尼曰

怛你也合二他一引曩呬四怛寫婆帝二引娑誐嚩覩

引三三野體難野過覩引四
一切部多聞此所說驚怖迷悶狂惑退散實
賢夜叉主及輪成就等現衆色像使諸部多
諸鬼神等及彼遊方空行起屍癨病諸惡鬼
等乃至一切行毒根本邪法惱害衆生不饒
益事悉皆解脫
阿曩引鉢帝引一烏播曩引鉢帝引二盎誐商迦
哩引三儗哩二合恨拏二合哩引娑嚩二合引賀引四曩
謨引沒馱引野曩謨引達哩摩二合引野曩謨
引僧伽引野五曩謨引阿引哩野二合引嚩路
枳帝引濕嚩二合囉引野六冒地引薩埵引野
七摩賀引薩埵引野八摩賀引迦引嚕尼迦
引野九曩謨引阿引哩野二合摩賀引薩瑳二合
引摩波囉二合引鉢多二合引野十怛你也二合他
引十一目訖帝二合引尾目訖帝十二二合引鼻引那
你引尾鼻引那你引十三你哩摩二合十四隸引十四尾
摩隸引十五穌目契引尾目契引十六薔誐隸引
穌薔誐隸十七
一切王怖解脫一切星曜變怪怖解脫一切
自他軍衆鬪戰怖解脫一切兵仗怖解脫一
切水火漂焚怖解脫一切惡病苦惱怖解脫
一切毒惡傷害怖解脫師子怖象怖熊怖虎
怖一切惡獸等怖大海漂溺怖深山閬寂怖
乃至諸水灘難怖如是諸怖悉皆解脫
曩謨娑引訖哩二合引一商迦致引商迦致引二迦
嚕引致引迦嚕致引你曳引娑嚩二合引賀引三
入王宮時見大臣時行軍中時逢怨對時見
毒蛇毒龍時遇夜叉毗舍遮羅刹烏鉢娑摩
二合引羅所魅時乃至山海險難中時如是怖
畏悉皆解脫
曩謨引怛囉二合引祓娑嚩室囉二合引野祓一
呬隸呬隸二唧隸唧隸三迦引播隸四摩引
鄧覔娑嚩二合引賀引五
又復王法所執或被枷鎖杻械牢固其身一
切枉橫憂苦逼切悉皆解脫
曩謨引多引哩引多引哩引一烏哆引哩引二覩
哩引娑嚩二合引賀引三
又復星曜所持或惡夢變怪致諸病苦夭枉
至死乃至鬪諍論理互相恐逼如是諸怖悉
皆解脫
曩謨引左囉左囉一娑囉娑囉二尾娑囉尾
娑囉三沒馱野二合沒馱野二合四冒引馱引野
彌底娑嚩二合引賀五洛乞叉二合洛乞叉二合鉿
六薩哩嚩二合薩哩嚩二合引喃引左娑嚩二合引
賀引七阿引哩野二合室哩二合滿哩馱二合覽八布
瑟致二合俱嚕娑嚩二合引賀引九摩麼引布哩嚩
二合羅滿哩馱二合喃十扇引底孕二合俱囉娑嚩
二合引賀引十一曩謨引賀帝引你賀帝引十二薩
哩嚩二合努瑟憕二合引鉢囉二合底孕二合惹你十三
謨引賀你謨引乞叉二合尼娑嚩二合引賀引十四
曩謨引迦致引你致迦吒致引娑嚩二合引賀
引十五曩謨引阿引囉尼嚩引囉尼十六薩哩嚩
二合你哩嚩二合引囉尼娑嚩二合引賀引十七
又復一切惡人行不善事持邪禁呪作諸厭
禱當令衆生迷癡狂惑如是等事悉皆解脫
嚕嚕計一哩嚕計二底瑟姹二合滿馱夜引弭
三夜嚩誐囉二合一切四尾夢賛底五呬隸唧隸
六迦引播引隸七迦瑟跓二合引誐薩哩嚩二合
哆八薩哩嚩二合娑曳毗藥二合娑嚩二合引賀引九
世尊我此千轉大明譬如轉輪聖王有摩尼

寶名曰如意凡諸所欲自然現前我此千轉大明亦復如是若有得者凡諸苦惱悉皆解脫世尊末世之時衆生薄福於三寶尊不知歸依恣身口心常造過惡是故世間諸惡鬼神伺得其便隱自形質假託變現於晝夜中惱害衆生使諸衆生得種種苦惱世尊若有衆生遇斯惡鬼種種惱亂苦惱之時乃至世間一切不可意時當於清淨之地取土七把每一一把誦此大明加持七徧和作七丸繫於衣角當令一切行不饒益惡鬼神等不敢侵近恐怖退散當令是人晝夜安隱一切不祥悉皆殄滅爾時帝釋天主說此千轉大明陀羅尼已踊躍歡喜與諸天衆禮佛而退

千轉大明陀羅尼經

佛說華積樓閣陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在阿耨達池無熱惱龍王宮與大比丘衆四百五十人俱復有師子遊戲菩薩等大菩薩衆具足千人一切皆得陀羅尼十地圓滿得灌頂已位居補處被大甲冑趣諸佛德心不退轉名稱普聞如是等菩薩摩訶薩悉從他方而來集會爾時師子遊戲菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩諸世尊前右膝著地合掌恭肅而白佛言世尊如佛福蘊當云何得又於如來作供養者云何因果無量無邊唯願如來慈悲開示作是說已凝心而住爾時佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今問我如來福蘊云何而得又於如來作供養者云何因果無量無邊汝當諦聽今爲汝說佛言善男子如來有五法具足功德無量無邊云何五法所謂戒定慧解脫解脫知見善男子如來具足如是五法無量功德是故獲得福蘊無量無邊善男子若於如來作供養者當得涅槃若彼三乘隨其發心各各所見而得涅槃善男子若見如來應正等覺以清淨心諦信歸命尊重稱讚又以衣服卧具病緣醫藥一切所須而供養者所獲果報無量無邊善男子若復如來般涅槃後有得如來舍利如芥子等而供養者所獲果報於一切中最又復作種種福若於如來舍利作供養者其福最上師子遊戲若復有人持於寶聚如妙高山等布施供養聲聞及辟支佛所獲果報不如在家及出家菩薩發無上正等覺心以一金錢布施供養如來應正覺以前方便善根於後方便善根百分不及一千分不及一百千分不及一乃至算分數分譬喻分譬喻轉分乃至算數譬喻所不能及善男子又復如來住世百年千年乃至百千年應化畢已般涅槃後以佛舍利而起妙塔若復有人於此塔所以香泥塗地作曼拏羅施設花鬘塗香燒香然燈志心供養乃至持一花一燈以爲供養或持帚拂除去塵坌或以一掬水用爲灑淨如是之人以至心故獲福無量是人先世所有罪業當墮阿鼻地獄以於塔所作供養故先世罪報皆悉除滅善男子若復有人發一念心歸命於佛又不中退復不輕慢是人當來於百劫千劫乃至百千劫中常感勝福生於人天不復墮落一切惡趣善男子我今說此

華積樓閣陀羅尼經爲欲利益安樂天上人間一切衆生故善男子若復有人得此華積樓閣陀羅尼經至心受持讀誦供養又復演彼眞實義趣廣爲人說是人永不墮一切惡趣亦不生卑下種族常生人天殊勝之處諸根圓滿獲宿命通具足種種甚深辯才恒得值遇佛法僧寶又得如來憶念覆護得菩提心永不退轉爾時世尊即說陀羅尼曰

怛你也二合他引一馱囉尼馱囉尼二毋你引鉢囉二合婆引婆嚩二合哩引三悉地引贊捺哩二合引四蘖引他卿你哩賀二合引哩引五阿引嚕引誐也二合嚩底六沒馱嚩底七尾哩引烏迦致囉祖波誐帝引八帝引祖嚩底九尾捨引羅沒地達哩麼二合引嚩婆引細拊引阿乞叉二合野羯臘閉二合引十一羯臘波二合嚩底十二阿蜜哩二合哆羯臘閉二合十三引護哆引舍你引十四帝引祖嚩底你怛也二合三摩引呬帝引十五帝引祖嚩底底乞叉被二合捺哩二合野沒地婆嚩二合引賀引十六

善男子此陀羅尼乃是十方無量無邊諸佛如來同共宣說若復有人聞此陀羅尼經名字發至誠心恭信供養是人當來獲得無量無邊功德又復若人持此陀羅尼成先行已於二月三月或八月取白月八日起首發至誠心於一晝夜中六時念此陀羅尼及憶念諸佛如來心不散亂復以塗香妙花燒香然燈種種供養心不間斷至十五日決定得見世尊坐蓮花藏座說陀羅尼法持呪之人應時獲得意願圓滿心垢悉除證宿命通得諸禪定住四聖諦解諸法義論及工巧事業乃至臨命終時耳根不壞悉能了別一切勝事乃至或聞如來為說四聖諦等無漏爾時世尊說是陀羅尼經已師子遊戲菩薩摩訶薩及諸大菩薩大比丘衆天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜禮佛而退

佛說華積樓閣陀羅尼經

佛說勝幡瓔珞陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法護奉　詔譯

如是我聞一時佛在喜樂山頂天宮不遠仙人住處與大比丘衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩文殊師利童子及賢護菩薩等十六大士皆來集會爾時世尊三昧正受觀彼天上人間而欲說法平等施與當使有情得聞法已稱讚殊勝咸令歡喜爾時大梵天王及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽人非人等亦來集會是時大梵天王前詣佛所稽首佛足合掌恭肅而白佛言世尊一切有情造種種罪業身壞命終墮於惡趣或墮餓魔界或墮餓鬼界或墮畜生界既隨墮如是諸惡趣已受種種苦及彼色等輪迴亦然世尊大慈大悲無量善巧願施方便破壞如是一切有情罪業果報使得解脫爾時觀世音菩薩摩訶薩與無數持明天前後圍繞亦來集會至佛所已五輪著地禮佛雙足合掌肅恭而白佛言世尊大威德者十力具足惟願方便施諸善巧救拔一切輪迴有情令得出離佛言善哉善男子汝等諦聽今為汝等及未來世一切有情宣說最上勝幡明王若有得聞此名能稱念者當得無量無邊功德果報即說陀羅尼曰

怛你也二合他引迦囉迦囉枳哩枳哩俱嚕俱

嚕娑囉娑囉悉哩悉哩酥嚕酥嚕薩哩嚩二合
沒馱引嚩路二合枳帝引嚩囉嚩囉達哩摩二合
目契引左囉左囉偷伽引地瑟恥二合帝引婆
囉婆囉阿你迦沒馱俱引胝婆引史帝引剎
拏引剎拏引薩哩嚩二合羯哩麼二合嚩囉拏你
薩哩嚩二合播引廿一波你薩哩嚩二合廿二耨佉引你阿
波曩野部哩二合吒部哩二合吒度哩二合吒度哩
二合吒怛吒怛吒薩普二合吒野薩哩嚩二合羯哩
麼引二合嚩囉拏引播引野訥哩誐二合底你薩
哩嚩二合薩怛嚩引二合喃引左娑嚩二合訶

善男子此勝旛瓔珞陀羅尼是彼恒河沙等
諸佛同共宣說我為汝等今復宣說善男子
此陀羅尼希有難遇譬彼如來出興於世難
得值遇此陀羅尼得值遇者倍復甚難若有
善男子善女人得聞是勝旛瓔珞陀羅尼名
字信心受持恒常讀誦者是人所有五逆重
罪悉皆滅盡得見果報獲大富貴於當來世
得生上族若復善男子善女人以此陀羅尼
殊勝功德廣宣流布為人解說或勸人書寫
受持讀誦我即遙知乃至毗婆尸佛尸棄佛
毗舍浮佛拘留孫佛羯諾迦牟尼佛迦葉佛
如是過去恒河沙等如來應正等覺皆悉聞
知是人功德無量無邊爾時觀世音菩薩妙
吉祥菩薩賢護菩薩等及大比丘眾乃至一
切天及天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

佛說勝旛瓔珞陀羅尼經

音釋

嬈爾紹切苛擾也　挽武遠切　沴郎計切妖氣也　殄徒典切盡也　曹
蒙弄切　羼初澗切　赧乃版切　懵陟舌切　站知陷切

眾許摩訶帝經卷第一同卷第二

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅國尼俱陁林中
爾時迦毗羅國有大釋眾而自思惟我佛世
尊於過去世何處所生何姓何族有何因緣
而思惟已告諸眾曰釋迦世尊於過去世何
處所生何姓何族有何因緣我等今者欲往
佛所而問此義如佛所說依教受持如是言
已與大釋眾即往佛所頭面禮足依位而坐
爾時迦毗羅國大釋眾白佛言世尊我等大
釋眾住迦毗羅國精舍之中而忽思惟我佛
世尊於過去世何處所生何姓何族有何因
緣我等不知今與釋眾來詣佛所而問此義
唯願世尊為我宣說我等得聞依教受持爾
時世尊為斷眾疑即說此義告釋眾曰我先
不欲宣說此義何以故所有諸魔外道若聞
此事而復謗言沙門憍答摩自說其美所樂
即說非樂不說有何所益爾時大目犍連在
大眾中即從坐起瞻仰尊顏目不暫捨世尊
告曰目連彼諸釋眾樂聞於我過去之事所

生之處何姓何族有何因緣汝今志心而爲宣說爾時會中大目揵連默然思惟經須㬰項收僧伽梨衣安在頭邊右脅抌卧累足不動入三摩地而復觀察世尊過去之世所生之處若姓若族及因緣事如實了知無其錯謬即便出定於大衆前復坐本座尊者大目揵連告釋衆曰我於三昧觀彼憍答摩往昔之事世界壞時彼諸衆生命終之後而得往生徧淨天中生彼天已諸根圓滿身相端嚴衆苦不生身心適悅色相光明騰空自在以天甘味而爲飲食壽量長時無中夭者爾時大地大水所生滿虛空中猶如大海風吹波浪如煎熟乳其水清涼爲彼後時一切衆生所食清淨最上地味爾時大目揵連復告衆言當爾劫壞衆生生徧淨天者以彼天中福壽俱盡捨徧淨天生於人間所生之身亦如天界身相端嚴諸根無缺妙色廣大自有身光恒常照曜長壽喜樂騰空自在於其爾時無日月星辰無歲數月時等亦無男女衆生之相出生地味以爲飲食如是地味甘美細妙有情食已而生愛著於其後時貪味轉盛忽令身體而得沉重所有身光忽然不見於是世間普皆黑暗爾時有情見是世間普皆黑暗種種驚惶心生憂惱由是世間出現日月及星曜等始分晝夜及其時候如是有情壽命長遠無諸病惱於其地味貪著多者色相損減而獲醜惡貪著少者其身色相恒自端嚴如是隨心分別二相黑白果報而彼衆生互相憎嫉而成不善以不善故由此地味即便隱沒以隱沒故令諸衆生心生熱惱作如是言今無所食深苦深苦又復思惟最上地味云何隱沒未來衆生云何得食令生苦惱疲乏之患而不可知不可言說爾時大地之中不久之間即生地餅其味殊妙馨香甘美如迦梨尼迦羅華而諸衆生食此地餅充益身體長壽安樂身相端嚴氣力增盛若諸衆生貪食多者色相損減貪食少者色相如故無其損減由此分別二相黑白而互相非行不善業令彼地餅隱沒不見以不見故而諸衆生復生苦惱作如是言深苦深苦又復思惟所生地餅云何隱沒其義不知而諸有情即得飢困疲乏之苦未來衆生當於何食由是不久爲彼衆生復生林藤其色殊妙香味甘美如是有情食此林藤氣力增盛壽量長遠形色端嚴人相具足又彼衆生貪食多者色相損減貪食少者色相如故如是有情分別二相黑白而互相非行不善業由是林藤隱沒不見既不見已令諸衆生心生熱惱作如是言苦哉苦哉如是美味云何隱沒其義不知我等云何而得飲食由是不久大地之中出生自然上味香稻其稻依時自然成熟爾時衆生即取食之亦甚香美充溢肢體壽量長遠由是爾時食於香稻漸覺腹內有所妨礙而即思惟云何除去作是念已即生二根男女差別形相各異爾時有情於色香味展轉愛著於自親愛而以香花衣服種種供養復以軟言慰喻歡喜令彼忻慶若有衆生於己非愛即便輕毀種種訶責或以瓦石互相鬭打行不善行又彼衆生所有過去正法今爲非法過去律儀今爲非律儀乃至晝

夜時分亦顛倒分別譬如有人以斗量炭而爲平滿不正之行亦復如是以倒想故正法爲邪由是香稻亦復隱沒爾時大目揵連告釋衆言由香稻隱沒故令彼衆生逐日諸處尋求稻種而欲種之時有一人其性慵懶貪著財利雖有稻種而不能種此人知已而告之言汝有稻種與我少分我要種之彼人言曰我有香稻自要受用汝今若要我即與汝於後一日二日乃至七日却還我稻此人言曰善哉善哉若一日二日乃至七日或未得還如至半月一月即得還之作是言已即自思惟自前香稻非種自生不假勤力自在受用今得稻種須佳田野廣施勤力晝夜相續方得生長如是念已心生苦惱涕淚悲泣又復思惟過去之世所有衆生色相端正諸根圓滿人相具足身心適悅身有光明騰空自在壽命長遠所食地味猶如天饌而於後時於此美食生貪著故身即沉重光明即滅於是世間普皆黑暗又彼有情貪食少者身相不減貪食多者身相損減由此分別二相黑

白互相輕毀行不善行由是爾時地味即滅地餅復生色相殊妙甘美馨香增益諸根身心適悅壽命長遠貪食少者身相不減貪食多者身相損減由此分別二相黑白互相輕毀行不善行爾時地餅亦復不見由此非久復生林藤色相殊妙其味甘美亦如天食充益肢體壽命長遠貪食少者身相不減貪食多者身相損減由此分別二相黑白互相輕毀行不善行爾時林藤亦復不見於是世間有自然香稻從地出生其味香美可長四指依時成熟其味甘美充益肢體壽量長遠由是衆生貪愛增故所有香稻亦沒不見是故今者求此稻種住於田野廣施勤力方得成熟雖生稻米其米漸小於是衆生貪著地利廣占田野競多種植而行非法生賊盜想於他田種復行偷盜時有一人見是偷米如是一徧二徧乃至三徧而告言曰汝自有米何不自用云何於他而行偷盜從今之後勿更盜米賊聞是言猶不改過復於後時又行偷盜前人復見而責之曰前已誡汝勿行偷盜

何故此時又亦作賊即集多人共以責斷復於彼時於衆人中揀一具福德者立爲田主均分田土各令平等有不依法者令彼調伏田種若熟輸其少分以賞田主如是田主受行戒行安慰世間依法決斷合調伏者即便調伏由此世間立刹帝利姓名三摩達多王王有大臣名爲有情其王後時生一太子名爲愛子王有大臣名伊賀迦時愛子王生一太子名曰善友彼有大臣名帝羅迦時善友王復生一子名曰最上彼有大臣名阿跋羅建姹最上王有子名曰戒行彼有大臣名哆羅惹伽其王頂上生一肉皰其皰柔軟常以兜羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛其皰後熟自然破裂生一童子福德端嚴具三十二相衆所愛重因以立名名頂生王纔下王頂即入內宮爾時戒行王內宮之中有六萬宮人各有妳乳俱白王言我有妳乳願妳太子由此因緣亦名我妳王爾時世間所有衆生智慧漸增能細思惟稱量分別微細之事或是或非及工巧等是故立名號摩努沙爾時六大

天子壽命無量有六大臣一名有情二名伊賀羅三名帝羅迦四名阿跋羅建蛇五名哆羅惹伽六名摩努惹如是六大臣聰明多智能治世間有大威德時頂生王於其右股生一肉皰其皰柔軟常以兜羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛於後皰熟自然開裂生一童子身相端嚴具三十二相名爲尼嚕有大智慧福德無量爲金輪王統四天下尼嚕輪王於其後時在左股上亦生一皰其皰柔軟常以兜羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛皰後還熟自然開裂生一童子端正殊妙具三十二相名烏波尼嚕智慧深遠福德無量爲銀輪王統三天下烏波尼嚕王還於後時向右足上生一肉皰其皰柔軟亦以兜羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛於後皰熟自然開裂生一童子身相端嚴具三十二相名室尼嚕福慧深厚爲銅輪王統二天下室尼嚕王於左足上有一肉皰其皰柔軟以兜羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛於後皰熟自然開裂生一童子色相端正具三十二相名摩尼嚕福慧深厚爲鐵輪王統一天下爾時大目犍連告釋衆言如是王位相繼至今其數極多如是衆許王有子名爲愛王愛王有子名善友王善友王有子名最上王最上王有子名戒行王戒行王有子名頂生王頂生王有子名尼嚕王尼嚕王有子名烏波尼嚕王烏波尼嚕王有子名室尼嚕王室尼嚕王有子名摩尼嚕王摩尼嚕王有子名嚕唧王嚕唧王有子名酥嚕唧王酥嚕唧王有子名毋唧王毋唧王有子名毋唧鱗捺王毋唧鱗捺王有子名阿誐王阿誐王有子名阿儗囉他王阿儗囉他王有子名娑儗囉他王娑儗囉他王有子名娑誐囉王娑誐囉王有子名摩賀娑誐囉王摩賀娑誐囉王有子名舍矩補王舍矩補王有子名摩賀舍矩補王摩賀舍矩補王有子名矩舍王矩舍王有子名烏波矩舍王烏波矩舍王有子名摩賀矩舍王摩賀矩舍王有子名酥捺哩舍囊王酥捺哩舍囊王有子名摩賀酥捺哩舍囊王摩賀酥捺哩舍囊王有子名鉢囉拏耶王鉢囉拏耶王有子名摩賀鉢囉拏耶王摩賀鉢囉拏耶王有子名鉢囉拏那王鉢囉拏那王有子名摩賀鉢囉拏那王摩賀鉢囉拏那王有子名鉢囉半迦囉王鉢囉半迦囉王有子名鉢囉多波王鉢囉多波王有子名嚩彌嚕王嚩彌嚕王有子名彌嚕摩多王彌嚕摩多王有子名阿哩唧王阿哩唧王有子名囉哩唧瑟摩王囉哩唧瑟摩王有子名囊哩唧瑟摩多王囊哩唧瑟摩多王有子名阿哩止娑滿多王如是等王子孫相繼共有一百大國王皆都布多羅迦城於最後王生其一王名降怨王彼王有大威德能降諸怨是故名降怨王如是此王子孫相繼帝位不絶有五萬四千王都阿喻馱也城又此最後王復生一子名無能勝王彼王子孫相繼帝位相承有六萬天子都波羅奈國於最後王又生一子名耨鉢囉娑訶王子孫相繼有八萬四千王都緊閉羅城於最後王復生一子名梵授王子孫相繼有三萬二千王都賀悉帝囊布里城於最後王復生一子名賀悉帝捺多王子孫相繼有五千王都怛叉尸羅城於

最後王復生一子名娑多黎薩王子孫相繼
有三萬二千王都烏囉娑大城於最後王復
生一王名曩誐曩吽曩王子孫相繼有三萬
二千王都無能大城於最後王復生一王名
勝軍王子孫相繼有一萬八千王都瞻波大
城於最後王復生一子名龍天王子孫相繼
有二萬五千王都怛摩黎多城於最後王復
生一子名爲仁王子孫相繼有一萬二千王
亦都怛摩黎多城於最後王復生一子名爲
海王子孫相繼有一萬八千王都難多布里
也城於最後王復生一子名妙意王子孫相
繼有二萬五千王都王舍城於最後王復生
一子名娑多謨努那王子孫相繼有一百王
亦都波羅柰國於最後王復生一子名大軍
王子孫相繼有一千王都矩舍嚩帝大城於
最後王復生一子名海軍王子孫相繼有一
千王都補多羅迦城於最後王復生一子名
婆多半尼囉王子孫相繼有八萬四千王都
矩舍嚩帝城於最後王復生一王名摩呬目
佉王子孫相繼有十萬王亦都波羅柰國於

最後王復生一王名麼呬鉢帝王亦名地主
王子孫相繼有一百王都阿踰䭾大城中於
最後王復生一王名持世王子孫相繼有八
萬四千王都彌體羅城於最後王復生一王
名大天王梵行清淨子孫相繼有八萬四千
王亦都彌體羅城於最後王復生一王名你
彌王彼王復生摩娛努王摩娛努王復生涅
里姹你彌佉努王涅里姹你彌佉努王復生
嚕波佉努王嚕波佉努王復生佉努摩曩王
佉努摩曩王復生佉努滿多王佉努滿多王
復生酥涅里舍王酥涅里舍王復生娑涅里
舍王娑涅里舍王復生酥嚕多細曩王酥嚕
多細曩王復生達摩細曩王達摩細曩王復
生尾你多王尾你多王復生摩賀尾你多王
摩賀尾你多王復生尾你多細曩王尾你多
細曩王復生阿輸迦王阿輸迦王復生尾誐
多輸迦王尾誐多輸迦王復生頗羅娑埵王
頗羅娑埵王復生惹羅娑埵王惹羅娑埵王
復生沒度摩囉王沒度摩囉王復生阿嚕拏
王阿嚕拏王復生你扇波帝王你扇波帝王

復生里娛王里娛王復生商迦囉迦王商迦
囉迦王復生阿難那王阿難那王復生阿那
里舍目佉王阿那里舍目佉王復生惹那迦
王惹那迦王復生散惹曩佉王散惹曩佉王
復生惹曩沙娑王惹曩沙娑王復生寀曩播
曩王寀曩播曩王復生鉢囉祖囉曩播曩王
鉢囉祖囉曩播曩王復生阿吽多王阿吽多
王復生波羅吽多王波羅吽多王復生鉢囉
底瑟恥多王鉢囉底瑟恥多王復生酥鉢囉
底瑟恥多王酥鉢囉底瑟恥多王復生摩賀
摩羅王摩賀摩羅王復生嚩賀曩王嚩賀曩
王復生酥摩帝王酥摩帝王復生涅里姹嚩
賀王涅里姹嚩賀王復生捺捨馱努王捺捨
馱努王復生設多馱努王設多馱努王復生
曩嚩帝馱努王曩嚩帝馱努王復生室左怛
囉馱努王室左怛囉馱努王復生尾吽多馱
努王尾吽多馱努王復生涅里姹馱努王涅
里姹馱努王復生捺捨囉他王捺捨囉他王
復生設多囉他王設多囉他王復生曩嚩帝
囉他王曩嚩帝囉他王復生唧怛囉囉他王

呬怛囉囉他王復生涅里㓰囉他王如是等子孫相繼七萬七千王都僧迦大城又最後王復生一王名阿末麗沙王彼王有子名龍護王子孫相繼一百王都波羅柰國又於最後王生其一子名訖哩吉王爾時迦葉如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出見世間彼佛世尊爲菩薩時持戒梵行發大誓願求無上覺於兜率天而爲補處機緣成熟下生於訖哩吉王宮捨位修行而成佛道爾時訖哩吉王有一太子名曰善生此善生王復生王子如是子孫相繼有一百王其最後王復生一子名迦囉拏王於其後時生二王子一名瞿曇二名娑囉捺嚩惹此之王子愛樂王宮貪於國位恒自思惟安慰世間行於王事爾時瞿曇王子恒復思惟衆生生死沉没三塗苦惱輪迴而難出離作是念已即詣父王稽首拜跪而白王曰我今不樂王宮欲於山野修習梵行而求出家王即告言汝爲我子所有國土及於王位宰輔大臣如在指掌何故輕棄而求出家瞿曇白言大王我觀三界如幻如化無其堅實念念無常何堪愛樂我於今日辭王出家王既聞已知子志意即便聽許爾時山中有一仙人名訖哩瑟拏吠波野拏於其山間以草爲菴居止修行時瞿曇童子即往彼處踊躍歡喜五體投地頂禮仙足而白仙曰我別王宮來於此處奉事仙人願賜攝受如是仙人觀於太子志意堅固即便攝受爾時童子即於山間採果給水奉事仙人如是辛勤累經歲月師以彼童精勤不退即爲立號亦名仙人於後父王迦囉拏而乃命終時弟娑囉捺惹即紹王位行其國事時瞿曇仙人知王命終告本師曰我今不能於其山中採果給水欲往城中而自住止師即告言瞿曇汝先來此善住山野何故於今却往城邑汝今去時勿往城內只於補多落迦城側近寂靜之處卓菴居止守護諸根精進梵行瞿曇童子聞是語已即往補多落迦大城之外寂靜之處卓菴結志崇修梵行

衆許摩訶帝經卷第一

衆許摩訶帝經卷第二

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時補多落迦大城有一婬女色相端嚴形體殊妙時有一人名彌里拏羅於此女人而生耽染即以金銀珠寶上妙衣服而給與之忽於後時復有一人於此婬女亦生愛著告婬女言我以金錢五百與汝受用汝可隨吾同爲娛樂婬女聞已即與同行乃令侍婢往白彌里拏羅今有他適未遑相就拏羅聞言即告婢曰彼若歸家速令來至我住園林之中婢迴本舍具以其事白於婬女婬女聞已略無行意婢知不允復往彌里拏羅處具說婬女違背之事彼人聞已心生忿怒遣婢勸說速令至我園林之中婢既受教以種種方便誘引婬女婬女遂行彼人見已訶責之曰我自昔來恒以衣服寶貨財物而常給濟何故於今棄背於我即持利劒殺彼婬女爾時瞿曇菴舍近彼園林彌里拏羅潛將所執利劒送置菴內而遂遁去時婬女婢高聲唱言此處殺人衆多聞已俱詣仙人所居菴舍獲

彼利刃鮮血尚存衆人責言汝是仙人何故於今而行殺害作是語已即以繩索縛仙人手送往城中至王殿前衆人告曰此是出家仙人棄背梵行行不淨行復以利劍斷婬女命王聞是事心生忿怒即遣出城令以木簽貫其支體王宣令已是時仙人頂戴華鬘身著青衣從者周廻手執器仗高聲唱言此是犯戒殺人之賊爾時仙人都無怯怖至城門外即依王法爾時本師訖里瑟拏吠波野曩仙人來至菴中不見弟子即往隣近漸次尋訪忽見弟子縛其手足在木簽上受如是苦師既見已身毛驚竪悲淚涕泣問其弟子汝何如是有斯過罪又汝此身受諸苦惱晝夜疼痛云何當忍弟子白言大仙我於此身求諸疼痛都不可得師曰汝何如是離其苦惱弟子白言我對師前發誠實願若吾此身實無疼痛即令我師身爲金色作是願已經刹那頃師自變身作眞金色一切人衆皆悉見之是故立名金色仙人爾時弟子復問師曰我此命終當生何處師曰淮婆羅門法若絶嗣子即無生處弟子曰言我作童子不樂王宮捨位出家宣有子耶師即告曰汝於今者何不思念在王宮時娛樂之事弟子白言我今此身見受王法苦相如是云何而能思前娛樂爾時金色仙人具大神通經刹那間於虛空中降大風雨淋弟子身即得清涼離諸苦惱平復如故由是弟子思前快樂而生欲心滴二滴精墮地面上爾時瞿曇仙人有四思惟一思惟自身二思惟衆生三思惟衆生成佛四思惟一切佛刹如是思已其二滴精結成二卵每日出時被日所照不久之間其卵自破生二童子色相端正瞿曇仙人將此二童子入甘蔗園棲泊居止瞿曇因日所炙尋即命終爾時金色仙人來入園中問言童子汝誰人耶童子答言我即瞿曇所生之子金仙聞已心生歡喜因挈二童歸菴養育以初生時卵因日照乃爲立名名爲日族爲第一姓復是瞿曇所生之子因立瞿曇爲第二姓又是自身所生因立阿儗囉娑爲第三姓由於甘蔗園中收得養育因立甘蔗爲第四姓爾時有大國王名婆羅捺嚩惹其王命終無子嗣位輔相大臣共議斯事未委何人可當灌頂王位有一大臣白群臣言先迦囉拏王有一太子名曰瞿曇捨父王位於山林間事訖里瑟拏吠波野曩仙人彼是釋種可得紹嗣灌頂王位群臣聞已即往山中詣仙人所頭面禮足白言大仙過去迦囉拏王有一太子名曰瞿曇今在何處大仙白言久已命終復爲群臣具說上事大臣聞已心生懊惱我等今者甚得大罪作是語已見二童子身相端嚴問是誰耶金仙答言此即瞿曇所生之子群臣聞已俱懷踊躍今此童子是王種族即令繼紹灌頂王位是故立姓名甘蔗王此王之後子孫相繼有一百甘蔗王都補多落迦城其最後甘蔗王生其四子一名烏羅迦目佉二名迦羅尼三名賀悉帝曩野四名蘇曩布囉迦生四王子已於其後時妃后命終王即愁惱以手搘頤情懷悲痛時有大臣見王不樂而共奏言大王云何而懷愁惱神情不悅王即答言我爲妃后今忽無常有斯

痛苦大臣聞已而白王言我聞隣國小王王有一女具大福德端正殊妙堪爲國后王語群臣彼小國王欲侵我境云何成親大臣白言別有小國亦生端正殊勝之女若納爲妃甚適王情王旣聞已即遣使臣往彼小國具述王意欲娉其女立爲妃后小王聞已歡喜慶慰乃告使臣若大國王欲娉我女立爲妃后如生男子令紹灌頂王位我即許之使臣迴國具奏上事王聞所奏深情不悅我有長子合紹王位云何幼小而得立耶大臣白言但且娉納後時有子男女未定王聞是語即以金銀珍寶羅紈疋帛嚴身之具迎娶歸國於後懷妊凡經九月載生一子身相端嚴乃於生辰群臣慶賀王曰今我是子當立何名大臣奏言彼小國王納女爲妃貴生太子繼王寶位今請立名名爲樂王命八夫人而爲乳母養育太子爾時大王欲令長子紹嗣王位其小國王知是事已心生忿怒即遣使臣具論前事先許我女生子爲王何故於今自違言約脫或如是我即廣將兵衆討滅汝國

時大國王聞此語已即生愁惱告大臣言奪長立幼於理非宜群臣奏言彼小國王心力豪强善於兵戰舉戈犯境必貽敗衂若遣長子速疾出外即我家國當免兵禍王聞是語默然未允爾時大臣共設權謀即於近郊造一御園亭池華果林巒池沼流泉飛閣處處徧滿復以沉檀香木雜寶瓔珞種種嚴飾殿宇樓觀爾時大王長子與諸臣僚出城遊賞見此園林訪問左右是誰所有從臣對曰此是御園太子聞已即時迴馬左右勸請暫入觀覽太子告曰皇王御苑我何敢往從臣復曰若是臣下及諸庶民即不得入國王長子遊翫無妨是時太子即便入園作樂嬉戲有一大臣上請於王先造御園今已成就請王觀看王聞所奏即時臨幸俯近苑園忽聞作樂王心疑慮大臣白言太子先是在此作樂王遂赫怒我造此園未曾遊觀云何太子先入作樂其罪難捨即令出國大臣諫諍王怒不已尋下詔命許將僕從及其眷屬與限七日出離國城太子承父王勑即與臣僚及諸

親愛出補多落迦大城去城匪遙而自安止王復遣令遠處居住時雪山側婆儗囉河岸邊有一仙人名迦毗羅淨持梵行菴居修道太子復將眷屬依止仙人採獵禽獸以活其命於後太子憶念色慾顏容瘦悴仙人疑問太子具言我思婬樂而致斯苦仙人白言勿於親姊而行欲事餘可隨意太子耽著男女衆多稚戲喧鬧日月滋甚仙人心不虛靜根識散亂即告太子我今欲往別處營居太子聞之深自慙感大仙於此修行歲久道果已就不可遷移我於今辰將領眷屬別求住止仙人聞已甚適本心即於菴居側近之處揀殊勝地以金瓶水澆地爲界令太子住其後人民熾盛眷屬繁多依界修城因建國土名迦毗羅國復於後時有賢人指引別造一城名曰指城王於此城亦號都邑爾時尾嚕荼迦王問大臣曰我之太子今在何處大臣白言今在雪山南婆儗囉河側迦毗羅城建二大城以爲都邑臣僚士庶骨肉眷屬富盛繁多有如大國時尾嚕荼迦甘蔗王曲躬俛首

問大臣言我之童子能有此事大臣白言太子仁德致茲雄盛因立姓氏尾嚕茶迦甘蔗王命終之後能仁嗣位能仁有子名烏羅迦目迦王烏羅迦目迦王有子名若迦抳王若迦抳王有子名賀悉帝王賀悉帝王有子名努布囉迦王努布囉迦王有子名烏布囉迦王如是子孫相繼有五萬五千王都迦毗羅大城於後復有一王名十車王十車王後有九十車王九十車王後有百車王百車王後有畫車王畫車王後有最勝車王最勝車王後有牢車王牢車王後有十弓王十弓王後有九十弓王九十弓王後有百弓王百弓王後有最勝弓王最勝弓王之後有畫弓王畫弓王之後有牢弓王此王於南閻浮提弓射第一時牢弓王有其二子一名星賀賀十九努王二名師子吼廿二王爾時星賀賀努王生其四子一名淨飯王二名白飯王三名斛飯王四名甘露飯王淨飯王有二子一名悉達多二名難陁白飯王有二子一名娑帝踈嚕二名婆捺哩迦斛飯王有二子一名摩賀曩麼二名

阿你樓馱甘露飯王有二子一名阿難陁二名提婆達多淨飯王有女名蘇鉢囉白飯王有女名鉢怛囉摩黎斛飯王有女名跋捺黎甘露飯王有女名細嚩羅悉達多有子名羅怙羅此之佛子是過去衆許王種族今值佛世隨佛出家了悟生死善斷輪迴契證眞空而成聖位爾時大目犍連說是語已即從座起合掌向佛佛言汝復本座善哉善哉汝能爲諸苾芻說於釋種過去所生種姓之事令諸苾芻快得善利長夜安隱時諸釋衆皆大歡喜信受奉行爾時迦毗羅國主星賀賀努王具六福德資財無量人民熾盛國土豐實去此不遠有一國土名曰天指城有王名酥鉢囉沒馱其國大富金銀珍寶處處盈滿彼王有妃名龍弭稱身色端嚴諸相具足於其國內有一長者有植善本福德純厚眷屬熾盛庫藏衆多如毗沙門天王爾時長者有一園苑衆卉名華流泉浴池亭臺樓閣異獸靈禽無不具足時酥鉢囉沒馱王與其妃后及其眷屬來於此園作樂遊戲時彼妃后見此

園林種種華煥心生愛樂即告於王我要此園恒以遊戲王白妃言惟此園林長者所有云何能得我爲國王當自剏造即命國人大興園苑泉池臺觀勝絕第一名龍弭稱園爾時酥鉢囉沒馱王長夜思惟我今云何得生一子爲金輪廿二王如是思念忽於後二十時妃乃有娠懷妊九月誕生一女顏貌端正諸相具足福德智慧於其世間最爲殊勝如是衆人覩斯福相俱言希有應是毗首羯摩天所作或是幻化所成女生之後一日二日至三七日王爲此女集諸戚里及群臣等慶賀作樂即爲立名名爲摩耶其女身相而有八乳相師占曰此女後時當生貴子紹灌頂王位又於後時復生一女端嚴福相最爲其上初生之時有大光明徧照國城祥瑞非常因慶賀日即爲立名名摩賀摩耶相師占曰此女生男具三十二相爲金輪王爾時酥鉢囉沒馱王聞彼星賀賀努王太子具有賢德即遣使人告彼國王我有二女一名摩耶二名摩賀摩耶初生之時師占言此之二女若後生子具

三十二相為金輪王星賀賀努王聞已告淨飯太子曰酥鉢囉沒馱王欲娉二女與汝為妻若後生子必作輪王即遣釋種五百人等往彼迎女爾時邊國別有一族名羊拏嚩率領兵衆於其要路欲行劫奪釋衆知已慮遭患害具述上事請王同行時王即白言我今年老猒於戎事令子淨飯躬自討伐如獲勝捷當自立願爾時星賀賀努王選練四兵付釋種等與子淨飯同殺惡族迎女迴歸即白王言王先所宣令別立願其義云何王即告言汝於今者當納一女以為已妻如後有子善加保護令嗣國位及王歿後其大臣等共立淨飯太子即紹王位時王國界人民豐盛王與夫人及諸宮嬪恒受快樂時釋迦菩薩在兜率天宮欲生人間作五種觀察一觀種姓菩薩思惟若婆羅門吠舍首陀種姓非上非我所生若剎帝利我即當生以彼時人重富貴故若生下姓人所不重今為攝化衆生令彼歸依是故當生剎帝利家二觀國土若其國土最上殊勝有上味甘蔗香美稻米肥力大牛無諸貧乞及鬪諍事如是國土名為中國我即往生恐彼有情而興毀言菩薩過去修大勝因云何於今却生邊地三觀時分若有增劫八萬歲時有情根鈍智慧愚劣非為法器是故不生若於減劫百歲之時雖近五濁彼時衆生根性猛利機器成熟是故菩薩即乃下生四觀上族若淨飯王自過去世成劫之初衆許王後子孫相繼至淨飯王俱是輪王之族是故菩薩即往受生五觀母身若是女人智慧甚深福德無量諸相端嚴持戒清潔過去諸佛同與授記我即受生今見摩耶具上功德復是王種即乃生彼爾時菩薩作是觀已復告六欲天子汝今諦聽我當下生南贍部洲託質摩耶汝等為我降甘露雨令我受樂天子告言南贍部洲有六大惡人一老迦葉二摩娑迦梨虞娑子三娑惹野尾囉致子四阿吤多繼捨迦摩羅五迦⿸虍也(底也切)野六你誐囉儞(倪也切)帝子南贍部洲復有六裸形外道一俱吒多努婆羅門二酥嚕拏多努婆羅門三摩儗婆羅門四梵受婆羅門五布婆迦囉婆羅門六路呬⿸虍也(坭底也)婆羅門六大力士一烏揲囉矩囉摩子二阿囉拏三迦羅摩四酥跋揲囉五波里沒囉惹迦六散耶摩拏縛迦如是一十八種難可調伏爾時人間有一仙人年已衰老名烏盧尾羅迦葉思惟言曰當此國土福勝之地可十二由旬於其中間堪為菩薩安坐說法之處願得菩薩速降人間為我說法令我長夜甚得善利爾時菩薩告兜率天子汝今為我動一切樂諸天聞已競奏音樂爾時菩薩吹大法螺其聲高遠過於天樂一切音韻如是南贍部洲一十八種難調有情菩薩以無礙辯震大法音令彼有情自然降伏亦復如是而說偈言

師子一吼衆獸伏　金剛一杵群峯碎
修羅無數一輪降　世間黑暗一日破

爾時六欲天子及天帝釋觀見菩薩乘六牙白象下兜率天處摩耶腹即降甘露守護毋腹清淨安隱而說偈言

我觀天子下閻浮　甘蔗王宮而受生

為利有情酬宿願　如日初出放光明

衆許摩訶帝經卷第二

音釋

姹陟嫁切 [illegible]人者切 酡蒲散切糸酡也 呬謂切 妳女蟹切乳母也 篕七感切作箴貫也 儗語綺切 鬘正鬘也胡關切屈髮為鬘 獮乃禮 貽余支切遺也 挈詰結切提挈也 娉匹正切娉問也 紞胡官切素也 衄女六切鼻出血也 悴秦醉切憂瘁也 齙𨵿切底也

衆許摩訶帝經卷第三同第四卷　命三

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時摩賀摩耶作四種夢一夢白象口有六牙二夢白象從天來下入於腹中三夢自身上大高山四夢衆多豪貴大人俱來拜跪作是夢已即以上事告淨飯王王以此夢問其相師相師告王今此夫人必生太子具諸相好若在王宮作轉輪王若是出家修諸梵行成正等覺號天人師爾時菩薩降生之時大地震動放大光明衆生覩之歎未曾有帝釋天主護世四王各持刀劍羂索及弓箭等守護菩薩所有一切魔及非魔諸鬼神等而不能害如摩尼珠及迦葉迦寶所有一切穢惡塵垢而不能染菩薩之身亦復如是又令母身內外瑩淨猶如瑠璃能見菩薩色相諸根如彼水精貫五色線分明顯露又令母身氣力增盛無諸疾苦志意堅固受持五戒精進無犯離諸過失爾時摩賀摩耶告淨飯王我於今日忽自思飲四大海水王以是語問諸相師相師答言摩賀摩耶必生太子具諸相好修無上道成等正覺若不飲海水太子身相而不圓滿時迦毗羅國有一人名囉羯多㗚善解幻術王即召至於正殿內化四大海水取此海水與夫人飲飲此水已告於王曰所有一切牢獄禁繫苦惱衆生請王放免所有一切衣食貧乏寒餒衆生願王布施如是種種作諸福業爾時摩賀摩耶告淨飯王我今思於園苑住止王即告彼酥鉢囉没馱王汝女摩賀摩耶樂住園苑酥鉢囉没馱王即遣工人大興營繕地位寬博樓觀華煥名龍弭禰園時摩賀摩耶與諸宮嬪同往園內見無憂樹芬芳茂盛布葉開華即以右手攀彼樹枝欲生太子覩諸人衆四邊圍繞示有慙色天主知已乃作風雨令彼人衆四散馳走爾時天主復自化身為一老母在夫人前欲收太子是時太子初出母胎身如金山如真金色令其老母收捧不及太子告言放憍尸迦我自出生是時大地即大震動放大光明普照世間衆生見之歎未曾有時淨飯王見斯祥瑞於太子前旋繞三帀禮太子足歎

言善哉善哉我於今日生大丈夫福德之子令我長夜快得善利爾時太子身相圓滿內外瑩淨猶如瑠璃塵垢雜穢一切不著於其四方各行七步東方表涅槃最上南方表利樂群生西方表解脫生死北方表永斷輪迴時諸天人於虛空中持白傘蓋覆菩薩頂又復諸天降二種雨或冷或溫灌頂沐浴又復空中諸天及龍作天伎樂雨曼多羅華優鉢羅華俱母那華奔拏里迦華及雨沉香檀香末香多摩羅香上妙衣服等爾時諸天於虛空中而說偈言

善生大牟尼　百福莊嚴相　斷盡煩惱塵
而證無上覺　能於圓滿身　放大光明色
遍照於世間　一切愚癡暗

爾時天子說此偈已有四國王各生一子舍衛國阿羅拏王生一太子王思惟曰我子生時世界清淨湛然安隱立名鉢囉洗曩喻那王舍城摩訶鉢那王生一太子王思惟曰我子生時有大光明能照世間立名尾弭娑囉俱尸那城設多你迦王生一太子王思惟曰我子生時世界光明天地朗然立名烏那野曩烏惹你國阿難多你弭努王生一太子王思惟曰我子生時有大光明無諸幽暗立名鉢囉僉多如是王子皆是菩薩聖感來生復次去城不遠有一大山名緊使吉陁山中有一仙人名阿私陁恒處其山修持梵行爾時仙人有一外甥名曩羅那承事仙人求聞法要仙人即為說善惡法因此出家菩薩生時有大光明照耀世間曩羅那見之驚疑不測即入菴中問其師曰今此光明照耀世間猶如聚日云何而來師曰今此光明如真金色清涼寂靜照於三界此是佛生之瑞曩羅那告於師曰我今往彼禮拜菩薩仙人告言彼有大威德諸天龍神圍繞守護無能得見候佛世尊入迦毗羅國聞名之時汝可詣彼大得勝利復次菩薩生時有五百白象有五百從人同時而生地中寶藏自然出現天降甘露諸小國王並來慶賀爾時淨飯王見此祥瑞種種殊勝而自言曰我子降生具大吉祥能圓滿一切福德能成就一切善事應為立號名一切義成復次迦毗羅城有夜叉神名舍迦嚩馱曩若諸衆生所有男女初生之後將詣神廟令拜夜叉求其守護時淨飯王亦令太子乘四寶車詣彼神祠將至廟庭夜叉出迎拜於車前淨飯王曰天神至尊禮重菩薩應為立號名為天子又釋衆等輩氣志剛强難以調伏見此菩薩身相端嚴威容和雅人天仰重即自迴心捨其憍慢情性柔順默然瞻仰因斯立名名為寂默爾時淨飯王告諭宮人與我勤力養育太子依時乳哺洗浴莊嚴用心保愛不令失所我子生時天降甘露相師視之有三十二大丈夫相若復在家作轉輪王乃有金輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主藏寶主兵寶如是七寶悉皆具足千子圍繞甚為希有勇猛無畏能破他寃爾時相師而說偈言

千輻金輪寶　轂輞相周圓　飛空行四方
須臾復本處　象寶最殊勝　白類於珂雪
巡遊贍部洲　隨處而無礙　馬寶足威勢
青頸世希有　常往虛空行　往來如風轉

最上摩尼寶　光照一由旬　如夜黑暗中
當天出明月　女寶世希有　微妙甚端嚴
親侍於輪王　能知所思事　藏寶大威德
能主世間寶　海中地下珍　王須即令現
主兵臣巨力　能使於四兵　象馬步兼車
所到無違背
爾時淨飯王復問相師云何我子三十二相
相師答言三十二相者一太子足下有千輻
輪紋轂輞三悉皆圓滿二太子手足皆悉
柔軟如兜羅綿三太子手足猶如鵝王而有
網縵如真金色四太子手足諸指纖長五太
子足跟與趺相稱六太子足下平滿如香奩
底七太子雙腨漸次纖圓如金色鹿王腨八
太子雙臂修直如象王鼻垂手過膝九太子
陰相藏密不見亦如龍馬及其象王十太子
身諸毛孔各一毛生紺青旋轉十一太子髮
毛端直上靡嚴金色身衆所愛樂十二太子
身皮薄潤塵垢不著十三太子身皮金色光
曜如妙金臺衆寶莊嚴人天愛樂十四太子
手足掌中頸及兩肩七處充滿十五太子肩
頸殊妙一一圓滿十六太子雙腋之下一一
充實十七太子容儀廣大圓滿端嚴十八太
子身相修廣端正出過人天十九太子體相
周帀圓滿量等諾瞿陁樹二十太子頷臆身
之上半威容廣大如師子王二十一太子常
有光明面各一尋二十二太子齒具四十齊
平如雪淨密根深堅固不動二十三太子口
有四牙鮮白鋒利二十四太子口中一切所
食常得上味能正吞咽津液通流永離衆病
身心適悅二十五太子舌相廣淨能覆面輪
至髮際等二十六太子梵音洪雅其聲震響
猶如天鼓言詞婉約如頻伽音二十七太子
眼睫作青紺色猶如牛王不相雜亂二十八
太子眼睛紺青鮮白紅環相間青白分明二
十九太子面輪如天滿月三十太子眉相彎
長如天帝弓三十一太子兩眉中間有白毫
相右旋柔軟如兜羅綿鮮白光淨逾於珂雪
三十二太子頂上有烏瑟膩沙金頂之骨高
顯周圓亦如天蓋如是三十二大丈夫相於
過去世無量百千萬億劫長時精進無間修
習一切戒行及諸善法而無遺餘今得成就
相好功德是故菩薩生淨飯宮飲食衣服卧
具象馬一切珍寶無不具足眷屬熾盛王族
不斷於人天中而無等等若不出家年三十
二作金輪王爾時摩賀摩耶生太子已七日
命終生忉利天受五欲樂爾時太子顏容端
正人天目覩敬愛不足假使世間巧妙金師
以金造像亦復不及譬如諸天半努迦石有
大光明照耀一切菩薩之身光明寂靜亦復
如是又如蓮華開敷出水菡萏馨香一切有
情見者愛樂菩薩之身見者恭敬亦復如是
又此菩薩兩目清淨明朗遠視見一由旬微
細塵色過於天眼晝夜無異又此菩薩語言
音聲美妙清響如頻伽音亦如雪山有其飛
禽食於花水食已而醉發聲相呼其音和雅
亦復如是爾時褭羅那仙告白本師阿私陁
仙人我今往彼迦毗羅城禮拜菩薩師言可
往即與本師運神通力往迦毗羅城去城不
遠菩薩威制令彼失通步行至城詣淨飯宮
時守門人即以白王乃勑門人引令入內王

相見已歡喜無量請就牀座獻閼伽水作樂設食種種供養王即問言仙人云何因緣至此時阿私陁白王我今欲見一切義成大牟尼師王言今此太子正當睡眠且俟須臾即得相見時阿私陁請就牀帷臨視太子爾時太子雖處睡眠兩眼俱開目不眴動時阿私陁即說偈言

諸天觀境時　覩物眼不眴　菩薩雖睡眠
觀境亦如是

爾時仙人說此偈已宮人乳母捧持太子奉上仙人時阿私陁詳觀太子容貌非常即問王言曾有相師來占相否大王白言有婆羅門相此太子若不出家必得轉輪王位若能出家定成正覺仙人聞已即說偈言

昔墮邪見外道身　今逢福德輪王子
能除煩惱證菩提　善說甚深法海藏
雖圓相好棄輪王　成大牟尼救群品
是故我今歸命禮　願得親近滅塵勞

爾時仙人說此偈已審觀自身壽命長短得見太子成佛事否如是觀已得見太子出彼王城入於山野年二十九於其山中六年苦行證甘露滅成無上道爾時仙人復觀自身值佛出世年命短促而不久遇甚懷感傷不覺失聲而自啼哭時淨飯王見仙人哭驚怪異常即說偈言

若人有男女　愛憐心不足　如是福相殊
觀之恒適悅　仙人見太子　云何而啼哭
我子若驚怖　忽然生病惱　未委意云何
速爲我宣說

爾時阿私陁仙人聞是偈已即白王言太子不久即成正覺云何於身而有怖畏假使空中降大金剛如彼眞珠滿空而下不能侵彼菩薩身之一毫世間所有一切大火而不能燒一切大風而不能吹一切毒藥而不能損刀劒弓箭而不能傷毒龍猛獸而不能害又此菩薩於過去世行大慈悲於諸衆生未曾捨離令彼有情常獲安隱云何菩薩有斯怖畏於虛空中恒有帝釋梵天王等而共守護我今啼哭自觀己身年命中夭於其佛世不得聽聞甚深法藏於其善財而無有分是故感傷而自啼泣請王無憂爾時阿私陁又復思惟我有神通菩薩威制令不顯現是故步行入於王宮今若出城而復徒步彼諸有情即起慢心大神通仙步出王城作是念已告淨飯王我今辭王出迦毗羅城與我修治四衢道路時淨飯王即勑有司修治道路去除砂礫穢惡之物以白檀香水灑地清淨處處豎立幢旛瓔珞燒衆妙香王并諸臣長者居士恭敬圍繞出迦毗羅城送彼仙人時阿私陁辭國王已隨意前行往枳瑟計馱山即住山中修習禪定歲月不久復得神通於其後時身少有病服食良藥及華果等乃得除愈弟子告曰我今出家爲求出世解脫甘露師有所得願賜告諭師曰我自修行歲月彌久於斯甘露猶尚未得云何令我復爲於汝今有淨飯王子名悉達多成等正覺得眞甘露於彼出家一心梵行而求出離莫作族姓之相及我人相即得成就無爲之法爾時阿私陁仙人即說偈言

我住如是山　久修於梵行　雖復得神通

而未飲甘露　自知身無常　恒處於生滅
聚集假和合　即是無常法
爾時仙人說此偈已㲲羅那感師誨示禮拜供養即往波羅柰國見五百摩拏嚩迦婆羅門念圍陁經知非究竟而不親近即往佛所希聞法要爾時㲲羅那姓迦底（丁也切）以姓為名佛為開示法要得寂滅樂乃名大迦底（丁也切）復次太子在乳母懷執金器而食須臾食已乳母即收金器器重如山舉之不起即以上事具告於王王與宮人同往取器亦不能舉即集國人同舉金器其器愈重復駕大象五百頭挽彼金器不能搖動金器少分何以故由菩薩神力舉其左手一指鉤住金器令象盡力而不能動爾時淨飯王乃自思惟若菩薩舉其兩指鉤彼金器假使百千大象亦不能動由是菩薩有千象之力若諸童子欲與菩薩鬪戲如小飛鵝比於大鶴其力不等復次菩薩在王宮時與五百眷屬入學讀書爾時本師將第一書令太子讀太子告言此書我解其師乃令讀第二書太子見之復白師云此書亦解於是本師即以五百種書授與太子太子白言此五百種書我一一俱解如有他書即當與我師乃白言於其世間只有此等五百種書此外無有爾時太子即自寫書令師讀之師乃歎言我自昔來目未曾覩太子告曰此是梵書時彼梵王知我當紹輪王之位傳授於我即以微妙梵音而自讀誦時大梵天王於虛空中高聲讚言此是梵天之書師聞天讚深生信解爾時太子舅氏娑捺科復有一人名娑賀你嚩此二人者善解弓射有五百人親學其藝又此二師互相言曰彼提婆達多其性麤惡心多嫉妬所有射法不宜告之若或教授必將害物彼悉達多慈悲聰慜利濟有情堪當傳習如是弓射有其五種一曰遠射所發之箭能極遼遠二曰聞聲射聞其聲音即可射之三曰中射所發之箭隨意而中四曰親的射所發之箭而無跌闕五斷物射所射之物無不透斷如是菩薩善解五射爾時毗舍離城有一大象形相端正具大勢力彼國人眾咸共商議迦毗羅城淨飯大王有一太子名悉達多相師視之有轉輪王位即馳此象而充貢獻乃以珠瓔珍寶種種嚴飾將往迦毗羅城至王宮門時提婆達多出門見象詰問門人曰此象從何所來門人答言毗舍離城聚落人眾為悉達多有轉輪王分馳獻此象時提婆達多聞是事已心生嫉妬告門人曰彼悉達多何有王位即持器仗殺象命終爾時難陁見此死象知為提婆嗔怒所殺難陁欲與鬪其勇力即執象尾以手擲之象離本處七步之外時悉達多見其死象離於本處知是難陁示威力故手執象尾擲彼處故爾時悉達多太子顯自威神以其一手執持象尾向空而擲過七重城如投土塊時毗舍離城獻象之者見悉達多有大威力即說偈言

我等遠馳象　為獻於輪王　遇斯凶惡人
即時行殺害　難陁手執尾　擲象七步外
菩薩大威神　擲象如抛塊

眾許摩訶帝經卷第三

衆許摩訶帝經卷第四

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時提婆達多手持弓箭出迦毗羅城而欲教射悉達多太子知已與五百眷屬亦出國城同為弓射時提婆達多即持弓箭遙射一樹其樹中箭應弦而倒悉達多太子亦射一樹箭力甚大樹雖兩斷儼然不動提婆達多見樹如故疑箭不中白太子言常聞太子解五種射法云何射樹而不能中如是言已帝釋天主於虛空中而自思惟我須今日顯發菩薩神通威力若不如是云何有情知彼菩薩善能通達一切衆事作是念已即化大風吹中箭樹忽然倒地時提婆達多即自驚歎爾時太子又令安置七多羅樹七重鐵鼓七重鐵豬令衆射之時提婆達多顯自威力挽弓前射透一多羅樹難陀次之透二多羅樹悉達多太子即便隨射所有七多羅樹七重鐵鼓及鐵豬等皆悉透過其箭入地至龍王宮爾時龍王見菩薩箭以手捧之於箭入處涌水上流即有信心婆羅門長者起塔供養一切苾芻常來瞻禮爾時悉達多太子乃乘寶輦迴歸王城有一相師占太子曰至十二歲若不出家為轉輪王統領四洲千子圍繞時淨飯王聞是事已心大歡喜即集群臣及諸釋種具白斯事時有大臣白淨飯王若要太子紹輪王位速於國內公卿臣僚士庶之舍選擇淑女為其妃配仍造種種上妙衣服眞珠瓔珞珍玩之具及舍宅樓閣等如是造已即選良辰令太子於王正殿坐師子座命公卿臣僚及長者居士等所有童女悉赴王宮如有端正福德殊勝之女太子樂者即賜上件珍玩物等納為夫人爾時淨飯王即依所奏後至吉日命悉達多太子登王寶殿坐師子座所集童女俱來赴會爾時有一童女名耶輸陀羅而不赴召父問其故耶輸陀羅曰金帛財貨我家自有何須王宮而受錫賚父又告言汝至王宮太子見已或當採擇納為夫人豈獨寶玩而充贈遺耶童女聞已即著上妙衣服嚴身瓔珞而赴王宮太子見是童女福相殊勝身有光明心大歡喜下師子座依古儀禮互相設拜拜已復坐合掌恭肅時僚等俱白王言如是童女諸相具足福德深厚堪與太子為其夫人王即詔命二萬童女圍繞耶輸陀羅同入宮室爾時迦毗羅城不遠有一大河名嚕賀迦於河岸上有一大樹名娑囉迦里(梨切)也拏與太子同時而生此樹不久長及百肘太陽未出樹身柔軟爪甲能傷日既昇天則斧不能入火不能爇尋以河津汎漲浸壞樹根偃仆洪川下流乾涸時酥鉢囉沒馱王以嚕賀迦河為大樹所塞水不通行國內民衆乏水受用發使出國告淨飯王願太子神力去樹導川時淨飯王默然不允若太子自去即當隨意有大臣名曰發那潜知王意以方便力告太子言嚕賀迦河旁有園苑亭臺樓觀華卉池沼甚是嚴飾可去遊從太子聞言即與眷屬及諸臣僚同出迦毗羅城往彼園中隨意遊戲時提婆達多見一飛鵝從空而過挽弓仰射墮太子前太子見之嗟念傷害與拔其箭放鵝飛去提婆達多遣人取鵝太子

告曰我發菩提心常行慈愍行利益諸有情不欲見損惱所有飛鵝拔箭放去令彼安隱汝宜迴心勿生嗔恨提婆達多聞是語已默然不悅爾時酥鉢囉没馱王知其太子近在園林即遣國人往彼河津出其大樹唱聲用力響震郊原太子聞之訪諸左右群臣具白此是酥鉢囉没馱王遣其人衆出河中樹太子聞已我當自往去河不遠有一大窟毒龍所居太子至前龍乃出窟衆人恐懼慮傷太子即以利劒斷彼龍命龍有毒氣被觸之者徧身青黑因以立名迦路那夷太子行至河邊先令提婆達多出彼大樹提婆達多極其神力終不能舉次及難陀盡力挽樹稍離於地是時太子以已神力手把大樹折為兩段擲虛空中於河兩邊各下一段告衆人言此婆囉迦里梨也切　拏樹是大良藥火不能燒若有瘡腫塗之即差汝等衆人勿復忘失太子作是語已即乘車騎迴歸城邑時有相師相太子曰若至七歲而不出家作轉輪王太子入城將至王宮釋種伽吒儗里有一女名娛閉迦在高樓上忽見太子身相端嚴心生戀仰太子見此女已令住車騎迴首觀瞻手執弓箭不覺墮地時諸人衆見此童女福相殊勝皆言此女堪事太子父淨飯王知是事已遣童女二萬圍繞娛閉迦女令入王宮爾時太子納夫人已思惟城外遊觀園苑即告御車人阿誐多汝今諦聽我思城外遊觀園苑與我如法安置莊嚴上好車騎時阿誐多聞是語已即於廐中如法莊飾上好車騎至太子前爾時太子即乘車騎出於城外於其馬前見一老人髮白面皺策杖呻吟太子不識問阿誐多此是何人阿誐多曰此是老人太子問云何名為老阿誐多言幻化之體無有堅實四相遷移六情昏昧起坐無力執杖而行名之為老太子問云汝能免不阿誐多曰我何能免太子問云汝即不免我能免不阿誐多曰貴賤雖異幻體一般日月推遷無人能免太子聞已不悅而歸復自思惟四大假合五蘊無實始自少年便成衰老如是之相深可悲愍爾時淨飯王問阿誐多曰我子出外有何所見阿誐多曰太子出外見一老人髮白面皺具說上事王既聞已憶前相師占言太子後必出家太子於今安處深宮受五欲樂情必愛著而不出家即說偈言

王聞相師占太子　恐後捨父求出家
令以五欲悅其情　愛著必繼輪王位

爾時太子又復思惟出城遊觀即告阿誐多汝今諦聽我思城外遊觀園苑與我如前安置莊嚴上好車騎時阿誐多聞是語已即往廐中如法莊飾上好車騎至太子前爾時太子即乘車騎出於城外於其馬前見一病人形體羸瘦心神劣弱太子不識問阿誐多曰此是何人阿誐多答言此是病人太子問云何名為病阿誐多答云四大之體互相乖反而有病生形容瘦惡心識無安此名為病太子問云汝能免耶阿誐多言亦不能免又復問言汝既不免我免得不阿誐多言俱是幻質云何獨免太子聞已即歸王宮復自思惟假合之身衆病所集衆生愚迷深可憐愍時淨飯王問阿誐多曰太子出外有何所見爾

時阿誐多具說上事王既聞已恐子出家復令宮中以五欲樂娛侍太子即說偈言

色聲香味觸最妙　娛樂深宮太子情
若生愛樂而貪著　應不出家求覺道

爾時太子復自思惟出城遊觀即告阿誐多汝今諦聽我思城外遊觀園苑與我如前安置莊嚴上好車騎時阿誐多聞是語已即往廐中如法莊飾上好車騎至太子前爾時太子即乘車騎出於城外於其馬前見一死人氣絕神逝猶如土木瓦石無所知覺男女眷屬圍繞悲哭問阿誐多曰此是何人阿誐多荅云此是死人太子復問云何名死阿誐多荅云有爲之體壽有短長一旦無常永別親眷此名爲死太子聞已問阿誐多曰汝能免不阿誐多荅云亦不可免太子問云汝身不免我應免得阿誐多荅曰三界無常生滅不住太子之身亦復如是太子爾時心不適悅却歸王宮至王宮已而復思惟無常之法念念不住乃至有色無色非想非非想處無有免斯無常大患於諸衆生深可悲愍作是念已情不適悅爾時淨飯大王問阿誐多曰太子出外有何所見爾時阿誐多具如上事一一宣說王既聞已思念昔時有婆羅門占相太子福德淳厚諸相具足決定出家成正覺道即令宮內以五欲樂種種適悅令彼愛著捨出家意即說偈言

我以五欲大富貴　適悅太子天中天
令彼無心求出家　付與輪王最上位

爾時悉達多太子復自思惟出城遊觀即告阿誐多我思城外遊觀園苑與我如前安置莊嚴上好車騎於是阿誐多即往廐中如法莊飾上好車騎至太子前爾時太子即乘車騎出外遊觀時兜率天子作是思惟今茲菩薩出城遊觀求出家緣我應當作沙門之相持鉢乞食現太子前作是念已即剃鬚髮身被法服手持應器住立馬前太子見已迴問阿誐多此何人耶阿誐多荅言是出家人太子問云何名出家阿誐多荅言此人了悟生死誓斷輪迴修菩提因求解脫果剃除鬚髮身被法服清淨身心此名出家太子聞已心生踊躍即便下馬而問苾芻云何出家有何利益苾芻荅言夫出家者離其親愛不著榮樂恒修梵行堅守律儀棄背塵勞禁縛根識妄念不生實行增長如是進修名出家者太子聞已歎言善哉汝大丈夫於其濁世能善調伏能善勤求是眞出家是眞善友言已頂禮上馬歸宮即於宮中至意思惟出家之法其行甚妙其理甚深猒離王宮欲求解脫時淨飯王問阿誐多曰太子出遊有何所見得悅樂不阿誐多遂巡具白上事王聞所奏又復思惟相師曽言若不出家必作輪王我須今辰別設方便令彼太子斷出家意即告悉達多迦里沙迦聚落國之重地汝今往彼代吾撫臨當使一方人民和悅太子聞已迷悶不樂晝夜思念專求出家未遂本心往赴迦里沙迦聚落行至路次有五大寶藏從地涌出主藏神等白言太子此等寶藏菩薩所有唯願菩薩爲我受之太子告言此等寶藏衆實所聚有情愛著非我所求主藏之神聞菩薩言知不領納即率同類入於大海爾時太

子漸次前行至迦里沙迦聚落之界見有多人各執牛具苦力耕種手脚麤惡塵土坌身衣服破弊飢渴無力如是種種苦惱逼迫太子宿懷慈愍見之驚問左右告曰此是太子部内耕種之人太子聞之即令放免丁壯牛畜任自營生不令官司更有拘檢作是語已即往閻浮樹下結跏趺坐而入禪定其諸臣僚僮僕吏民亦於樹下圍繞侍立經於食時淨飯王心自思惟太子出外已過時約由未迴歸我當自往觀視太子即嚴車駕出臨聚落至閻浮樹下乃見太子入三摩地身心不動日色雖轉樹影不移時淨飯王歎言善哉善哉大威德大丈夫甚為稀有日行不住樹影不移以頭至地禮菩薩足而說偈言

善哉大丈夫　世間甚稀有　生時放光明
大地皆震動　今坐閻浮樹　日轉影不移
時衆普見聞　我今歸命禮

爾時太子從禪定起即乘車輦歸迦毗羅城經尸陀林見彼林中而有死人裸形臭惡支體壞爛於其世間深生猒離王與太子入迦毗羅城時有相師瞻見太子威德殊異告淨飯王令此太子於七日内若不出家定有轉輪聖王之位爾時相師即說偈言

大王今當知　悉達多太子　七日不出家
當作輪王位　統領四大洲　富有於七寶
如成正等覺　法財救世間

爾時相師說此偈已太子進車而漸前行時有釋種名迦羅叉摩其女名窭里誐惹瞻見太子威儀尊重而興讚歎於太子前即說偈言

父得解脫樂　母身亦復然　生此悉達多
願與我為夫　當成二足尊　圓證涅槃法
名聞徧十方　我今歸命禮

爾時太子聞是伽陀心生歡喜即以真珠瓔珞承其威力入窻牖中安著女項時淨飯王見是事已即以二萬宮人圍繞窭里誐惹女入於王宮爾時太子有三夫人耶輸陀羅娛閉迦窭里誐惹及六萬宮人朝夕供侍心無愛著專求捨棄時淨飯王知是事已告諭三王有婆羅門相我太子若七日内不令出家必作轉輪王汝等諸王於七晝夜可共守護復起民衆造七重城七重壕塹城安鐵門於門上下徧置鈴鐸若開門時鈴聲震響一由旬外爾時太子於其内宮與諸宮人妓舞作樂晝夜無異時淨飯王詔令群臣於諸禁掖處處防衛仍遣四兵象馬車步於城四門分布巡察時淨飯王在城東門斛飯王在城南門白飯王在城西門甘露飯王在城北門各領臣僚夜不睡眠專心守護復命大臣摩賀曩摩於其夜分不住來往巡歷四門警覺軍衆令不睡眠爾時摩賀曩摩領其人衆巡至東門而即問言何人在此不睡守護時淨飯王告言我今在此躬自防衛摩賀曩摩告言大王若不睡眠無諸過失時摩賀曩摩即說偈言

耽睡人如死　亦如魔魅人　若能止其睡
過咎必不生

爾時摩賀曩摩說此偈已即往南門而復問言此有何人不睡守護時斛飯王告言我今在此專心防衛摩賀曩摩告言大王若不睡

眠無諸過失時摩賀曩摩即說偈言
人睡亦如死　須知有睡魔　若能止得睡
過咎必不生
爾時摩賀曩摩說此偈已即往西門而復問
言此有何人不睡守護時白飯王告言我今
在此專心防衛摩賀曩摩告言大王若不睡
眠無諸過失時摩賀曩摩即說偈言
躭睡如飲酒　醉入於曠野　過失即隨生
是故須止睡

眾許摩訶帝經卷第四

音釋
餧（奴罪切飢也）瑩（縈定切潔也）轂（古祿切所湊也）輻（方六切輪輮也）跟（古痕切足踵也）奩（離鹽切匣底也）婉（委遠切順也）睫（即涉切目旁毛也）菡萏（菡戶感切萏徒感切菡萏芙蓉未發名也）閼（於歇切）眴（輸閏切目動也）翨（所約切鳥飛也）汎（孚梵切濫也）仆（敷救切倒也）廄（居又切馬舍也）

眾許摩訶帝經卷第五　同第六卷　命四

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時摩賀曩摩說此偈已即往北門高聲問
言此有何人不睡守護甘露飯王言我於此
處不睡守護摩賀曩摩言若不睡守護無諸
過失而說偈言
怖睡如山嶮　亦如汎河海　一心防難危
止睡亦如是
時摩賀曩摩說此偈已即往市肆街巷處處
巡行覺察眾人止睡守護而說偈言
依法離非法　實言勿妄言　淨飯王最上
止睡令守護
時摩賀曩摩說此偈已天色將曉詣淨飯王
前而白王言過一晝夜內外安靜無諸魔難
唯願大王更勑軍眾用心守護過七晝夜令
彼太子定得輪王之位如是防護至六晝夜
時刹利天主覩太子意欲往道場而說偈言
善哉大丈夫　牟尼釋師子　必捨王宮殿
趣求山野處　圓滿六波羅　成就無上智
拔濟於群生　究竟至彼岸

爾時悉達多太子與諸宮嬪作於娛樂而忽
思惟我今雖有耶輸陀羅娛閉迦蜜里誐惹
如是夫人及六萬綵女若無男女便去修行
眾人俱言悉達多太子非是丈夫出別之後
即令耶輸身有懷妊由是太子為諸宮嬪說
緣生約有生死輪迴若不息心無有窮盡若
與女人同其牀座如足履火速得大苦是故
我今而生猒離作是語時有一妓女口吐涎
沫手足紛紜髮髻散亂迷悶倒地時諸宮人
驚怖異常太子見之深生傷愍歎言苦哉云
何有此死相不祥而說偈言
須臾變壞生惡相　手足紛紜涎沫流
覩此無常苦惱身　是故我今求解脫
爾時太子說此偈已觀諸眾生無有我人眾
生壽者堅實之相如入尸陀林無所愛樂如
復淤泥唯增臭惡如養毒蛇終無所益如電
如夢如沫如泡根本無明覆而不覺如是觀
已時淨飯王自說其四夢一夢滿月有其蝕
障二夢日出復於東沒三夢大人眾來禮拜
四夢自身笑而復哭耶輸陀羅亦說八夢一

夢上族離散二夢吉祥座破三夢腕釧損墜
四夢牙齒墮落五夢髻髮亂垂六夢吉祥雲
出於宮舍七夢滿月有其蝕障八夢日出未
高復於東沒即時太子復自思惟曾作五夢
一夢牀座如妙高山坐卧自在二夢兩手左
托東海右托西海復以二足垂南海中三夢
舉果樹木及諸藥草長至天界四夢大身飛
禽其類甚眾形白頭黑及諸小鳥種種顏色
四方而來都至面前變為一色而禮其足五
夢大石山上經行顧望太子自心思念我夢
如此定得捨俗證大菩提爾時耶輸陀羅思
前八夢告請太子占其吉凶太子曰一夢上
族離散宗姓圍聚未始暫分二夢吉祥座破
座今如故三夢腕釧損墜見在汝臂四夢牙
齒墮落非有墮者五夢髮亂垂執覩垂髮六
夢吉祥雲出宮夫為吉祥我又在宮七夢月
有蝕障今在天上何有障耶八夢日出未高
復於東沒此時夜半日又未出所夢無惡汝
何憂疑太子思惟此之八夢當應是我出家
之兆即告耶輸陀羅我今當為一切眾生住

彼山間志求涅槃解脫之法耶輸陀羅言如
夫所志我亦隨往爾時帝釋天主及梵天王
告太子言善哉善哉速捨五欲早出宮殿明
相現前證一切智菩薩言憍尸迦我在深宮
如虎入穽象馬車步四兵圍繞宮殿門戶並
皆鎖閉處處懸鈴警覺守護云何而出帝釋
告言但念過去無量阿僧祇劫所行行願為
斷眾苦度脫世間作是語時四大天等以威
神力令彼眾人不能為障即時帝釋化一寶
階告般咖迦夜叉主言聖者菩薩現處高樓
汝以寶階於前迎接夜叉聞已依教奉行菩
薩下之即覓發那令鞁馬王尋見發那正當
眠睡而說偈言

善哉發那汝速起　鞁我馬王迦蹉迦
乘入諸佛修行山　求證牟尼無上覺

說此偈已發那從睡眠覺即起合掌告菩薩
言事無倉卒何於夜半急要馬王欲乘遠去
況此宮禁且無兵難賊難及水火之難云何
如此菩薩言汝自昔來常奉驅馳云何於今
而不相順發那白言今當半夜真偽難分慮

有不虞以招大罪菩薩聞已默然思念恐人
知覺自往中廐時天主帝釋手執火炬引路
前行至其廐門牽致馬王馬即驚駭雙足跑
地是時菩薩舉萬字福相百千威德之手作
無畏印摩馬王頂告言迦蹉迦與我有緣若
能送我雪山之中諸佛行處證得無上菩提
之果降大法雨普潤世間一切有情皆獲利
樂汝福無量時迦蹉迦即受教旨身足不動
爾時復有四大天子一名俱羅二名烏波俱
羅三名波囉拏四名波囉拏舍縛帝此四天
子至菩薩前合掌恭敬告菩薩曰今知出外
修菩薩行我等四天願欲隨從菩薩問言汝
有力耶第一天子言所有大地之土可以負
行第二天子言所有大海江河可以負行第
三天子言所有一切山嶽可以負行第四天
子言所有大地山嶽及河海等俱可負行而
無疲困菩薩聞已即以神力移足躡地地大
震動四大天子住立不能而各驚怪誰知菩
薩有斯威力我等四天云何懺謝是時發那
見是神力即牽馬王詣菩薩前爾時大威德

諸天及諸龍神傷愛別離於上空中啼泣下
淚餐那言云何空中無雲下雨菩薩言此非
降雨我將出外天龍傷別啼泣雨淚餐那聽
受住立合掌菩薩即時深思佛身功德威儀
利樂之法復思父母養育慈愛顧復之恩如
不告辭有虧孝行作是念已即入殿內見淨
飯王正當睡眠右繞一帀合掌啓白我於此
時往雪山中求無上道度脫世間生老病死
令諸衆生得大解脫言已而辭時有釋種摩
賀曩摩瞻見太子戀慕憂惱悲泣涕淚云何
因業輕捨王宮太子荅言我爲利益一切衆
生求成佛果摩賀曩摩白云王勅我輩長時
警護無令太子暫出宮禁太子告言我於往
昔發菩提心經三大阿僧祇劫歷修萬行求
無上覺欲度衆生今此王宮非我所止摩賀
曩摩聞是語時倍復憂惱涕淚悲泣發麤澀
言苦哉苦哉我淨飯王所望不就致令太子
棄捨深宮欲出遠行時耶輸陀羅聞是語已
驚疑惶怖迷悶倒地良久乃穌告太子言緣
何今日捨我而去娛閑迦寥里誐惹及諸宮

嬪悲淚前行告淨飯王太子無故欲離宮寢
往彼山野如鬼魅所著無以遮止唯王當嚴
勗勿令遠往王既聞已欲行誡勅帝釋梵王
與諸天子接迎菩薩即出城外菩薩右邊色
界天子善現威儀菩薩左邊欲界天子手執
幢旛有無數天樂導引前行有百千天子於
虛空中雨優鉢羅華俱母那華白蓮華及曼
陀羅華復雨沉香末香栴檀之香種種上妙
衣服復有天子歌舞作唱復有天子手捧馬
足瞻仰菩薩一心隨行俱吠囉等無量諸天
恭敬圍繞須臾之間至雪山中去迦毗羅城
一十二由旬爾時天主帝釋及大梵天王等
合掌白言我等諸天發精進心隨侍菩薩來
至山中若我菩薩成就阿耨多羅三藐三菩
提時願垂攝受度脫我等住立右邊一心瞻
仰菩薩即時爲說偈言

我得最上道　一切佛行處　度脫於汝等
及彼諸有情

說此語已即脫寶冠上妙衣服告餐那曰將
我衣服及彼馬王歸奉父王若不證菩提誓
不迴也復說偈言

汝將馬王及寶衣　速歸本國迦毗羅
我住雪山修梵行　菩提未證而未歸

爾時菩薩說此偈已餐那聞之而復悲泣白
言今此山中多有虎狼師子諸惡禽獸菩薩
一身云何可止又此山野中皆有叢林荊棘
土石磽确菩薩旦暮云何經行菩薩言餐那
汝何愚迷衆生之身業感所感四大和合性
相違反老病死苦如至身時非擇尊貴上族
富豪貧賤端正醜陋少壯老年冤親人我速
歸散壞俱受無常云何修行怖諸危難餐那
曰菩薩之行其義如是王或見我不見太子
必生憂惱如致大病其事云何菩薩言我今
出家行菩提分法布施持戒忍辱精進禪定
智慧成就十力四無所畏豈令父母得不吉
耶作是語已即從座起合掌頂禮舉手執劒
如優鉢羅華葉即自截髮擲虛空中天主帝
釋運大神力以手接髮與諸天子安忉利天
如法供養後有淨信婆羅門長者居士於此
山地起立塔廟爾時菩薩截鬚髮已問餐那

曰汝意云何可能住此同修行不餋那曰王族之意不令住此何敢固違菩薩即以萬字福相百千威德之手摩迦蹉迦馬王頂授菩提記令彼餋那歸迦毗羅城行七晝夜至二更初到於城外園苑之中王勅宮人眷屬至園迎接唯見馬王不見太子時宮嬪眷屬俱向馬前抱馬王項高聲啼哭迦蹉迦馬聞是哭聲心思太子悲淚傷痛經須臾間迴顧兩邊即乃命終以宿因緣生六業婆羅門家利根結溥聰明多智太子成佛之後即詣佛所聞法悟道得無生忍爾時菩薩而復思惟我今落髮作沙門相云何身上得袈裟衣如是念已阿耨波摩城中有一長者眷屬熾盛財富無量如毗沙門家有十子人相端嚴智慧聰利俱樂出家淨修梵行因觀外境遂變無恒成辟支迦父亡之後老母信重製一袈裟施辟支迦子白母曰我當不久入於涅槃今此袈裟我若受之無所使用去此不遠有淨飯王子名悉達多不久得成阿耨多羅三藐三菩提以此袈裟奉彼菩薩能令老母得大果報說此語已運大神通於虛空中現其雲雷閃電風雨然後化火焚身入圓寂界是時老母臨將捨壽所持袈裟付與一女令奉菩薩此女忽然身得病患臨無常時安置樹上告樹神言以此袈裟與我奉彼淨飯王子悉達多時帝釋知是事已自變其身爲一獵士手執弓劍披此袈裟見太子來坐於路傍太子問曰汝是獵師云何身上有此憍尸迦衣細妙法服可以與我獵人告言唯此袈裟我非愛樂今欲與汝是服微妙恐人侵奪傷汝性命菩薩告言一切世間知我威力汝但施服勿懷憂慮帝釋天主即復本形頭面禮足乃以袈裟奉上菩薩受已即披與身不等帝釋見衣不等心自懷疑作是念時菩薩威神令其袈裟與身相等忉利諸天歸命供養婆羅門長者於後彼處建立塔廟恒有苾芻往來禮拜爾時菩薩威儀具足漸次經行見一仙人名娑哩譏嚩以手揩頭顏容不悅菩薩問言於意云何仙人荅言我此住處有多羅樹華果繁盛其味甘香忽然乾枯令我煩惱菩薩復問仙人住此本爲修行華果枯朽致愁悶耶仙人聞已心忽惺悟又見一菩薩色相端嚴瞻仰戀慕而復問言汝是出家菩薩不菩薩荅言汝見分明婆里譏嚩即斷疑惑法眼開淨請菩薩坐而以華果如法供養經須臾間菩薩復問迦毗羅城去此遠近仙人荅言從茲至彼十二由旬菩薩思惟城邑不遙如釋種來必作魔難即別仙人過殑伽河往王舍城以自工巧採取樹葉作爲鉢器入城持鉢時民彌娑羅王在高樓上遙見菩薩身相端嚴威儀寂靜體挂法服手持應器巡門乞食而興歎言王舍城中所住之人無有如是威儀色相今此苾芻當非庶人下族之類應是王種捨位出家滅除罪業修持淨命爾時菩薩持鉢出城往一山中以鉢置地端坐入定思惟民彌娑囉王見我發心必有異意作是念時王告大臣我於樓上見一苾芻身相端嚴威儀調順非是庶人下族所生汝當訪尋今在何處即時遣使往至山間見此苾芻安詳而坐國王知已躬自臨幸接見瞻

仰心生歡喜因告言曰汝之身貌甚是端嚴若爲苾芻不相宜稱我有宮殿樓閣嬪妃美女最上富貴與汝受用勿作苾芻汝身何姓有何種族爲我宣說菩薩白言雪山相近有迦毗羅城我之父王姓刹帝利名曰淨飯方理是國我須捨棄君父爲求菩提若是愚癡貪愛之人假使世間并四大海滿中珍寶猶尚不足譬如大火然於乾薪貪愛身心亦復如是大王我觀此物由如怨家亦如毒蛇一切憂惱怖畏根本大王假使大風而能吹動一切諸山於蘇迷盧終不能動假使世間所有珍寶最上資財國城妻子象馬僮僕而能惑亂一切人心而於我心終不能動唯涅槃解脫是眞究竟爾時民彌娑囉王言汝今於此有何所求菩薩告言我求阿耨多羅三藐三菩提王言若成菩提願賜攝受菩薩荅言如是如是王生歡喜復歸本處爾時菩薩往鷲峯山山側非遥而有仙人勤修梵行能以一足履地住經一日菩薩聞之亦以一足履地住經兩日仙人復以五熱炙身立經一日菩薩於是立經兩日時彼仙人互相驚怪降伏稱讚此是修行此是大沙門菩薩問言汝等修行於何所求一云我求帝釋一云我求梵王一云我求魔界之身爾時菩薩即自思惟今此仙人所修之行皆是邪道非我所依我今於此不求帝釋不求梵天不求魔界本爲宿願利樂衆生求成佛果道既非眞宜應捨彼

衆許摩訶帝經卷第五

衆許摩訶帝經卷第六

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時菩薩即往阿囉拏迦羅摩處而學道法至已合掌勤拳致問汝宗行法其義云何阿囉拏迦羅摩曰我昔精進修習定慧至有想天三摩地門皆悉通達汝何不知菩薩即時思惟羅摩所得智慧及有想天三摩地門眞實不虛復自念言我於此法云何未得經剎那頃禪定智慧皆獲成就而告言曰汝宗行法今我已得時阿囉拏迦羅摩觀彼菩薩所待之法如實無謬尊重恭敬如自本師即以最上香華珍果一心供養菩薩復思今此行法而未究竟非爲正道即乃捨去往烏捺囉迦囉摩子處學修法行至已頂禮合掌問曰汝所得法是義云何時烏捺囉迦囉摩子言我昔精進修習智慧至非非想處三摩地門久已證得汝何不知菩薩聞已即觀彼人所修智慧及非非想處三摩地門而無虛謬復自思惟我於此法云何未得作是念時俱獲成就即乃告言汝之法行我今亦得時烏捺囉迦囉摩子心未信許諦意觀察如實無謬崇重供養過於本師爾時菩薩又自思惟此之法行亦未究竟非眞覺路速須捨彼別求明道時淨飯王臨御正殿憶念太子未知所止情懷憂惱近臣奏云離王舍城往烏捺囉迦羅摩子處單身介立勤求道法王既聞已心轉悲傷即遣親人三百往彼侍從時天指城酥鉢囉沒馱王亦遣二百人往彼侍從此五百人王已禮足圍繞瞻仰菩薩自念棄捨王宮居山寂靜結志修習求甘露滅今此人

衆晝夜煩雜而妨聖道唯留伯叔舅氏五人
餘遣迴國菩薩即時將此五人往詣耶仙人
聚落名烏嚕尾螺西曩野禰側近經行覯眺
習静之處尼連河次見一林野地土平正樹
木幽閑如月清涼呼爲聖地告五人曰善男
子若人於此修諸梵行未證寂滅不久證得
我今依止求無上道即於樹下結跏趺坐學
修禪觀閉口齧齒舌拄上腭收攝心神如手
握物經良久間毛孔出汗精進不退念定相
應專注一心引發無漏而不現行復修别觀
跏趺而坐合口閉目舌拄上腭屏住氣息令
不出入良久之間氣逼頭頂疼痛至甚如錐
刺腦受斯大苦心不顛倒亦不散亂堅固精
進念定現前專注一心引發無漏而不現行
如是息氣漸次運動從頭頂下至兩耳門痛
楚復增如地獄苦菩薩爾時心不顛倒亦無
散亂策勤猛利念定現前一心專注引發無
漏亦未現行又復閉息外忘視聽氣積臟腑
脹滿徧身苦惱至極無以方比菩薩爾時心
不顛倒亦不散亂堅進修習念定現前專注

一心引發無漏而不現行如是修已又自思
念我於今後斷絶飲食時有天子遥已觀知
告菩薩言我此色身毛孔之内而有天上細
妙珍食堪充供養菩薩告曰如我所食本非
葷辛食出汝身亦非清淨若今我食必墮地
獄天子但以隨方所有或未或荳聽汝豐儉
以作供獻我即受之天子奉教以穀爲膳菩
薩食已身體羸瘦顔容憔悴心無苦惱亦無
退失發精進意念定現前專注一心引發無
漏亦未現行又節所食身轉羸惡兩目深陷
如井現星菩薩爾時心無苦惱亦無退失發
精進意念定現前專注一心引發無漏亦不
現行又於所食減令極少或一荳一麻一米
一麥如是食已身力轉乏若行若步一起一
倒爾時菩薩精進無退念定現前專注一心
引發無漏亦不現行而復思惟此行非眞未
至究竟作是念時有三天子詣菩薩前見其
形容困憊變異各述菩薩顔貌不同或言黑
色或紫緑者菩薩聞已復自思惟我於此方
如是勤苦容色變異終無所獲若求正覺何

在節食正見相應取捨能忘是正菩提是眞
究竟譬如濕柴體雖滋潤若遇火然必生熾
燄又如婆羅門家雖行欲心無所著亦得解
脫我今亦爾若依正法行無所著必證菩提
時淨飯王知彼太子在山野中精勤苦行日
食麻麥求無上道滂淚悲泣心懷痛惱與酥
鉢囉沒馱王各遣二百五十人侍衛給使時
耶輸陀羅忽然懷妊王即告諭宮人眷屬自
今而往不得説言太子在山苦行之事慮彼
傷惱損動腹子爾時菩薩往尸陀林中右脅
枕屍累足而卧思想世間有爲生滅如蟻循
環無有窮盡思已復坐入三摩地時有童男
童女而來林下瞻見菩薩閉目不動手執柴
枝穿菩薩耳兩邊通過俱作是言此塵土鬼
不得親近即以砂石瓦礫擲菩薩身而各捨
去經須臾間出三摩地正念現前身心不動
又自思惟今此所作亦非正行於無上道而
不相應憶念昔日爲太子時暫出王宮往贍
部樹下入三摩地彼處清淨遠離罪垢無諸
穢惡出生善根於彼修行必圓道果作是念

已即便舉身欲在前行氣力羸劣而不能起即取飲饌并湯藥等節次服食仍以香油塗其身體澡浴眠寢安適身心增長勢力時彼五人而相謂曰昔者太子捨輪王位出迦毗羅城入山野中久茲苦行道果將就節志不堅何期於今恣情飲食香油塗體澡身安寢如是虧喪云何出離我等於此虛捐其功聞波羅柰國有鹿野苑羅漢聖衆恒住其中宜往彼處各求明道爾時菩薩浴尼連河水體羸力弱舉步攸艱岸樹垂枝攀而得出即往西曩野你聚落之所其聚落內有二童女一名難那二名難那末羅身色端正心性慈善項聞太子在雪山下娑儗囉底河邊迦毗羅仙人處學修梵行具三十二相福德莊嚴深心悅慕願爲匹偶布施修福求遂所願爾時童女聞尼連河側有苦行仙人遂發勤誠欲施乳粥即以千牛分爲兩群犂五百牛乳飲彼五百牛復以五百分爲兩群犂二百五十牛乳飲二百五十牛如是分飲至八頭牛復犂八牛之乳最爲濃厚用玻瓈器煑乳糜粥於乳糜上現莎悉帝迦萬字千輪輻相時有一人見此輪相而自思念若人得食速證無上菩提之果即告童女我今飢渴當以糜粥而施於我童女白言吾作此食施苦行仙人非汝可取時天主帝釋即自化身爲婆羅門住立女前女以乳粥欲布施與婆羅門曰我不敢受有世主大人宜應供養童女復問世主何人婆羅門言去此匪遙有大梵王童女承言即詣彼處以粥奉施大梵王曰我不敢受有淨光天子最上殊勝汝宜供養女復往彼以粥布施淨光天子言我不敢受有一菩薩浴尼連河身乏氣力以手攀樹出河岸上被袈裟衣將成佛果若能供養得大勝利童女聞已即時馳往以鉢盛粥虔心上獻菩薩默然而受其供養已擲鉢入尼連河龍王至前欲取鉢器帝釋化身爲金翅鳥龍即驚退帝釋得鉢安忉利天建塔供養爾時菩薩問二童女施此乳糜有何所求童女荅曰我聞雪山相近娑儗囉河側迦毗羅仙人住處有淨飯王童子身相端嚴當作輪王欲求爲夫菩薩告言彼童子者夙修梵行離欲清淨名一切義成不久之間當得菩提云何與汝而爲夫耶童女聞已默然住立菩薩舉身登一石山峭峻孤拔林樹甚衆於此安坐未逾時刻山即摧毀菩薩驚怪茲何業緣時淨光天子白菩薩曰萬行今圓四智將就此地薄祐而不能勝去此不遠有金剛座三世如來成正覺處菩薩即往天人引前足下生蓮海水泛潮大地震響聲如扣鍾菩薩徐行至一大窟內有黑龍昔無兩目聞地震海潮即時出窟雙眼頓明得見菩薩身相端嚴光逾聚日龍大歡喜瞻視戀仰而說偈言

地震海潮俱作聲　我今聞速離宮殿
忽得光明見如來　一心瞻仰生歡喜

爾時龍王告菩薩言憶念昔時有佛出世時我兩眼俱得光明見彼世尊今亦如是復得眼開見佛身相即說偈言

我昔承佛大威德　今我得覩相好身
必遇牟尼覺道成　見佛端正亦如是

爾時菩薩欲至金剛座先舉右足行如牛王

身若寶山袈裟不動心等虛空面如滿月金
光照耀縕大法藥靈禽異獸右旋隨轉有如
是等十種祥瑞菩薩思念以吉祥草鋪金剛
座天主帝釋即現化身往香醉山取吉祥草
其草柔軟如兜羅綿詣菩提樹前陳金剛座
上爾時菩薩舉相好身登金剛座結跏趺坐
而發誓言我不起此座直至漏盡正意繫心
入三摩地時魔宮中有二種旗一名喜相二
名疑相動有所表時疑相旗忽然搖動魔見
驚疑慮有不吉即作觀想知淨飯王子悉達
多坐金剛座求無上覺時魔波旬生嫉妬心
變身爲人詐作淨飯王書至菩薩前致敬問
訊云何住此久不歸還提婆達多入太子宮
恣行非法及殺釋種菩薩初聞生三種不善
尋思婬欲親里殺害及起瞋恚知魔所作復
成三善一離欲二不殺三無瞋魔復問言云
何坐此菩提樹下佛言我求無上智魔言無
上之智汝何得之佛言汝是魔罪之人設一
婆羅門供尚得自在報應我經三大阿僧祇
劫捨無數百千那由他俱胝頭目髓腦國城

妻子金銀珍寶利益衆生求無上智云何不
得魔言我設一婆羅門會得富貴自在汝能
與我爲證汝經三大阿僧祇劫捨頭目髓腦
等利益衆生求無上智誰證於汝爾時世尊
於金剛座上即展右手金剛沙帝迦萬字網
鞔之相作無畏印觸地面上告言爲我證明
時地天神從地涌出合掌唱言魔王我佛往
昔經三大阿僧祇劫捨無數百千那由他俱
胝頭目髓腦國城妻子金銀珍寶利益衆生
求無上智眞實不虛汝魔勿疑魔王聞已心
懷驚怖默自思念若令菩薩成道侵我境界
奪我威光旋歸天宮別作魔計即化三女端
正莊嚴來於佛前窈窕逶迤詐爲瞻仰而欲
魔魅佛以神力變成老母髮白面皺陋惡尫
羸以鏡照之慚赧而退魔王見已恨事不成
心生熱惱即時統領三十六俱胝鬼魅兵將
身披鎧甲手執槍劍及弓弩羂索種種器仗
復集毒龍猛獸象馬水牛虎狼野干等奔聚
同行又於空中現雲雷電閃霹靂風雹四面
一時遍惱侵害佛眼視之愍彼愚迷入慈心

定即時淨光天子於虛空中變大傘蓋覆徧
空中遮止風雹刀劍弓箭種種器仗俱作天
華所謂優鉢羅華鉢納摩華俱母那華奔荼
利迦華繞金剛座如供養佛即於三摩地運
神通力合多成一以一爲多上虛空中行住
坐卧身上出水身下出火復水如地等種種
神變已復觀彼衆布捺誐囉邪見疑惑貪欲
瞋恚愚癡等及彼有情離欲著欲有想無想
等引近分解脫非解脫如是等法通達明了
以宿命通觀魔等有情過去父母一生二生
百生千生乃至增劫減劫無數之劫世界國
土族姓眷屬富貴貧賤長壽短壽命終生處
無不證知以天眼通觀魔等有情未來諸趣
生死因果及身語意等善不善業受報好醜
究竟明了又復思惟欲界色界無色界苦集
滅道四諦行相若染若淨分別俱生根隨諸
惑如是思已無漏智觀速得現前見修二道
頓捨不生成無上覺爾時魔衆即皆退散復
告淨飯王曰悉達多太子於金剛座上而得
無常王既聞已與諸眷屬悲啼懊惱迷悶倒

地時有天人告淨飯王太子已成無上菩提王聞是語心大歡喜及奏王云甘露飯王生其一子耶輸陀羅亦生一子王諸眷屬皆大踴躍爾時淨飯王勑諸臣僚令街巷道陌掃灑清淨燒衆妙香豎立幢旛眞珠瓔珞於城四門皆聚金銀珍寶種種財物施諸沙門婆羅門及諸外道貧乞之人爲作福祐甘露飯王生子之時眷屬歡喜名阿難陀耶輸陀羅生子之時月有蝕障名羅護羅時淨飯王言耶輸之子非佛之種耶輸聞已恒懷憂惱王宮後園池岸一石名菩薩石羅護羅坐石作戲母忽見之而立誓言若是佛種願水不溺如非佛種即沉水下作是誓已以手推石子亦隨落石浮水面子猶作戲時淨飯王與諸眷屬來至岸上見子如是心大歡喜讚言善哉甚爲稀有爾時大地震動佛光普照幽闇之處所有衆生互得相覩歸命頂禮

衆許摩訶帝經卷第六

音釋

涎 徐連切口液也　蝕 音食　腕 烏貫切手腕也　穽 疾正切陷也　餐 千安切　鞁 平義切　磽确 口交切确轄覺切磽确石地也　顋 桑才切顋頟　眺 他弔切望也　齧 倪結切噬也　腭 逆各切齒齗也　憊 步拜切疲也　犎 居牝切取牛乳也　峭峻 七肖切峻須閏切峭峻高峻也　竅

衆許摩訶帝經卷第七 同第八卷　命五

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時有二梵天子住自梵界而作是念今南贍部洲有佛世尊於烏嚕尾羅池側尼連河邊菩提樹下成等正覺彼佛世尊而於樹下結跏趺坐於七晝夜入於火界時二梵天互相謂言我等天人亦有大力如展臂頃能到於彼我等今者宜速往彼以妙伽陀而伸讚請於是二天從彼梵界速至佛所旋遶瞻仰禮重畢已住立佛前時一天子先以伽陀而讚請曰

願佛起道樹　救度衆生界　爲說最上法
令得智法寶

第二天子亦說伽陀而讚請曰

佛面如滿月　心淨煩惱除　願說甘露法
行安樂世間

二梵天子說是伽陀讚請佛已隱而不現

爾時世尊出彼禪定觀諸世間說伽陀曰

世間所有諸欲樂　乃至天上所有樂
若比斷貪之大樂　十六分之不及一

復說伽陀曰
擔世苦重擔　迷苦而不捨　若捨苦重擔
能擔最上樂
復說伽陀曰
　能斷世間一切愛　一切煩惱自除滅
　知煩惱者脫輪迴　當得解脫之快樂
爾時世尊於七晝夜跏趺而坐入於禪定當
爾之際亦無有人持食供養纔說偈已忽有
商主名布薩婆梨迦將五百兩車載諸寶貨
欲往他國經過近地時布薩婆梨迦以宿善
根力常起思念云何令我獲得善友及妙眷
屬忽聞人言世尊入定七日不飲不食作是
念言今佛世尊在烏嚕尾羅池側尼連河邊
菩提樹下經七晝夜不飲不食而入禪定得
解脫樂成等正覺此我善友當為我益我今
宜速詣彼奉食作最上供養發是心已時有
天人以天報通聞知布薩婆梨迦發如是心
乃觀照布薩婆梨迦及一切所將車乘等已
乃先白佛言今商主布薩婆梨迦聞佛在此
得解脫樂成等正覺於菩提樹下跏趺而坐
入於禪定經七晝夜不飲不食彼人定來獻
食供養希望果報求大安樂及利益故作是
語已隱而不見於是布薩婆梨迦與同行親
友自手辦造種種飲食美妙香潔品味成已
即尊注虔誠持以奉佛未至佛所復作斯念
我今奉食為最上供養如來必當演說最上
之法而使我等以獻食因得天樂果作是念
已尋至佛所即用頭面禮如來足禮已起立
瞻仰而住時布薩婆梨迦白佛言世尊我與
親友辦種種飲食而來供養願佛慈愍唯垂
納受爾時世尊許而未受何以故佛初成道
未有應器作是思惟我若不以應器受斯供
養者彼外道天魔必生毀謗作如是言豈有
過去正等正覺為利益眾生故如是受其供
養耶佛作念時彼梵天子白佛言世尊過去
正等正覺為利益眾生故皆持應器而受檀
施飲食供養於是世尊思欲應器彼四大天
王即知佛意乃各於自天令其妙工選取寶
石於少時間造成應器清淨瑩徹殊妙無比
時四天王造成鉢已各各自持同來奉獻至
佛所已即以頭面禮世尊足禮已瞻仰住立
一面爾時四大天王異口同聲白世尊言我
等今者各以寶石造得應器同來奉上唯願
世尊哀愍納受作是語已顒聽佛旨爾時世
尊復自思惟今此四王各獻一鉢我若受一
三天不喜我若受三一天生惱我今等受四
天之鉢既受鉢已又復思惟用唯一器四鉢
孰先即以神力合四為一四器雖合楞際疊
存於是世尊為利生故即持此鉢於布薩婆
梨迦處受所施食既納受已即謂布薩婆梨
迦曰我今為汝演說三歸汝當諦受時布薩
婆梨迦奉教而住世尊曰歸依佛歸依法歸
依未來僧伽此是三歸盡汝形壽不得違誨
時布薩婆梨迦白佛言我今歸依佛歸依法
歸依未來僧伽盡此形壽不敢違誨爾時世
尊謂布薩婆梨迦曰隨喜布施感果不虛汝
自捨施定獲快樂所求福報依願皆得亦復
當證最上寂靜布薩婆梨迦若行布施所作
福利人天及魔不能迷惑乃至禪定智慧若
能盡行能竭苦源見前證聖是時布薩婆梨

迦聞是說已心意快然歡喜踊躍顧於未來世中憶念受持亦不忘失作是語已禮佛而退爾時世尊受得商主布薩婆梨迦所施之食即持往彼尼連河邊即於岸上敷草而坐喫所受食食既畢已又復盥漱如是之際忽覺體中而發風病何以故佛出世間示斯為緣欲令眾生知身如幻故是時天魔恐佛出世教化眾生出離三界當空我境常伺其隙欲來惑亂忽知發疾速離天界來至佛所而作是言善逝汝今不安涅槃時至我今請佛入大涅槃爾時世尊知是魔來欲亂我心佛謂魔言我涅槃未至我今直待聲聞弟子解佛法分智慧明達了知教本廣演法相乃至苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等修持梵行有眾多人欲周天地及彼天人皆證解脫我於是時方入涅槃時彼天魔聞佛語已知不涅槃心生懊惱於是天魔慚恥而退爾時帝釋天主遙知世尊體發風病自天而下至贍部洲去菩提樹不近不遠有大訶梨勒林於中而住於此林中取得上好訶梨勒已疾往佛所到佛所已頭面著地禮世尊足禮已瞻仰住立一面白言世尊我知聖體小有風病此贍部洲有訶梨勒色妙馨香可療斯恙我今持來奉上世尊唯願大慈納受而食世尊受已尋便服食風病即除體安如故世尊慰勞帝釋乃退還歸天宮爾時世尊又復離菩提樹往彼母唧鱗那龍王宮到彼宮已於一樹下跏趺而坐入於禪定是時彼處七日七夜降霔大雨時母唧鱗那龍王以雨方霔知佛在定恐其風雨之氣互侵佛身又恐蚊蚋蜻蝠唼接聖體遂以自身纏繞七帀印首上覆如傘蓋相經七晝夜不動不搖佛將出定龍自攝身龍王還宮復以種種華鬘塗香嚴飾其身來至佛所頂禮佛足白言世尊七日已來風雨之氣蚊蝤之類侵擾以否聖體云何於是世尊說伽陀曰

觀察於世間　一切眾生等　若得無侵害
歡喜復快樂　離欲斷煩惱　此樂難比喻
無明若調伏　斯為最上樂

爾時世尊說是伽陀荅龍王已即離彼處還來菩提樹下結跏趺坐經七晝夜入定觀察十二緣生云何根本而因得生所謂因於無明乃緣於行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱由如是因得一大苦蘊集如是根本不生則一切得滅所謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六入滅六入滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅解如是滅則得一大苦蘊滅爾時世尊於七晝夜在於禪定如是觀察十二緣生已乃出三摩地而說伽陀曰

淨行觀察苦相時　知一一法有所因
若知苦相之不生　自然一切所愛斷
淨行觀察滅受時　知滅受法之無盡
若知滅受之不生　自然一切所愛斷
淨行觀察緣生時　乃知緣生法無盡
若知緣生之不生　自然一切所愛斷
淨行觀察有漏時　乃知有漏法無盡

若知有漏法不生　自然一切所愛斷
淨行觀察如是法　知如是法悉無生
如日徧照於世間　行住虛空無所礙
淨行觀察於苦相　知一一苦悉無生
破壞煩惱得無餘　如佛降伏魔羅軍

爾時世尊說伽陀已復說是言若有衆生斷於輪迴知甚深法微妙言辭悉能通解如是之人是有智者我爲此等人說我今此等人知我今如是獨處林野依相應行見行法樂是時世尊說是語已自在行住無諸繫著不云說法亦不生心是時娑婆世界主大梵天王知於世尊不云說法亦不生心而作斯念若如是者世間滅壞何以故如來應正等覺出於世間如優曇鉢華時乃一現今不說法自取法樂當令一切有貪欲者樂邪法者不覺不悟云何世間而不滅壞我今往彼伸其勸請是時梵王娑婆世界主離彼梵界如展臂頃即至佛所住立佛前說伽陀曰

出世摩伽國　過去法無垢　悉開甘露門
演法濟衆生

世尊告言我法甚深難見難了我若輒說速取滅壞何以故世間一切樂邪法者有貪欲者不樂聽受不能覺悟何以故貪欲之者黑闇覆障故梵王白言世尊衆生者世間生世間老有利根鈍根及以中根乃至相好易化塵垢輕微諸異生等世尊譬如青蓮華或白蓮華等生於水中於水而長於水而老其中或有出水者或不出水者亦復如是世尊諸異生等若不爲說種種妙法皆趣沉墜唯願善逝賜其法寶唯願善逝降於甘露爾時世尊受於梵王殷勤勸請已黙而許之遂以佛眼審諦觀察世間衆生世間生世間老鈍根者利根者乃至於中下顏貌之好醜易化與難化少塵極少塵如是衆生等我若不爲說種種之妙法不知諸苦本悉趣於沉墜世尊如是觀察知已而起大悲將演妙法先說偈言

我今降法甘露雨　當潤樂聞及一切
從此人間得法因　若見弊魔不廣說

是時梵王娑婆世界主聞此偈已定知世尊演說妙法身心快樂喜不自勝即以頭面禮世尊足右繞三帀隱沒而退爾時世尊即自思惟今者何人先得聞法乃憶往昔阿囉拏迦羅摩等仙人可先聞法何以故我於往昔過彼住處受其妙供及受其囑我今先爲彼人說法作是念時乃有天人來白佛言彼阿囉拏迦羅摩等皆已命終方今七日世尊黙知又聞天告乃嗟歎曰無常大事世不驚乎又念阿囉拏迦羅摩等薄祐如是不聞正法耶爾時世尊復念何人可先聞法彼嚕捺囉迦羅摩子亦曾供我亦曾囑我作是念次彼有天人名曰囉吒又告佛曰彼嚕捺囉迦囉摩子亦趣無常世尊黙知復聞天告世尊又歎曰正法難聞薄祐乃爾於是世尊思念五人我出王宮入山苦行是等尋來供侍於我我應先爲彼人說法於是以淨天眼觀在何處見彼五人在波羅柰國鹿野苑中於是世尊自菩提樹往波羅柰國鹿野之苑時於路次有一仙人名烏波誐相逆而來時彼仙人忽於路次得見世尊又見身丈六金色晃然

相好端嚴殊特超世驚歎良久乃作是言瞿
曇瞿曇觀汝相好湛然清淨復如金色非世
所同何因出家歸依何法誰爲汝師今復何
去爾時世尊乃說伽陀答仙人曰
我今無所師　處世獨無侶　悟正等菩提
爲最天人師　知世間諸法　不染亦不斷
具一切智力　當降魔羅軍
烏波誐仙人言瞿曇實如汝言是佛無疑佛
言如是了知及得漏盡降伏罪業故號爲佛
時烏波誐仙人又復問言瞿曇今往何處佛
言往波羅奈國擊大法鼓轉大法輪當說世
間未曾有說亦復宣示過去佛勅當令世間
知法雖欲佛說是已彼烏波誐仙人頂禮世
尊隨路而去爾時世尊即自往彼波羅奈國
鹿野之苑時彼五人其名灑替梨迦摩斛梨
迦末斛羅𡃤嚩鉢囉賀拏尾娑囉多等方新
澡沐香油塗身廣排飲饌列坐食次彼五人
等遙見世尊知非他人皆大驚怪互相議曰
今此太子居山苦行欲成佛道今乃退志還
來我等我等安坐勿得迎待世尊遙知默而

行詣佛身巍巍由如金山尊貴吉祥相好具
足有大威德無能儔匹時五人等見佛俯近
威德加臨無能安坐皆起迎侍於是五人咸
言善來請當就坐是時五人或爲佛敷座者
或汲水洗足者或奉上名衣者或接手扶侍
者於是五人承事於佛同於往昔是時世尊
安詳就坐從容而言謂五人曰汝等五人初
見我時共有要議欲輕於我汝等甚愚汝等
皆是我族當行我戒是時世尊復告五人曰
汝等莫於如來生起輕慢何以故汝等若於
如來起於輕慢者得無利益後於長夜獲大
苦惱五人白言佛於昔時所有威儀最上世
法殊妙之事後行苦行得最聖清淨無上之
智通達妙法本所觸行今在何處佛言汝灑
替梨迦末斛梨迦末斛羅𡃤嚩鉢囉賀拏尾
娑囉多等若於衆生廣大供養廣大之施上
妙飲食酥乳之味食畢沐浴香油塗身潔淨
諸根嚴好殊麗前後顧視容色適悅汝等如
是爲見我者非見於我灑替梨迦等言如是
如是時彼五人常行乞食世尊到已或三人

乞食二人奉事或二人乞食三人奉事互爲
給侍精進無懈佛因制之曰有二事法修行
之人而不得行云何二事爲於色欲生貪此
輪迴根非上人法若有人能自正其心修其
苦行於此五蘊三毒如是諸法無迷無執智
眼觀察斷彼輪迴離於苦樂行於中道復於
正見正思惟正語　正業正命正勤正念正定
於此八正而廣修習獲於神通證於涅槃得
名中道當趣無上正等正覺我於是事悉辦
無餘爾時世尊如是說已又復觀知五人堪
能受法即復告曰此是苦汝須知於是五人
思惟以慧眼觀是法於過去世曾所聞聽菩
提發生而得了知又復告曰此是集汝應斷
於是五人復思是法以慧眼觀於過去世曾
所聽聞菩提發生而得了知又復告曰此是
滅汝應證於是五人又復思惟以慧眼觀此
法過去已曾聞聽菩提發生還得了知又復
告曰此是道汝應修於是五人又復思惟以
慧眼觀察此法亦於過去之世曾所聞聽菩
提發生還得了知爾時世尊又告五人曰苦

法我已知集法我已斷滅法我已證道法我已修我以是法乃成佛道爾時世尊又告五人曰汝等可應學吾知於苦斷於集證於滅修其道汝等若能於此四諦真實之道而得了覺自然知彼無集無解無明無慧無善提無不生乃至梵界魔界諸天世人沙門婆羅門等亦無所住離顛倒想心意怏然當來決證無上正等正覺爾時世尊如是三轉十二行法輪時尊者鉤抳等除去塵垢得法眼淨及彼八萬天人得法眼淨於是五人既悟道已乃白佛言我等欲於佛法出家願賜聽許爾時如來謂五人曰善來苾芻於是五人鬚髮自落袈裟著身成沙門形爾時世尊復謂鉤抳等言色是常是無常是苦是非苦是空是非空是有我是無我受想行識是常是無常是苦是非苦是空是不空是有我是無我鉤抳等言世尊我觀色受想行識皆是無常苦空無我之法爾時五苾芻聞佛說是五蘊之法乃得漏盡證於無學時佛謂言汝等所作已辦梵行已立我生已滅永斷輪迴我與汝等六人當為世間第一福田三寶之名今已具足爾時世尊說是法時有一夜叉名曰善摩高聲唱言今日世尊於波羅柰國鹿野苑中仙人住處三轉四諦十二行法輪為愍念利益世出世間梵魔天人沙門婆羅門等時彼善摩夜叉作是唱已彼四大王天三十三天及彼諸天互相告唱須臾之間乃至梵界諸梵天等皆悉聞知世尊在彼波羅柰國鹿野苑中仙人住處三轉法輪三寶出現利樂人天及諸有情是時地即大動天亦大明於是梵王帝釋及諸天等各各執持寶幢旛蓋來詣佛所雨天妙花作天妓樂謌唄讚嘆種種供養歡喜踊躍禮佛而退

眾許摩訶帝經卷第七

眾許摩訶帝經卷第八

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時世尊初轉法輪度五苾芻已將諸苾芻往嚩囉迦河岸遊止暫住時波羅柰國中有俱梨迦長者子名曰耶舍家中巨富廣有財寶母氏眷屬皆國中豪族多畜奴婢互誇強盛是奴婢輩皆悉年少聰明多藝復擅歌樂常侍左右時長者子耶舍忽於一日在自家中令諸妓人嚴容麗服鼓動音樂與諸眷屬恣其快樂自旦至夜方始停息時妓女輩各還所止以其困乏睡極昏重無所驚覺時長者子耶舍於夜後分巡諸房室檢察庫藏見諸妓女門不掩閉身無拘檢或髮髻蓬亂或衣服離身仰覆縱橫現露形體猶如死人一無異別時長者子耶舍因果成熟出家時至覩斯相狀忽生猒離猶如發狂耶舍以其富盛有摩尼所莊之履數及千緉於是著寶莊履夜詣王宮告守門者曰我苦我苦請報於王其守門者不肯聞報復詣後門亦謂守門者曰我苦我苦請報於王其守門者亦又不聽是時耶舍自夜後分直至天曉乃出城門至嚩囉迦河岸往來而行口中但言我苦我苦爾時世尊在於彼岸晨旦經行於是耶舍遙見世尊威德端嚴無與等者知非常人乃告之曰聖者我苦聖者我苦爾時世尊即以

輙言而慰呼之善男子汝來我今此處安樂
無事時彼耶舍得聞世尊慈悲之聲輙言相
呼即脫寶屐致於岸側渡嚩囉河詣於佛所
頂禮佛足却住一面於是世尊乃與耶舍同
還遊止敷座而坐即為耶舍如應說法爾時
世尊謂耶舍曰布施持戒生天之因雖五欲
自在輪迴未斷勿以天福心生喜樂汝今欲
求割斷煩惱除去蓋障得解脫者當於聖道
而加修習可證道跡可證涅槃又言耶舍我
今問汝色是常是非常耶是苦非苦耶是空
非空耶有我無我耶受想行識是常非常耶
是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶時彼
耶舍得聞世尊說如是法譬如白色之衣易
為染著得離塵垢獲法眼淨於是世尊又為
廣說苦集滅道四聖諦法於是耶舍即於座
上得漏盡意解證無學果便即發言答世尊
曰如佛所說色受想行識者乃是無常苦空
無我之法世尊知彼實已得證漏盡解脫猶
著在家寶飾之衣乃為耶舍說伽陀曰
若得正道　猶戀莊嚴　雖行梵行　未名息心
若能調伏　執杖自驚　雖婆羅門　是真沙門
爾時耶舍宿有黠慧又證無學纔聞佛說此
妙伽陀乃自思惟世尊說此正為於我猶著
在家寶飾之衣乃白佛言世尊我今於佛法
中願為沙門世尊大慈惟見聽許佛言善來
苾芻鬚髮自落袈裟著身成沙門形儀相具
足時俱梨迦長者始及天曉見彼左右忽忽
報言長者子耶舍不待天曉出自舍去今不
見迴未委所至時俱梨迦長者聞是語已驚
怪非常乃私自念我子夜出得非不正之人
而相誘耶又問侍人我子所服為常非
常耶侍人對曰彼所常服妙衣寶屐不在常
處必著隨身是時俱梨迦長者又復思惟我
子耶舍著寶莊屐及上妙衣必無惡事我今
宜速諸處尋覓於是令諸僮僕分頭尋覓兼
自出城門至嚩囉迦河岸訪問尋求忽於岸
邊見子所著寶莊之屐又聞彼岸有佛及將
弟子於彼遊止心自思惟我子決定在彼而
住時俱梨迦長者即自脫屐渡河訪覓將至
佛所佛亦遥見知來尋子既至佛前覩佛光
明又見其相未及言子唯即矯歎世尊方便
承其發心乃先諭言善來長者得無疲勞且
可就坐今與汝語時俱梨迦長者初覩世尊
威光相好又蒙輙言慰諭但益瞻仰全忘覓
子世尊告曰我有妙法汝樂聞耶俱梨迦長
者言願佛哀愍唯垂宣示佛言布施持戒生
天之因天之果報非為究竟若斷煩惱可趣
聖道俱梨迦長者我今問汝色是常非常耶
是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶又曰
受想行識是常非常耶是苦非苦耶是空不
空耶有我無我耶爾時世尊廣為解說汝可
觀察實言報我時俱梨迦長者曰我今實知
色受想行識乃是無常苦空無我之法爾時
世尊又為廣說四諦之法時俱梨迦長者因
是除去塵垢得法眼淨身心適悅歡喜無量
爾時世尊知彼長者心意開解恩愛淡薄若
見其子作沙門相必無憂苦乃發問言俱梨
迦汝何因緣來至於此俱梨迦長者具以上
事告於世尊佛呼苾芻耶舍即出是時長者
見耶舍出作沙門形復知漏盡證無學果乃

作是言我十快哉初能自利又能利他使我得聞殊妙之法遠離塵垢法眼清淨皆由我子獲斯妙利於是俱梨迦復白佛言我今住家願佛垂戒佛言善哉善哉我今爲汝受於三歸汝當諦受佛言俱梨迦汝歸依佛歸依法歸依僧伽汝盡形壽不得違悔俱梨迦言我今歸依佛歸依法歸依僧伽佛言俱梨迦汝今於吾受得三歸依竟當爲世間第一優婆塞爾時俱梨迦蒙佛爲說種種之法乃得遠塵離垢法眼清淨又蒙與受三自歸已心意泰然歡喜無量即白佛言我於來日就自居舍備齋供養唯願世尊及聖衆等慈悲愍念同賜降赴佛即默然時俱梨迦知佛受請歡喜踊躍旋遶三帀禮佛而退彼俱梨迦既請佛已速至家中告彼妻子男女并諸眷屬彼耶舍夜出渡嚩囉迦河投佛出家已作沙門兼已得證阿羅漢果我尋耶舍亦到於彼便蒙世尊爲我說法獲離塵垢得法眼淨又爲我受三自歸法我已請佛來日供養佛與聖衆必來降赴汝諸眷屬今當爲我速淨舍

宅香水灑地無令塵坌及速備辦種種飲食乃至香華供養之具汝等專至亦獲大利既至來朝明相現已家内營辦一一皆畢俱梨迦長者即於庭際執爐焚香遥白世尊飲食已辦願佛垂降爾時世尊即告拘抳諸羅漢等可共往赴俱梨迦請又告耶舍曰汝歸本家形服非舊母親眷屬心必悲惱汝今出家已證無學宜以方便化令歡喜佛誡勑已即與同詣家中受食時俱梨迦長者立於門首顒望佛至佛既至門俱梨迦長者頂禮佛足焚香迎引至第二門時耶舍母及乳母眷屬悉出迎接初覩世尊相好端嚴威光殊異又見耶舍及諸羅漢法服嚴身威儀詳審凡諸進止有殊異道圍繞瞻仰歡喜無極俱梨迦長者請佛就坐諸羅漢等亦復就座是時長者與諸眷屬次第禮足禮畢瞻仰各住一面爾時世尊爲耶舍母及諸眷屬如應說法使其歡喜又令發起善提之心乃告之曰布施持戒得生天上雖復快樂未出輪迴欲出輪迴當斷煩惱於生滅法而須了知汝等諦聽

深心思惟我今爲汝分別廣說佛言色是無常是苦是空是無我法又言受想行識是無常是苦是空是無我法汝等知否如是世尊廣爲分別時耶舍母及乳母等皆已宿植善本今遇世尊爲說妙法如潔白衣染成衆色隨其所染皆得鮮妙耶舍母等亦復如是世尊乃至廣爲演說苦集滅道四聖諦法耶舍母等不起於座得法眼淨斷除貪愛離諸疑惑而於諸法知見無礙即從座起住立佛前白言世尊五蘊三毒苦空無我無常之法我已實知爾時世尊即爲受其三歸受三歸竟歡喜踊躍禮謝於佛而又白言食時已至佛即默然於是長者及耶舍母悉持所辦上妙香美種種飲食自手奉上佛及聖衆佛與聖衆食畢澡盥清淨已竟是時長者及耶舍母即於佛前各坐卑座請佛說法佛即化利令心歡喜時俱梨迦長者與耶舍母等復白佛言我有少疑欲伸啓問願佛開說斷我等疑令我子耶舍當有何因而獲是果乃於家中忍發此心會遇世尊爲說妙法而得法服莊

嚴其身獲諸漏盡證羅漢果爾時世尊告長者等言過去世時波羅柰國不近不遠有一仙人於彼而住有慈悲心利益衆生恒入城中持鉢乞食時彼仙人會於一日於四衢道見一死蟲觀其壞爛又復臭穢過往之者不可瞻近彼仙忽起思念我身無常不異於此遂於輪迴而生猒離當此之時有一童子亦見死蟲同彼仙人猒輪迴苦而彼仙人及以童子既猒輪迴後勤修習解脫正道彼仙人者即我身是彼童子者即耶舍是是故耶舍今遇於我得聞妙法證無學果於是俱梨迦長者及諸眷屬聞佛說已歡喜信受禮謝而退於是世尊將諸聖衆還歸鹿野仙人住處爾時俱梨迦復有四子一名布囉努二名尾摩羅三名誐鑁鉢帝四名蘇摩斛見彼耶舍投佛出家證羅漢果咸作斯念我等云何猶戀貪愛不求解脫又復思惟若今世間無最上覺復有何人說最上法我等輪迴無能斷絕今值佛法宜生正信當共捨家如彼耶舍以求解脫於是布囉努等兄弟四人出波羅

柰國同詣佛所頂禮佛足却住一面而白佛言我俱梨迦子耶舍之弟今來投佛欲爲沙門唯願世尊慈愍聽許爾時世尊即令弟子與剃鬚髮著袈裟衣既爲沙門又與說法佛言布囉努汝爲沙門當行苦行攝心不亂求真諦法令心無我而於諸法決定了知盡生死源永斷輪轉以趣解脫時布囉努等聞佛世尊說是法已正信決定精勤修習獲諸漏盡得心解脫所作已作梵行已立我生已滅永斷輪迴證羅漢果是時乃有十大阿羅漢爾時波羅柰國中復有大族諸長者子正五十人與俱梨迦子常爲朋友忽聞俱梨迦子耶舍及布囉努等隨佛出家證於道果咸作是念彼長者子耶舍及布囉努等種族尊勝巨富難倫聰慧過人端嚴罕匹常受快樂無諸苦惱猶能捨家學道以求解脫我等云何猶顧戀耶諸長者子作是念已出波羅柰國同詣佛所至佛所已頂禮佛足住立一面諸長者子同白佛言我諸長者子正五十人今欲於佛法出家而爲沙門願佛慈悲哀愍聽

許佛言善哉汝長者子捨家爲道今正是時即令弟子與剃鬚髮著袈裟衣度爲沙門是時世尊又與說法令求勝果佛言汝長者子各各捨家爲沙門者當須一身行於苦行攝心不亂求真諦法令心無我而於諸法決定了知盡生死源永斷輪轉以趣解脫諸長者子得聞世尊說是法已正信決定精勤修習獲盡諸漏心得解脫所作已作梵行已立我生已滅永斷輪迴悉皆證得阿羅漢果於是世間始有六十大阿羅漢爾時世尊觀諸弟子而告之曰我從無量劫來勤行精進乃於今日得成正覺正爲一切衆生解諸繫縛汝等今日悉於我處得聞正法漏盡解脫三明六通皆已具足天上人間離其繫縛可與衆生爲最福田宜行慈愍隨緣利樂所言未竟時彼罪魔名摩拏嚩迦即便遙知今日瞿曇沙門與諸弟子在鹿野苑中而共商議謂言汝等天上人間得離繫縛宜各隨緣而行利樂我今若不令其惑亂必定化盡世間衆生時彼罪魔摩拏嚩迦自變其身同世間人如

展臂頃即至佛所住立佛前說伽陁曰

汝解脫相非解脫　得此解脫非沙門
汝今自處大繫縛　當欲解脫於何人

爾時世尊知是罪魔摩拏嚩迦來相惑亂徒自作業何能壞我即說伽陁答罪魔曰

我於天上及人間　已能解脫諸繫縛
乃至無學離繫縛　汝之罪魔不能破

時魔摩拏嚩迦聞是語已即自思惟此瞿曇沙門知他心事必不能亂唯自苦惱隱沒而退爾時世尊告諸苾芻我已語汝汝等已於天上人間離諸繫縛可愍念衆生而行化導汝等速去時諸羅漢奉佛教勑禮辭而去爾時世尊與諸羅漢皆離鹿苑適悅之地佛即獨行往詣西曩野你聚落烏嚕尾螺池邊迦囉波娑林下經行宴坐時聚落中有六十賢衆在西曩野你中將諸妓女及彼音樂日日作樂無有停罷忽有一女於此快樂心生猒離捨衆逃避不知所至時六十賢衆善根成熟因尋此女入迦囉波娑林忽於樹下見佛世尊驚訝非常互相謂曰今此沙門身如金山光明晃燿面目端正諸相具足吉祥尊貴無有倫匹嘆不能已即前行詣而發問言沙門止此還曾見一女入來否佛言賢衆此處寂靜非女所遊汝今來此為尋女人何不自為尋其身耶是時賢衆聞佛所說即有省悟乃知前非而答佛言我等先尋女人誠是過咎今自尋身願垂指示佛言賢衆汝既如是且可安坐我今為汝宣說法要是賢衆等即禮佛足退坐一面佛言賢衆布施持戒生天之因雖復快樂非為究竟若求出離當斷煩惱亦復分別生滅之法時彼賢衆纔聞是詮蓋障即除心內思惟歡喜無量佛知其意即為廣說苦集滅道四聖諦法彼賢衆等如潔白衣易染衆色隨彼所染皆得鮮好而賢衆等即於座上證四聖諦微妙之理既於諸法而得知見貪愛息滅疑惑永斷乃於佛法證四無畏即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言唯願世尊慈哀知察我歸依佛歸依法歸依僧自今已去永不殺生畢身奉持優婆塞戒時六十賢衆於世尊所得聞法已頂禮佛足歡喜而退

衆許摩訶帝經卷第八

音釋

顒魚容切仰也
盥漱盥古玩切澡手也漱先奏切盪口也
蚊蚋蚊無分切蚋儒稅切
蝱蠅蝱音盲蠅余陵切
唼作答切入口也
印音如米也
鉤居侯切
緉力讓切履兩枚也
黠下八切慧也
鑁拉范切

衆許摩訶帝經卷第九同卷十　今六

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時世尊度彼六十賢衆已復思何人先可受化乃憶西曩野你聚落之中有難那及長女并眷屬等堪先受化憶念我昔苦行去時經過彼舍時難那及長女并眷屬等共持乳粥及酥蜜等來獻於我今觀彼等根緣已熟堪可化度作是念已世尊翌日伺候食時執持應器入西曩野你聚落之中次第乞食至難那舍時彼難那及長女等見佛至門踊躍歡喜即謂佛曰善來世尊聖體安否世尊大慈暫過我舍佛即入門難那并女為佛敷座世尊昇座彼難那及女并諸眷屬即以頭面禮佛雙足各各禮已退坐一面爾時世尊即為說法佛言難那汝等諦聽布施持戒生天之因雖感欲樂終當退失汝等當斷一切煩惱以求出離又復廣為分別生滅之法而今了知佛說是時彼難那等根緣成熟蓋覆即除深心思惟歡喜無量佛即又為廣說苦集滅道四聖諦法時難那并女及眷屬等即於座上得法知見證四諦理斷諸疑惑貪愛永除一向信佛即從座起合掌頂禮白言世尊我於世尊所說諸法實得知見我今歸佛歸法歸依僧伽願為近事永不殺生又白佛言食時已至願佛大慈受我供養佛即默然時彼難那并眷屬等見佛默然知已受請持種種香華飲食手自奉上世尊食畢澡漱已竟難那眷屬復處卑座樂欲聽法佛即方便種種說法難那眷屬復得聞法歡喜踊躍禮佛而退爾時世尊於西曩野你聚落化難那等已即復思念欲詣摩伽陀國隨緣利樂時摩伽陀國有善相師烏嚕尾螺迦葉壽年三百歲自謂已得阿羅漢道居尼連河側弟子眷屬有五百人摩伽陀國王及輔相一切民衆皆尊重供養更無有上彼摩伽陀國有無量人衆由如盲冥黑暗障蔽常依烏嚕尾螺以為引導彼諸人衆雖承化導無由出離我今化彼烏嚕尾螺迦葉及彼人衆使見正道既思惟已行詣摩伽陀國尼連河側烏嚕尾螺迦葉住處時烏嚕尾螺迦葉忽見世尊來至住處又見相好具足威德殊異即前迎接復加恭敬而謂佛言善來大沙門先住何處今忽至此即為世尊敷座請坐世尊就坐彼烏嚕尾螺迦葉亦自就坐即以種種言辭慰問世尊世尊亦以種種方便開導教化談論未竟日已西暮佛即告言今已日暮我於汝舍有寂靜處欲寄一宿烏嚕尾螺迦葉白言大沙門我諸房舍眷屬在中唯一靜處堪沙門宿然此靜處毒龍在中雖不悋惜恐有所損請自思之佛告烏嚕尾螺迦葉言但願見借必無傷害烏嚕尾螺迦葉告言若能爾者當自隨意於是世尊即詣龍舍佛於舍外自洗足已便入龍舍自布淨草跏趺而坐佛即便入三摩地時彼毒龍忽見世尊在舍中坐即發嗔怒乃作煙霧徧舍內外於是世尊以神通力亦化煙霧毒龍轉怒舍內火著佛以神力亦化其火佛與毒龍二火俱熾時彼龍舍周徧內外成大火聚火燄上騰明照遠近時彼迦葉常於夜分出觀星象乃復觀見龍舍成大火聚即便傷嘆苦哉苦哉彼端正沙門

不聽我語龍火熾盛百倍於常可惜沙門必被傷害時烏嚕尾螺迦葉及與眷屬皆見大火熾盛之相時彼毒龍知於世尊不能損害又以自身亦大疲乏乃息惡毒火使消滅世尊是時亦攝神力毒龍降伏收於鉢內天曉之後烏嚕尾螺迦葉與眷屬等行詣龍舍觀於沙門既到龍舍見佛端然而白佛言汝大沙門宿夜安否佛言我安汝大沙門鉢中何物佛言此舍之龍佛又告言汝言此舍有是毒龍人不敢止我今降伏收於鉢中汝可審觀了知其實烏嚕尾螺迦葉自以耆年德重行苦學優凡所見知無有過者及見世尊龍火不傷又能降置鉢內乃讚歎曰奇哉沙門有大威力我所見聞希有此事是大沙門是大丈夫亦是阿羅漢爾時世尊降毒龍已至第二日即於烏嚕尾螺迦葉住處不遠就一樹下經行宴坐即於是夜有四大天王下來聽法時迦葉夜出觀於星象乃見佛前有四大火聚迦葉即謂諸弟子曰彼大沙門亦事於火諸弟子白師何由知迦葉告言我夜觀

星象乃見大沙門前有四大火聚我知沙門事火無疑時烏嚕尾螺迦葉纔至天曉速詣佛所而白佛言汝大沙門亦事火耶佛即報言我不事火迦葉又言我夜中觀星見沙門前有四火聚若不事火此乃何用佛即報言此非是火是四大天王下來聽法是彼四天身光之耳迦葉驚曰奇哉沙門有是事也此大沙門有斯威德感得天王俱來聽法此亦是阿羅漢耶至第三日帝釋天主乃於夜分來至佛所頭面禮足退坐一面佛為帝釋如應說法帝釋天主得聞法已歡喜踴躍還歸天宮時烏嚕尾螺迦葉夜觀星象又見樹下世尊前面有一火聚極大熾盛光明照耀如日初出而彼迦葉謂弟子曰而此沙門定事於火至天曉已與諸弟子速詣佛所而白佛言汝大沙門我昨夜出觀於星象又見火聚熾於座前火光上騰如日初出我今定知沙門事火佛即報言我非事火昨夜帝釋下來聽法是彼身光之所照耀迦葉歎曰奇哉沙門有大威德此實希有我今定知亦得阿羅

漢果至第四日烏嚕尾螺迦葉出門觀星又復觀見沙門座前有大火聚光明照耀如日正中是時迦葉還告弟子我於今夜又觀星象復見沙門座前有火光明照耀轉倍於前如日正中等無有異審察是相定事火也至天曉已行詣佛所而白佛言我夜觀星亦見沙門座前有火我知沙門定事火也佛言迦葉我無所求何用於火昨夜之中彼娑婆世界主大梵天王下來聽法在我前坐汝所見者是彼身光時彼迦葉還復歎曰此大沙門乃有如是大威德力能感梵王下來聽法實為希有我定得知亦證阿羅漢果至第五日時烏嚕尾螺迦葉弟子摩拏嚩迦等五百人眾俱事三火各有三鑪其鑪共有一千五百是時世尊在彼樹下又值彼眾用火祭天彼五百人常式發火火不能然彼弟子眾即速告師至烏嚕尾螺所而白言曰師可知否我等然火火終不然不知今日何因若此烏嚕尾螺迦葉思惟是事而彼沙門在此近住恐彼威力而有所制即與弟子同詣佛所而白

佛言汝大沙門我之弟子摩拏嚩迦五百人衆常式用火而爲火祀今旦然火終不能著我疑此事定是沙門威力所制佛即答言汝欲火然迦葉答言欲然佛言汝去火當自然迦葉還家火已然矣時彼迦葉及與弟子皆稱讚曰此大沙門有力如是必應亦得阿羅漢果用火祭祀欲滅其火火不能滅盡其彼力終不能滅摩拏嚩迦諸弟子等痓詰烏嚕尾螺迦葉之所白言我師知否火雖得然今不能滅迦葉報言此必還是沙門所爲迦葉復來至世尊所白言沙門火雖得然今不能滅莫是沙門而復制也佛即報言汝欲滅耶迦葉告言欲令火滅佛言汝但還去必自滅迦葉迴還火已滅矣又復歎曰此大沙門有是神力亦阿羅漢也至第六日烏嚕尾螺迦葉自欲用火祭其火天火又不然即自入定欲令火然火亦不然來至佛所而白佛言我自用火常式得然今不能然莫是沙門力所制也佛言迦葉汝欲火然答言欲然佛言但去火必自然迦葉迴還火已然矣用火事訖欲滅其火火又不滅又復入定欲令火滅火終不滅事不獲免來白佛言火雖得然今又不滅必是沙門力所制也佛言汝欲滅耶迦葉告言欲令火滅佛言但去火必自滅及至還家火已滅矣火滅已後以彼餘炭積於一處移時之後其炭自然與諸弟子同滅其火盡其力分終不能滅又來白佛汝大沙門火適得滅今還自然熾盛倍常我不能滅此必沙門力所制也佛言火又然耶答言火然汝不能滅耶答言我不能滅佛即報言汝但迴去火自息滅迦葉即廻火已自滅迦葉歎曰奇哉沙門有斯力也我欲然火火不能然告以得然我欲滅火火不能滅告以得滅今火再著不能再滅令火得滅亦由彼力是大沙門有大威德此實希有必應亦是阿羅漢也過是日已烏嚕尾螺迦葉作外道法設七日會彼摩伽陁國王仕庶皆悉聞知迦葉思惟今大沙門在此近住前所火祀皆能力制今所作法莫復制耶若彼沙門七日不來我法必成若復來者或恐被制又作是念彼大沙門相好端嚴威德殊勝國中仕庶若見殊勝或恐捨我而事於彼以斯事故思念再三佛即尋知佛於七日他處遊化雖在近住迦葉及衆於七日中不見世尊時彼迦葉作七日法國中仕庶悉持香華及與財寶廣作供養作法既畢設會亦終却復思念彼大沙門七日不見我今設會多有餘長沙門若來甚有供養作是念已佛知其意即便行詣迦葉住處迦葉纔見心即歡喜此大沙門我思便至乃白佛言沙門來耶佛言我來又曰七日之中何以不來佛言汝作是念我設七日法會若彼沙門來者恐法不成我知汝意是以不來今汝思念作法已畢沙門若來甚有供養我亦知爾是以此來迦葉思惟此大沙門是大聖者悉知我意必定亦是阿羅漢也佛與迦葉言論已竟尋還所止迦葉於後以虔潔心造諸飲食極令香美異於常品待至來日自詣佛所白言沙門我以專心備辦食竟願過我舍而受供養佛受請已而告之曰汝但先去吾當便至迦葉既去世尊入三摩地猶

如壯士屈伸臂頃於贍部洲界取贍部樹果盛滿鉢已迴還先至迦葉住處跏趺而坐迦葉後至見佛先到驚而言曰沙門來耶佛言我來久矣迦葉又言從何道來佛即報言我從住處往贍部洲界取贍部樹果還來於此迦葉言大沙門乃有如是神通迅疾於少時間能往於彼取果還來此大沙門亦是阿羅漢也佛即以果示之迦葉汝曾見不迦葉言我未曾見佛言汝樂食不答言樂食佛言隨意迦葉食果歎未曾有食果已竟即以所造種種飲食自手奉上佛喫食已澡漱亦畢即爲迦葉說偈祝願訖尋迴樹下又第二日請佛受供佛即依前入三摩地往弗婆提取菴摩羅果先至迦葉住處又第三日請佛受供佛入三摩地往西瞿陁洲取得尾螺迦閑他果還來先至迦葉住處至第四日請佛受供佛即入三摩地如屈伸臂頃往北俱盧洲取自然米飯鉢中持來先至迦葉住處安坐已久迦葉方來迦葉又問自何道來佛答迦葉我適往彼北俱盧洲取自然米飯持來至此

迦葉歎曰此大沙門有是神通必是亦得阿羅漢果佛還問言北洲之飯汝樂食耶答言樂食佛言隨意迦葉食已歎未曾有於是以自所辦種種飲食奉上於佛佛受食竟澡漱亦畢即爲迦葉說偈祝願已還歸樹下世尊來日乃自持鉢往四天王天直至忉利天取天酥味還來所止樹下而食喫食既畢思水澡漱帝釋天主知佛思水如展臂頃來至佛所白世尊言欲水用耶佛言欲水帝釋即觀近地先有涸池以手指之水即湧出清淨香潔無與等者佛即澡漱隨意受用帝釋天主還歸天宮迦葉忽見驚怪非常而此涸池無水已久今復水滿不知何來速至佛所而白佛言大沙門此池久涸水因何有佛即報言今日食畢無水澡漱帝釋遙知乃下天來爲我出水迦葉歎言未曾有也食從天取水令天出能感如是此必亦得阿羅漢也迦葉乃立池名謂之播捉佉多佛於後時入池澡浴池岸之側先有大樹名阿祖囉囊佛以袈裟挂於樹上知

佛澡浴即來窺觀佛既浴訖出水上岸即展其手欲攀樹枝時阿祖囉曩枝便低亞迦葉乃見還復歎曰此大沙門實不思議感得無情自然低亞沙門亦得阿羅漢也世尊後時思欲洗衣云何得石而爲用耶帝釋遙知尋至佛所白言世尊佛欲洗衣而用石耶佛言要石帝釋即令夜叉於大山中取石一塊修令平正復使光潔置於池側佛即洗衣洗已欲曬帝釋又令夜叉別取一石置於池岸佛洗衣竟就石曬之迦葉來至又見池岸忽然有石乃自驚怪池岸先無今從何來而白佛言大沙門池岸之石自何而有佛即報言我欲洗衣爲無石故即起思念帝釋下來爲我安置我又思念無處曬衣彼天帝釋又安一石二石所來皆帝釋也迦葉大歎此大沙門凡是所作非世之有必已證得阿羅漢也然其所證應莫超吾迦葉之心似有省悟世尊又以方便更現異相教化迦葉令入正道佛即化彼尼連河水忽然汎溢居河左右人多漂溺枯涸陂池處處皆滿佛所止處正居其

內佛以神力令水環遶四面壁立中心塵起迦葉是時見河汎溢最感於常即思念言彼大沙門得不漂溺由是乘船速至佛所乃見世尊樹下經行步步塵起又以環水壁立不能下船數異倍常遶相慰曰沙門安否得無憂惱耶佛言我無憂惱勞相諭也復思念言此大沙門自有神通何不離此迦葉又言莫欲乘船離於此耶佛言欲離於此迦葉白言若欲離者當自上船佛以神力如彈指頃已在船中跏趺而坐迦葉見佛已坐不見所來所入迦葉歎言沙門是大丈夫有大威德乃有神通能如是也迦葉白言我自亦得阿羅漢果然不及沙門所證之道佛知迦葉決定迴心便即告言汝自言證阿羅漢者非實證也迦葉忽聞世尊發如是語身毛皆竪轉自尅責此大沙門悉能知我種種之事今宜師之以進其道作念已定而白佛言大沙門願知我意今欲於大沙門法中出家而為僧伽稟奉教勅修持梵行唯願慈悲特賜聽許佛知迦葉證道時至又以方便化彼徒眾乃謂迦葉曰汝欲於吾法中出家學道為沙門者還曾令諸弟子悉知以否迦葉答言弟子未知佛言汝為人師不得卒暴且可歸還與弟子議若謂然者即可再來斯亦未晚迦葉奉教還至住處乃與摩拏嚩迦等五百弟子同集一處告而言曰彼大沙門相好異常神通難及凡所動止天悉遙知或來座前而聽其法或有要用皆能給送累見神變我實不如今欲師彼出家以進其道吾已決定汝等如何細自籌量以實報我摩拏嚩迦白迦葉言彼火龍暴惡昔先降伏神異他心眾人目覩我等所業悉自師傳師既奉如弟子何說師若決志我等皆隨師若達彼宗源亦願垂於濟度我等已決眾共一心今或可行不可失也於是迦葉知眾誠願乃令弟子取事火具護摩杓等種種之器及鹿皮衣樹皮衣淨瓶拄杖革屣等物悉棄尼連河中以示不迴之相師徒相率同詣佛所頂禮佛足退立一面爾時世尊謂迦葉曰汝復來耶迦葉答言今與弟子同來欲於大沙門法中出家修學佛已悉知乃更審曰汝諸弟子誠心以否迦葉答言我與弟子皆悉誠心唯願慈哀咸垂濟度佛即默許度為沙門又復報言汝等今朝是真出家是真梵行披袈裟衣而實沙門爾時烏嚕尾螺迦葉身著袈裟成沙門相又聞佛言汝今是真出家是真梵行私自慶喜我心全滅又復思惟往昔大仙嘗說斯事世稀有佛出興於世得無上覺具一切智是大聖人天上人間悉能利樂我於前時夜出觀星有大火聚謂其事火與我同宗乃是梵王帝釋四天王等互來聽法今惟此事是大聖人此非大聖孰為聖也於是迦葉易沙門稱呼佛為世尊

眾許摩訶帝經卷第九

眾許摩訶帝經卷第十

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時烏嚕尾螺迦葉有其二弟一名曩提迦葉二名誐耶迦葉是二迦葉各有二百五十學徒悉在尼連河下流岸側而住各於師法

勤加修習是二迦葉一日於尼連河中忽見烏嚕尾螺迦葉祀火之具護摩杓等及鹿皮樹皮衣乃至淨瓶拄杖革屣等物悉從尼連河中流下乃驚怪思念我兄迦葉得無王難耶得無賊難耶乃至水火等難因是難故退失修行若不爾者云何祀火之具種種之物棄於水中任自流下審知今日必見差異於是二弟思議再三共行尋兄原其的實至兄住處不見迦葉及弟子輩唯餘所居空寂而已時二迦葉倍極悽然即詣鄰人訪其所以鄰人報言烏嚕尾螺捨棄仙道將諸弟子歸於沙門我等諸人不知其事請自詣彼詢其因由時二迦葉聞此說已互相謂曰我亦聞有沙門近來此處凡諸舉止皆異常人儻或我兄及與弟子若實然者極為稀事今可往彼自觀虛實二人相將同到佛所方見其兄烏嚕尾螺及與弟子被袈裟衣成沙門相悉坐佛前瞻仰聽法時二迦葉目覩斯事因知其實心驚毛豎足不能進佛見曩提識耶來尋其兄又見立於會前足不能進即遣烏嚕

尾螺自起迎接時二迦葉既覩其兄離席迎接即趨進前來禮足問訊二迦葉言我兄耆年有德久已修行博學該通世無等者摩伽陀國王及大臣乃至士庶皆謂我兄證阿羅漢道常持種種香華飲食上妙衣服及以珍寶而來供養凡有言說莫不諦信如何今日忽棄已道便隨他教我本修行依兄指授乃至弟子咸無異轍兄今自棄本所修習我等云何更堅進趣處大疑網願賜開解作是說已顒住一面時烏嚕尾螺迦葉告曩提識耶等言往世無佛猶若冥夜人無慧目不知沉墜我於是際苦節修行事火為功每祈聖證復以此道轉教汝曹餘人無能得過我道便即自謂證阿羅漢有大沙門曰佛世尊身長丈六金色晃耀相好具足威德特尊哀愍我故來近止住凡所動靜天悉遙知四天大王乃至梵釋咸來聽法又見神足於剎那頃往復四洲乃至天上取酥陁味悉皆示我又復知我實未證得阿羅漢道以斯事故我道不如省悟宜先誡懲後悔乃與弟子投誠出家

哀愍我故便垂救濟令著法服度為僧伽先不告汝吾之過矣時曩提迦葉識耶迦葉根緣已熟便生信向聞是語已悲喜交至乃謂兄言我本修行因兄教授兄今棄捨我亦願隨又復言曰無佛出世寧聞正法雖止老耄亦希出離烏嚕尾螺告言善哉善哉今正是時曩提迦葉識耶迦葉即前詣佛頭面著地禮雙足已退住一面白言世尊我兄烏嚕尾螺先是本師今者出家已為沙門我今亦欲出家願賜濟度佛雖默許還令導彼徒眾而告之曰汝等弟子悉知以否二迦葉言未知佛言汝可令知還來度汝時二迦葉承佛教勅還歸所住各集弟子告而言曰摩拏嚩迦汝還知否有大沙門其名曰佛來近我師迦葉止住累以神通顯現異相皆令我師一一目覩又以法力制其所作我師省悟知法不如將諸學眾投彼出家我因見其所棄受用隨水流下乃自訪尋委其緣由及到於彼已見我師迦葉及五百弟子悉著袈裟成沙門相在會而坐聽其說法我見是事初大驚怪

不能前進我師迦葉離席來迎具說前事我聞殊勝亦願出家載念汝曹迴來相報吾意如此汝等思之以信實心各報於我彼二迦葉說是語已時摩挐嚩迦弟子之衆白迦葉曰我等修學從師所受師辯勝劣弟子寧知師尚投彼出家我等云何執守如或決定亦願相隨於是曩提迦葉誐耶迦葉各領弟子同詣佛所至佛會已頂禮佛足退住一面爾時世尊告迦葉言汝等來耶時二迦葉答言已來又白佛言我等各各將諸弟子同來投佛於正法中願得出家稟奉尸羅修持梵行願佛大慈哀愍聽許佛即攝受度爲沙門佛又報言汝等今朝是眞出家是眞梵行時迦葉等聞是語已歡喜踊躍不能自勝各各禮佛旋繞畢已瞻仰而住爾時世尊度迦葉等千苾芻已即離適悅之地將耆年迦葉等一千苾芻往誐耶山頂塔處經行到誐耶已佛爲諸苾芻等現三種事一者神通二者說法三者調伏於是世尊入三摩地現神變相於本座沒而於東方虛空之中現行住坐卧四威儀事又於身上出五色光所謂青黃赤白及與紅色又復身上出水身下出火身上出火身下出水乃至南西北方皆現是相見神變已於刹那間還復本座爾時世尊又與說法謂諸苾芻汝於心意識等諸法之中有疑無疑有念無念可滅不滅於斯諸法汝決定行又復告曰汝等當知眼識爲緣貪於諸色因色觸故內心發生即有苦樂或非苦非樂乃至耳鼻舌身意亦復如是諸苾芻貪火既爾嗔癡亦然由是輪迴生老病死憂悲苦惱諸苾芻三火熾盛由我爲本欲滅三火當斷我本我本若斷三火自息於是三界輪迴一切諸苦自然斷絕時三迦葉及千苾芻又蒙世尊現神變相及說正法得諸漏盡得心解脫所作已辦捨諸重擔正得己利永斷輪迴悉皆證得阿羅漢道爾時世尊於誐耶山頂度三迦葉及弟子千人皆證阿羅漢道已時民彌娑囉王及輔相大臣乃至士庶悉知世尊在誐耶山頂有弟子衆數滿千人有一大臣告於王曰我聞國人近有言論彼釋族中生一童子初生之時有雪山邊娑擬囉體河岸往昔迦毗羅仙住處有一善相婆羅門相而言曰今此童子相好具足福慧圓滿必爲金輪聖王王四天下盡大海際悉在統御正法理世民行十善復有輪寶摩尼寶女寶主兵寶主藏寶象寶馬寶如是諸寶自然出現恒常隨逐又有千子色相第一具大力猛能破怨敵四洲畏威悉皆降伏然或出走剃除鬚髮著袈裟衣正心修行必成無上正等正覺具以上事悉白於王請早圖謀勿令後悔如能殺者保國終吉時民彌娑囉王在正殿上獨坐思惟常念五種之事一者常願如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出於世間二者早得往彼瞻禮隨喜三者到已便得聞法四者如所說法悉能了知五者爲我受戒受已稟持方念斯事忽聞大臣計議之言傷嘆良久報而言曰汝實愚人欲於如來起極惡心是大愚癡汝可速去勿更發言時彼大臣聞是語已知不聽從愁懼而退爾時民彌娑囉王即

領左右親位大臣福相圓滿有智慧者而告
之曰汝去往彼誐耶山頂世尊之所代我恭
敬而請世尊如我辭曰民彌娑羅王稽首雙
足恭肅無量問訊世尊少病少惱起居輕利
安樂行否今請世尊降臨宮城微受供養當
便於我及彼人民獲大利樂唯願入尊及與
聖衆耆舊大德皆悉降臨當盡此食舉以飲
食湯藥乃至卧具及僧伽梨等一日供給不
使之少願大慈悲無辭勞屈如是士已頂禮
佛足顒聽聖旨佛即默然時彼使人知佛受
請作禮旋繞辭已而退爾特民彌娑囉王聞
使迴旋速御前殿受使朝拜君臣禮畢遽發
問言世尊來耶使人近前而奏王曰臣奉王
旨詣誐耶山請佛及衆具以王旨白於世尊
佛已默然必來降赴時王降勑左右大臣便
可嚴潔宮殿及與城隍乃至四衢悉令清淨
復設種種名香妙華以備迎接爾時世尊與
耆舊迦葉及千阿羅漢離誐耶山詣於王城
去城不遠有杖林塔佛與大衆至塔而住時
民彌娑囉王得聞世尊與諸聖衆至杖林塔

安住已定即令所司嚴整車駕前後導從與
自眷屬及諸群臣欲出於城詣杖林塔所出
宮未遠王所乘車地忽有坑輪陷不進王自
思念我必往昔曾造不善致於今日有斯事
也纔起是念即聞空中有聲告曰汝於往昔
無不善業但爲見在諸牢獄中多有禁繫車
輪之陷正爲此也王聞空言定知賢聖既蒙
指諭心極感重即遣使人散詣諸獄以罪輕
重等第赦之車駕前進至於城門王之寶冠
又忽破壞復思念言我定往昔曾作不善乃
於今日疊有不祥王發是意空中賢聖又復
告言天子汝於往昔無不善業但緣前來所
放禁繫之人輕者已放重者雖活猶繫別處
冠破之祥乃爲此也王聞賢聖空中語已便
令使人諸處詔喚咸到車前悉赦宥之罪人
獲免歡喜踊躍稱王之德時王部從及諸眷
屬所乘之車有一萬二千復有國中婆羅門
長者及諸人民亦有百千車同出城門詣世
尊所時王至杖林塔於近苑内取迦俱那華
五朶自手執持詣於佛所去佛不遠下車徒

步免去傘蓋劒仗之類使令相隨既至佛所
偏袒右肩合掌向佛三自稱言我是民彌娑
羅王佛亦三印如是如是王即以五朶華奉
上於佛然後頭面著地禮其雙足又以種種
言辭而伸讚歎佛即報言請王就坐王昇座
已其王眷屬及婆羅門長者士庶等次第禮
佛歡喜踊躍各各以偈讚於世尊讚詠畢已
却住一面時烏嚕尾螺迦葉先是王及大臣
一國士庶所尊重者今爲沙門侍立佛側王
及人民莫不疑怪咸起念曰耆年迦葉事火
修行勤苦彌久智慧道德皆出人右今在衆
會生我等疑爲是如來奉迦葉教耶爲是迦
葉奉如來教耶作此念時佛即玄鑒乃謂迦
葉曰汝自知時迦葉承佛聖旨不起於座入
三摩地於本座没現於東方作行住坐卧四
威儀相又復身放光明而有五色所謂青黄
亦白紅其色間雜猶如玻瓈又復身上出水
身下出火身上出火身下出水南方西方乃
至北方皆亦如是現神變已忽然之間還來
衆會合掌向佛說伽陁曰

我本修行　奉事於火　彌歷年歲　疑設勤勞
心常自謂　已證羅漢　執著我相　不能解脫
佛大慈悲　而來濟度　制火不然　又令不滅
初謂同我　亦事於火　言無所求　事火何用
天上人間　無所愛戀　我設法會　爲求利養
欲來不來　皆知我意　又於四洲　及彼天界
取果及飯　悉於我食　我執事火　迷於正行
猶若盲者　復如死人　無有見知　定趣墮墜
摩訶牟尼　猶如大龍　布精進雲　灑甘露雨
利益一切　有情無情　我欲出離　求作沙門
蒙佛大悲　說清淨法　於最上句　使令知覺
我今實證　阿羅漢果　佛爲我師　我是弟子
諸人當知　勿生疑念　此誠實言　宜應諦信

爾時迦葉說伽陁已頂禮佛足還復本座時會大衆王及人民實知迦葉是佛弟子佛知衆會疑心已息乃謂王曰我今爲汝演說法要汝當諦聽善思念之王及衆會受教而聽佛言大王汝今當知如王身色有生有滅當審觀察生滅二相令實了知復觀受想行識亦同於色善男子若能於此如實了知是生滅已當復觀察是非生滅若能了知色非生滅即知受想行識亦非生滅善男子色受想行識本非生滅無去無來若能如實了知本非生滅無去無來亦復不住非生非滅無去無來大王若於此法如實知已即得無數阿僧祇寂滅之法時彼會衆一切婆羅門長者士庶中有生疑念者世尊今說色受想行識本無者云何有我相人相衆生相壽者相布捺識羅相摩拏嚩迦相主宰承事等相若此我人衆生壽者等相亦實無者云何知彼衆生所作善不善業二種因果捨此蘊已復趣他蘊爾時世尊知彼衆中起心念已即謂迦葉等曰諸苾芻所有我人衆生壽者等見乃是凡夫愚人若有是見當感其苦若知苦生當求苦滅諸苾芻種種有爲因果之法乃從種寂而轉生故我自知已欲令衆生於生滅法亦同我知諸苾芻佛眼清淨過於天等所有衆生好相惡相及生貴賤善願惡願隨衆生業我今一一如實了知衆生身業具如是事口業具如是事意業具如是事略說衆生邪見起於邪業或於佛法而生毀謗由斯業故命終之後墮於惡趣備受衆苦諸苾芻若有衆生於其身口作諸善業具正見正行正業而於佛法常欣讚譽由斯善故命終之後生善逝天諸苾芻我有如是知見非不能知我相人相衆生相壽者相布捺識羅相摩拏嚩迦相乃至主宰承事等相或諸所作善惡因果捨此蘊已復趣他蘊如是等事亦無所有我先已說種種有爲因果之法從因發生從因得滅所謂因於無明緣生於行行緣生識識緣生名色名色緣生六入六入緣生觸觸緣生受受緣生愛愛緣生取取緣生有有緣生生生緣生老死憂悲苦惱以是因緣得一大苦蘊生諸苾芻若滅其因一切皆滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是則一大苦蘊滅諸苾芻集因滅故苦自然滅若苦止息得涅槃樂又復我相永斷正滅非

轉了苦非有滅云何滅是得止息是得清涼
離一切句是則涅槃

衆許摩訶帝經卷第十

衆許摩訶帝經卷第十一 同第廿二卷　命七

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時世尊復謂民彌娑囉王曰汝觀色是常非常耶王曰非常佛言是苦非苦耶對曰是苦世尊又言受想行識是常非常耶對曰非常又曰是苦非苦耶對曰是苦佛言色受想行識悉是非常是苦是顛倒法一切無我佛又告言大王當以正智止慧觀其真實彼色受想行識有過去現在未來耶有內外麤細貴賤遠近耶對曰色受想行識非過去現在未來亦非內外麤細貴賤遠近等佛言善哉大王若能於此五蘊如實了知是非常苦空無我之法復以正智觀其真實知非過去現在及以未來乃至內外麤細貴賤遠近等又能不著不捨者斯真解脫大王得斯解脫者是智解脫梵行已立所作已辦我生已盡永不復趣輪迴之道爾時世尊說是法時民彌娑囉王及八萬天人遠離塵垢得法眼淨及有婆羅門長者士庶等百千人衆亦離塵垢得法眼淨於是民彌娑囉王得法知見已於法堅固斷其貪愛除去疑惑正信不退即從座起偏袒右肩合掌向佛白言世尊我心柔順歸依佛法及以僧伽持近事戒永不殺生今請世尊常住我國願盡形壽奉上衣服飲食卧具湯藥常無乏少乃至聖衆盡生供養佛即默然時王見佛默然受請歡喜踊躍不能自勝即以頭面禮佛雙足旋繞畢已辭別而退爾時諸苾芻衆見民彌娑囉王蒙佛世尊為說妙法不起於座遠塵離垢得法眼淨心皆生疑此王云何遇佛世尊便得開決證法眼淨除去塵垢作是念已佛即玄知告而言曰諸苾芻此民彌娑囉王乃於過去作六善業所作決定果報無差今為人王具大福德乃宿世因感果如是諸苾芻地水火風外界熟時蘊界六根一切好醜隨其所作善惡之業悉皆獲得果報不虛爾時世尊即說偈言

衆生之所作　　善惡經百劫　　因業不可壞
果報終自得

諸苾芻過去世時有佛出世名阿囉曩眦十

號具足爲人天師時佛世尊爲諸衆生說種種法化利畢已即入涅槃彼諸弟子收其舍利擇清淨地建立妙塔復以種種香華而恒供養過是已後久歷年歲有轉輪王出於世間名羯里計時有兵衆十八俱胝常領是衆飛空巡幸復有七寶常爲先導後於一日經過塔上有虛空神捉其輪寶住空不進時羯里計王思惟是事今我方行輪寶自住恐是福盡感應斯現彼虛空神乃告之曰大王汝非福盡下有阿羅曩毗佛舍利塔端指輪寶不得直進時羯里計王與十八俱胝飛空兵衆同時降下詣於塔所王及眷屬各以妙衣共拭佛塔得清淨已散諸妙華及梵寶香又作種種音樂而爲供養以頭面禮發其誓願以我今日師事於佛所設供養種種功德果報不虛當來獲得諸苾芻於意云何彼羯里計轉輪聖王并諸眷屬者即民彌娑囉王及眷屬等是諸苾芻以彼供養阿囉曩毗正覺之塔種種功德當感無數百千俱胝劫受天上人間最上快樂以本願力今值於我復作

供養所獲功德乃與阿囉曩毗正等正覺平等無異諸苾芻一切衆生作黑業者黑業相續作白業者白業不斷或作雜業亦復如是諸苾芻所獲果報悉從因業汝等當知廣爲人說爾時會中諸苾芻衆以民彌娑囉王見佛聞法遠塵離垢又聞說彼往昔之事乃於烏嚕尾螺而起疑心云何世尊爲現神通種種教化方得廻心彼曩提誐耶隨言受化佛大慈悲具一切智必能斷除我等疑惑作是念已將欲發問佛即告言修因感果定不虛爾諸苾芻過去劫中人壽二萬歲時有佛出世名曰迦葉如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛亦在波羅柰國鹿野苑中作大佛事化利畢已即入涅槃時世有王名羯里計常於彼佛恭敬供養佛既入滅王以種種香木荼毗世尊復以乳汁灑滅餘火即收舍利貯四寶瓶又選勝地起大寶塔其塔高聳量一由旬王及人民常作供養時彼國中有一長者家中巨富等毗沙門天眷屬衆多自在快樂先

與別族長者而爲朋友常於佛塔廣興供養後娶其門以爲姻戚歲月綿久乃生三子於後長者年耄有疾服藥不差漸漸羸困乃趣無常三子以禮葬於尸林是時三子思憶訓誨旦暮啼泣又念家富共議追福長兄慳悋先未知善忽聞欲施初即遲疑以孝存心尋便允可長兄言曰布施也外分充受用二弟應諾即持金銀種種財物詣於塔所作最上供養如是施已同發誓言願以善根所生果報於當來世以今正等正覺迦葉之稱爲其姓氏佛出世間亦得值遇聞法信解證於菩提發誓願已禮拜旋繞歡喜而歸是故迦葉今得此姓值遇於我而爲沙門復聞正法證無學果諸苾芻烏嚕尾螺初難化者以彼宿世欲檀施時心有遲疑是故我現種種神變方得省悟曩提誐耶而易化者亦由往昔檀施之時心本清淨始終無異諸苾芻是故烏嚕尾螺及曩提誐耶復爲兄弟得迦葉姓又值於我聞法證道此往昔事汝等諦信爾時世尊說是迦葉往昔事已離杖林塔於王舍

城不遠就一樹下與千苾芻衆圍繞而住時民彌娑羅王以佛近住欲立精舍安佛及僧而久住止民彌娑囉王為太子時常出城外而為遊戲去城至近有一園苑林樹蓊鬱泉池清淨雖復四序華竹恒茂太子愛樂而欲求買園主長者自恃耆耄無亦家富太子逼取終不允從出言悖慢聞於太子我寧離此國不捨此園太子聞已謂左右曰今此耆耄言甚不遜我若紹位無得忘也於後父王摩賀鉢納摩崩已即灌頂傳寶號民彌娑囉王既紹其位乃憶前事下令所司發使奪取時彼長者遠得心病便趣無常命終之後以其憤怨積聚毒惡乃於園内生蛇趣中含毒伺隙欲酬前恨後於一日王因春節將諸嬪婇遊幸彼園盡極歡娛以肆其意王方疲困寢息園中時彼毒蛇謂其得便疾出窟穴欲來螫王時諸嬪嬙散行遊冶王有親近内侍一人執劒侍衛防其不虞時有飛禽名迦蘭那迦飲啄翱翔常在園内忽見蛇出拒呼鳴噪執劒内侍見蛇出已即斷其命禽衆極噪王亦驚寤問執劒者緣何喧擾執劒者曰適有毒蛇欲來螫王迦蘭那迦相呼驚噪我既目見已斷蛇命王聞是語心驚毛豎令詔太子及諸大臣共議斯事古剎帝利灌頂大王或於身命欲致危害有能忠力濟其難者當何賞賜大臣對曰能於身命脫其難者可分半國以賞其功王乃允從分其半國與迦蘭那迦用賞其功大臣對曰彼迦蘭那迦飛禽之類與國境土當何所用王謂大臣此事如何大臣對曰可就窠巢多植竹木使其遂性勿令傷害如斯可矣餘不能為王聞曰善遂從其奏乃於園外別擇一處廣種竹樹安迦蘭那迦令人守之不得傷害王有親舅本事仙道常求淨處進其修習王以迦蘭那迦竹林無諸雜穢權令安處及見世尊將諸苾芻近城樹下露地宴息思欲捨彼造立精舍王乃嚴駕自詣佛所禮雙足已知住一面爾時世尊為王說法以種種方便化令歡喜復勸精進當求最上寂靜快樂時王聞法歡喜頂受即起於座偏袒右肩合掌頂禮白言世尊我今請佛及諸聖衆於我宮内來晨受食唯願慈悲哀愍聽許佛即默然爾時大王見佛默然知已受請歡喜踊躍禮拜而歸乃下所司即於是夜疾速備辦種種飲食及與香華皆令倍常美妙清淨復勅宮城内外乃至四衢道巷之中悉使嚴潔纔至明旦即遣使人白於世尊飯食已辦請佛降臨於是世尊與千阿羅漢著衣持鉢前後圍繞行詣王宮王於門首執爐焚香待世尊至佛既到已迎入就座諸聖衆等亦各就坐王與眷屬瞻禮畢已奉上飲食焚香散華歡喜供養佛與聖衆食畢澡手王及眷屬樂欲聽法佛為說法各各諦聽歡喜信受王復離座合掌白佛我今欲以迦蘭那迦竹林作佛精舍願佛納受世尊默然王知佛許即取金瓶灌於佛手奉施畢已願佛隨意即為世尊廣作嚴飾佛與聖衆隨意而住迦蘭那迦竹林精舍因茲所立爾時世尊後於一時為利樂故與諸聖衆離迦蘭那迦竹林精舍往寒林中經行宴坐時王舍城有一長者請佛及衆來晨供養乃於是

夜與諸眷屬及僮僕侍人共辦飲食香華等事時給孤長者因有事故到王舍城經過彼家遇夜止宿見其長者家中老幼皆不寢寐辦造飲食珍饌之類怪而問曰長者之家老幼不寐辦造飲食當何所用為請王耶為請大臣莫為姻親而有聚會長者報言我不請王及大臣等亦無姻親聚會之事今為有佛出於世間將一千聖衆遊化此國王及眷屬大臣士庶悉皆歸向次第供養我為彼佛及與聖衆來晨設齋是不寢寐給孤長者聞此語已歎異非常又復問言云何名佛對曰彼釋族中有王淨飯生一童子號悉達多具輪王相棄捨出家苦行修習證得阿耨多羅三藐三菩提斯即佛也又復問言云何聖衆對曰有刹利族或婆羅門族乃至毗舍輸陀如是之族善男子輩投佛出家剃除鬚髮披袈裟衣正信修行聞法悟解悉皆證得阿羅漢道此是隨佛一千聖衆我所供養正為此也給孤長者聞是說已身毛皆竪歡喜踊躍又復問言如我云何得見彼佛及與聖衆對曰明旦咸來我舍受食給孤長者雖聞是語有若心狂不待天曉欲往佛所時方半夜值月明朗即便出門行詣寒林未至中途月忽雲蔽又至一門不敢前進給孤長者以天陰黑便生怕怖佇立思量得無非人之類而來惱我耶心欲退還足不前進時有天人發聲告曰長者但去勿得退心唯有吉祥定無惱亂於意云何譬如百車百馬種種莊嚴可令衆生見者愛樂以斯布施不如向佛前進一步十六分之一分功德又復告言長者但去勿得退心唯有吉祥無惱亂事於意云何譬如一百金象衆寶莊嚴以斯布施不如向佛前進一步十六分之一分功德長者乃至百童女以眞珠瓔珞衆寶嚴身以斯布施亦復不及向佛一步十六分之一分功德時彼天人即發身光照耀途路自彼門所直至寒林如月威明等無有異給孤長者乃問天曰是何聖賢能作斯事天人告曰我昔曾為舍利子母名捺誐囉也命終之後生四天王界今名摩度婆健馱摩拏嚩迦見守此門願勿疑慮長者可去必獲吉祥給孤長者聞是語已讚言善哉稀有斯事我今定去見佛無疑給孤長者又復思惟若無正覺出於世間無由得聞最上妙法於是長者得其光明無所障礙直至寒林世尊住處爾時世尊在寒林外經行時長者見佛威德相好異於常人即便合掌而發問言是世尊否佛答言是長者身心歡喜無量又復問言世有何人而得安睡佛說伽陀而答之曰

若人心寂靜　一切得安睡　若人繫染欲
熱惱心不止　染欲熱惱除　解脫無所繫
心意調伏已　得息得安睡

爾時世尊說伽陀已與給孤長者同入林中佛還本座長者即前禮佛雙足於一面坐樂欲聽法佛乃勸發令心歡喜爾時世尊告長者言布施持戒得生天上雖五欲自在非為究竟欲免輪迴當斷煩惱於善惡法廣為分別是時長者得聞是法以宿善力深心思惟蓋障即除心喜無量佛知是已即為廣說苦集滅道四聖諦法是時長者不起於座證四

諦理如潔白衣易染其色隨彼所染皆成上
妙長者得法知見永斷疑惑於佛法僧深信
堅固即從座起偏袒右肩合掌頂禮白言世
尊我今歸依佛法及苾芻衆持近事戒永不
殺生爾時世尊問長者言汝何名字長者對
曰我於國中少有資產或是貧匱孤獨之人
來乞求者我施飲食及彼資具國人名我為
給孤獨汝國何名對曰舍衛願佛及衆來降
我國當以衣服飲食卧具湯藥一切受用畢
生奉施佛言長者我與苾芻數踰千人彼無
精舍何以安住長者對曰佛若降臨速當建
立唯願大慈不違我請佛即默然給孤長者
見佛默然知已受請歡喜踊躍頭面禮足旋
遶而退於是長者入王舍城營搆事畢將欲
還家弃詣寒林請佛及衆勿慮精舍願早垂
降言已還家自此日後一切皆停於舍衛城
周徧內外求覓殊勝清淨之地欲建精舍安
佛及僧唯有祇陀童子園苑最勝何以故此
童子園其地寬廣無諸穢惡行樹蓊鬱泉池
清淨寒風暑氣俱不能侵又無蚊虻含毒之

蟲唯有吉祥飛走之類又復王城不遠不近
非求法人不能到此若建精舍斯為最勝思
念已竟即詣園主祇陀童子而告之曰童子
勿怪我有勝事欲以上聞童子可容方敢陳
說童子告言有事可說長者起立謂童子言
欲買兹園當為世尊及千聖衆造立精舍而
請安住尊若容允價即稟言祇陀童子告長
者曰一切可得唯園勿言長者又曰我聞佛
言一切無常無有主者以不堅法宜易堅牢
童子報言非我所知勿復更說長者又曰佛
者難值園即易求今或遲疑後施無及祇陀
童子雖聞此說心未能捨乃以要言陀彼長
者若能以金布滿其地我即與汝任自所為
長者審知恐未誠信報而言曰童子若爾可
聞市官當使兩情執無反覆童子俛仰共聞
市官時四天王遥知斯事佛今出世舍衛城
中給孤長者買祇陀園造立精舍兩人商議
取正市官我今變身與成其事天工變身作
市官已來於市肆顒望給孤與童子至二人
至已給孤先言我買彼園欲造精舍今以黃

金布徧其地若能爾者即可相與今來取正
此價云何市官言曰二人之心得可否未對
言已定市官言曰善哉善哉童子收金長者
得園童子默然更無違悔長者即日速以車
乘象馬之類乃至僮僕搬運黃金處處布訖
唯前面少許而未周足長者籌慮取何藏金
可徧此地如是之際童子告言汝已迴意便
可收金長者報言我意不迴思何藏金可徧
此地以斯事故籌慮少時童子思惟奇哉長
者能捨如是大財為佛及僧造立精舍又復
思惟我曾聞說若非正覺出於世間一切衆
生不聞正法斯可助施理必相容即謂長者
勿更取金欲迴此地我施作門美可共成功
亦圓滿長者報言我非無金童子爾者誠為
甚善布金纔畢方欲命工外道悉知速來惑
亂謂長者曰瞿曇沙門今在摩竭陀國王舍
城居此舍衛城地貴名高非彼所住勿立精
舍勿得迎請長者即怒報外道曰此舍衛城
非汝所有何關汝事外道聞已知不從心復
詣於王王亦不允諸外道輩面慙無色心極

煩惱復詣長者而告言曰我先所說不爲園苑但以彼衆非我同修長者今日若是堅執斯有所報請不相違我聞瞿曇有大弟子先已到此可與論義即辯勝劣如彼得勝精舍可爲若其不勝何用迎請我此所說君見如何長者告言此說甚善若定勝劣足得相依清濁要分眞僞斯辯

衆許摩訶帝經卷第十一

衆許摩訶帝經卷第十二

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時世尊在於寒林受給孤長者請預知舍衛國中有諸外道各各苦行又復聰明雖勤修習不得解脫根緣已熟受化是時世尊又觀誰可往彼唯舍利弗乃有宿因此若先行必有大利於是世尊喚舍利弗令先往彼舍衛大城助給孤獨建立精舍尊者受命往舍衛城詣長者所事皆參議給孤長者承外道意來白尊者彼欲論義於理如何又云此國之人素未知佛於法勝劣宜其宣揚舍利弗曰善哉善哉斯言誠諦尊者於是入定觀察諸外道輩及舍衛國人根緣成熟有幾時分見彼人衆唯餘七日尊者出定告長者曰請語外道過七日已可來論義長者具告外道思惟立七日限斯有二事一者知已非勝設計私逃二者或求本朋來共商摧如是思已我今云何不求朋侶由是諸處親自訪尋乃得一人名赤眼婆羅門而告之曰彼瞿曇沙門有大弟子索我論義汝婆羅門應宜相助何以故若自得勝利養猶存彼或勝時我等何往彼即問言何時論義報曰後當七日至時相報必來助汝然婆羅門憂其道負心甚煩惱發信諸處求告朋黨七日滿已給孤長者就寬靜處權立論場即爲舍利弗尊者排師子座爲彼外道對排高座列座既畢遠近咸集若公若私迨及少長有百千人集彼論處亦有別國外道婆羅門亦來會所給孤長者手執香爐焚以妙香與眷屬等同爲擁從迎舍利弗上師子座尊者坐定一切瞻仰覩其威容悉皆讚歎時彼外道與衆相隨亦昇高座安坐已定尊者告言汝欲何作外道言我現神通我既現已汝當亦現尊者報言我所作者天上人間所不能作云何汝言能同我作尊者又言赤眼婆羅門汝所作者我悉能破赤眼婆羅門化作華樹如實芳葩豔冶動衆尊者神力出微少風其華根苗吹散異處又化一池水滿澄湛蓮花徧發人讚異常尊者化出大象膚體端正入池蹂踐須臾狼藉外道又化一龍而有七首張鱗努目奮惡拏空尊者化金翅王從空飛下坐於龍首龍自降伏時彼外道乃於最後化羅刹身立在衆前醜惡異常人見恐怖尊者持呪神力縛之羅刹苦惱翻生瞋怒外道驚怖身毛皆豎恐惡自傷發言求救告尊者言我今歸依願賜救護尊者解呪羅刹怒息時赤眼婆羅門得脫羅刹怖畏之難又復覺知本所修習非是正行告舍利弗曰願於尊者正法出家而爲沙門尊者大慈哀愍聽許舍利弗即與攝受度爲沙門後修梵行斷盡煩惱雖居三界

而離貪毒其心平等由如虛空類金如土而
無別異於後修習得三明六通證阿羅漢果
乃得帝釋梵天而來供養時大衆驚怪目注
心疑異口同聲讚舍利弗是論義師無人能
敵猶如牛王處於衆群一切瞻仰無有厭足
時舍利弗知衆心意及其種性即為廣說苦
集滅道四聖諦法是會大衆有發三歸心者
有發聲聞菩提心者有發辟支菩提心者有
發無上菩提心者亦有出家證得須陀洹果
有證斯陀含果有證阿那含果有證阿羅漢
果論義畢已會衆皆散諸外道中有執性者
以其論義不勝辱於屈伏潛共計議欲謀不
軌可投長者請作工人或得便時殺彼尊者
設計已定白長者言汝已斷我一切利養今
者無所歸趣却願相愍收作工人或察卑心
且住鄉土或不從允各去他邦哀告再三傍
不忍聽長者於是具述彼意白舍利弗仁可
思察於理如何舍利弗即入三昧觀彼根緣
證道非遥遠云無患長者即退錄其姓名遣
作工夫例與其直時舍利弗化出一人於工

夫中便為首領尊者於後觀知根熟來彼役
所就一樹下安詳而坐時彼外道初為得便
各各心喜欲來親近而彼首領執杖驅策不
得前進役既疲苦乃發聲言聖大尊者救我
救我舍利弗曰汝等疲勞可自歇息諸外道
言此大尊者我發殺心欲謀其命今亦知我
而令止息實自慙懼無以再言時舍利弗察
其追悔又知根性成熟時分乃呼近前便與
說法即為演說苦集滅道四聖諦法外道諦
已所有身見如二十山峯以金剛智悉破無
餘應時獲得須陀洹果復言尊者欲於正法
出家為僧舍利弗攝受度為沙門漸漸進修
精持梵行見於輪迴趣其究竟斷盡煩惱證
阿羅漢果其心平等猶如虛空觀彼金土兩
物不異棄捨世利得大清涼當受帝釋諸天
一切供養爾時舍利弗化外道已即與給孤
長者共持一繩各執其頭量度精舍都大界
至界至已定給孤長者所感果報於兜率天
現金宮殿給孤長者不達聖意謂舍利弗曰
今此精舍不屬只為諸阿羅漢我為如來應

正等覺舍利弗曰我本所作正為如來及阿
羅漢又謂長者曰汝此封地天報已現即借
天眼令其自見長者見已驚喜無量於是復
發上上品心舍利弗又自持繩一頭令長者
還執一頭於中分擘十六殿堂六十小堂佛
僧住處各各已定彼金宮殿變寶莊嚴尊者
借通復令觀見長者歡喜乃自歎曰我此所
作當感如是福德之利長者自見當來福報
重重有異復更於事轉倍精勤擘殿堂已及
備其中一切受用精舍事畢復白尊者世尊
行住其量云何尊者報言用輪王儀於是長
者自舍衛國至王舍城每十俱嚧舍各造一
宮以備如來止宿之地及置庫藏收貯一切
所受用物復令主者而恒守護以白檀水日
日灑淨伺候如來令其香潔處處如是皆使
嚴備辦事畢已即發一人詣王舍城請佛及
衆謂所去人汝到於彼代我詞曰給孤長者
稽首雙足白于世尊少病少惱起居輕利安
樂行否所立精舍今已嚴備願佛及衆愍念
降臨當盡此生奉上僧伽梨飲食湯藥并卧

具種種受用不使乏少佛正徧知願鑒虔切去人領意到於佛所以長者言具白世尊復倍虔心而伸告請傳意已畢五體着地禮佛雙足旋繞三帀顒住佛前佛利樂故默然許之去人知佛決定赴請速還舍衛見於長者而白言云世尊默然必來降赴長者歡喜於是陳列傘蓋幢旛名香妙華處處迎接爾時世尊告諸大衆阿羅漢等可共從赴給孤之請佛領大衆前後圍繞離王舍城詣舍衛國贍顧左右告羅漢等我此眷屬是調伏是離欲是善解脫是阿羅漢是佛眷屬譬如牛王處於衆群亦如象王衆象圍繞師子王師子圍繞鵝王鵝衆圍繞金翅王金翅圍繞又如衆學隨師衆病求醫衆兵輔將衆商依主又如轉輪聖王千子圍繞持國天王樂神圍繞增長天王鳩槃荼鬼圍繞廣目天王龍衆圍繞多聞天王夜叉圍繞日天千光圍繞月天星宿圍繞帝釋天衆圍繞梵王梵衆圍繞乃至復如悉帝彌魚處於海中亦如海神攝聚衆水如來之身三十二相八十種好具足圓滿光明莊嚴如千日光照耀一切行步巍巍猶如寶山具足大悲十力四無畏等一切諸法爾時世尊成就如是殊勝威德解脫眷屬次第行化至舍衛國時給孤長者與其眷屬將諸侍人各各執持幢旛寶蓋及妙香華出舍衛城遠迎世尊及大聖衆復有國中長者士庶若男若女百千人衆亦來迎接又有無數諸天在虛空中隨喜讚歎爾時世尊入城門時即以右足蹈其門閫於是大地六種震動放大光明照耀世間天鼓自鳴雨衆天華所謂優鉢羅華鉢捺摩華俱母那華奔拏里迦華乃至曼陀羅劫樹等華又降沉檀及多摩羅等衆妙香末又復舍中種種音樂不鼓自鳴盲者得視聾者聞聲啞者能言不完具者皆得完具迷醉者得醒食毒者自安相憎者和解禁縛者解脫懷妊者得生男至貧者得豐資財世尊入城之時乃有如是百千吉祥瑞應利益之事至長者宅佛與大衆次第而坐長者所有若親若踈一切眷屬皆來焚香散華禮拜供養種種畢已給孤長者執爐焚香引佛世尊入於精舍佛昇寶座諸阿羅漢亦皆就坐時給孤長者即取金瓶欲灌世尊網縵之手瀉水不出長者思惟我莫昔有不善業耶乃於今日致有斯事佛告長者無不善業但爲此地汝於過去正等正覺已曾捨施修爲精舍勿作住心今爲能施若離此者水必流出長者對曰如佛所說作是語已瓶水出聲具五功德灌佛手已願佛隨意又復白言請爲立名時祇陀童子亦在佛會作是念曰佛若知者先說我名佛應所思立精舍名號祇樹給孤獨園祇陀童子得聞是已乃於如來轉倍發心歡喜愛樂更以四寶莊嚴其門祇樹給孤精舍之名因此所立爾時舍衛國主勝軍大王聞佛遊化來入其國受給孤長者請住於精舍歡喜踊躍詣於佛所以種種語讚歎世尊禮拜旋繞却坐一面作是言曰我聞瞿曇沙門知自心相證得阿耨多羅三藐三菩提瞿曇沙門依法善論說彼所有心亦得名邪亦得名正亦可作善亦可作惡而此心相無有去來不可知不可說是

甚深法云何可知佛言王所說者乃是眞實
而彼心者亦得名邪亦得名正亦可作善亦
可作惡而此心相無有去來不可知不可說
是甚深法我知是心證得無上正等正覺王
言瞿曇沙門云何乃作如是之說彼有耆舊
迦葉摩蹉梨娛舍離子散惹曳尾囉致子阿
嗾多計舍劍末羅迦俱那迦旦也合二野曩禰
識囉陀儞也合二帝子彼等亦知心相尚不證
無上正等正覺云何沙門少年始新出家言
證無上正等正覺佛言大王勿作是說世有
四事不得輕慢何者爲四一者王子不得輕
慢二者龍小不得輕慢三者火小不得輕慢
四者僧小不得輕慢何以故而彼王子生刹
利種具足王相有大福德於後成長必紹尊
位愚人無智謂小可慢彼處寶位獲罪無悔
又復龍者稟性毒惡變現不恒或隱大身作
小形貌愚人不識輕慢觸惱須臾恚怒翻被
傷害又復火者能燒一切或見微少不得輕
慢人若輕者後必蔓延聚落山林皆悉燒壞
又復僧者清淨自守雖是年少不得輕慢見
道證果非止老幼亦復不擇久近貴賤世人
無慧不辯凡聖遇阿羅漢輕起毀辱所獲罪
報如斷多羅樹頭不得再生雖勤懺謝亦不
除滅時勝軍王得聞如來說是四法深心信
受追悔言過即以頭面禮佛雙足懺謝旋繞
歡喜而退爾時世尊於舍衛國化利畢已思
欲往彼迦毗羅城時勝軍王承佛化導心堅
歸向遂發使奉書上淨飯王汝皇太子悉達
多證得無上甘露法味於世出世間咸蒙濟
度淨飯王聞已遽即思慮雖喜我子已成正
覺今若遣使定化出家以手搘頤再三詳審
時有大臣名烏那曳曩見王如是而發問言
大王云何搘頤不樂王即報言我非不樂有
所思事勝軍大王有書報我悉達太子已成
正覺在舍衛國給孤精舍有千弟子皆阿羅
漢我昔爲彼苦行去時發人尋求至今不迴
今若遣使定是不復云何可知有如此事彼
悉達多聰明智慧咸悉過人凡所言說誰不
諦信我以此事而思慮之烏那曳曩即白王
言臣今請行願勿爲慮王曰唯汝一人我常
在念若能爾者誠爲大善王即親手而修書
曰汝一切義成是我親子旣猒煩惱棄國出
家爲求無上正等正覺已聞成道教化衆生
思念之心日時相續令他人得樂唯我苦惱
譬如大樹因地而生旣有根苗終望果實汝
心已遂宜憶往願昔者所言若不證無上菩
提寂靜之道誓不再入迦毗羅城大行已成
宜應慜我及眷屬等烏那曳曩從王受書速
至舍衛行詣精舍旣至佛所白言世尊父王
淨飯致書於佛言訖捧上佛乃親受開封披
讀須臾默然時烏那曳曩又白佛言今請世
尊去迦毗羅城佛言我去烏那曳曩即五體
投地方伸禮敬禮已再禮以至於極又白佛
言世尊若去斯亦無言或不去者必堅請去
爾時世尊爲烏那曳曩說伽陀曰

佛眼淨能見　無所著之者　見無邊不往
汝何能將往　佛眼見無邊　不著貪愛者
精進力無往　汝何能將往　若人心不亂
彼亦無降伏　無邊智無步　汝何能堅往
若人有得無降伏　彼亦無有不降伏

如佛進力步無邊　汝以何步能堅往
時烏那曳曩白世尊言我欲持此所說偈頌
聞淨飯王佛告烏那曳曩我意不爾又曰若
不爾者其意云何佛言欲汝出家又曰我本
來時與王有約若是見佛定須迴還佛言汝
勿違約要去可去但剃髮染衣斯亦無礙烏
那曳曩言世尊爲菩薩時尚依父母師長之
所教授我今何敢不依教也今求出家願佛
濟度佛即應時度爲沙門佛便告言烏那曳
曩汝今可往若到本國至宮城門不得便入
但立門外請報於王或問何名稱釋迦苾芻
王或呼召乃可前進又若問言汝實是釋迦
苾芻否即答是實若問一切義成亦如是像
耶答言亦爾又問一切義成來否言來當在
何時便言後當七日言訖便出若留者亦不
得住王曰一切義成若來住宮內否答言不
住王曰樂住何處答曰林野或住精舍若問
何名精舍便可如祇樹給孤精舍具以聞奏
佛教示已烏那曳曩欲行佛又告言王者一
言便成富貴天起心念一切皆得一切聖人

亦復如是佛借神力烏那曳曩於剎那項到
迦毗羅城如佛所教心住正念到宮城門住
立不進謂閽吏曰汝可奏聞有釋迦苾芻詣
門不進王令呼入時烏那曳曩蒙召即入淨
飯纔見怪而問曰烏那曳曩汝出家耶答言
出家王言汝當去時何言奏我答曰奉命即
爾本不出家世尊威神方便開化佛世難值
正法難聞皇子尚捨至尊小臣何可固執王
言似責心實不瞋又以儀相非常不以舊臣
見待即命上殿執手慰勞乃令近臣敷座踞
淨奉上湯藥及果食等烏那曳曩威儀非凡
舉止有則言必詳審情極和暢王以初覩烏
那曳曩剃髮易服言論久之全忘問佛及至
於此而復問言我子一切義成善相威儀亦
如此耶答言以我喻佛由將芥子等須彌山
又如牛跡比於大海乃至窻牖之明同彼日
光王聞是語思念於子不覺悶絕仆於地上
近臣以水灑面方甦良久復問我子來耶答
來又曰何時到來後當七日王即下勅潔淨
內宮嚴飾殿宇以備世尊及聖衆至烏那曳

曩白大王言世尊若來不住宮內王曰樂住
何處若非林野即住精舍王曰何名精舍烏
那曳曩即以精舍次第白於王曰十六殿堂
六十小堂世尊居中聖衆四布諸受用具悉
使備足王聞說已遣使速往你也(二合)誐嚕馱
林克日併功如給孤精舍次第建立倍持珍
寶而嚴飾之爾時世尊至時遣大目犍連汝
可徧告諸苾芻衆我今欲往迦毗羅城宜各
受持袈裟應器或可爲見父母宗親而行化
利大目犍連奉佛教勑具以佛言徧告一切
阿羅漢等已佛領大衆出給孤精舍往赴迦
毗羅城父王之請諸阿羅漢前後圍繞佛即
瞻顧謂阿羅漢等曰我此眷屬是調伏是離
欲是善解脫是阿羅漢是佛眷屬譬如牛王
處於衆群亦如象王衆象圍繞師子王師子
圍遶鵝王衆鵝圍遶金翅王金翅圍遶又如
衆學隨師衆病求醫衆兵輔將衆商依主又
如轉輪聖王千子圍遶持國天王樂神圍遶
增長天王鳩槃荼鬼圍遶廣目天王龍衆圍
遶多聞天王夜叉圍遶日天千光圍遶月天

眾星圍遶帝釋天眾圍遶梵王梵眾圍遶乃至復如悉帝彌魚處於海中亦如海神攝聚眾水如來之身三十二相八十種好具足圓滿光明莊嚴如千日光照耀一切行步巍巍猶如寶山具足大悲十力四無所畏等一切諸法爾時世尊與是眷屬隨路而去次第遊化至迦毗羅城不遠有嚕賀迦河時淨飯王將諸眷屬及大小臣同在河邊預嚴寶蓋幢播擊鼓吹貝廣設妓樂梵香散華顒望世尊又復自嚕賀迦河至你也仡誐嚕馱林乃至城中及與郭外王勅士庶預令嚴潔丘墟沙礫悉使除去布以淨土灑以香水量其遠近各置香爐俟佛經過焚香供養時迦毗羅城士庶長者若男若女各各執持殊妙香華立於路次供養世尊是彼人眾咸謂世尊昔為太子今得成佛歡喜踊躍欲覩儀範又有起念父子相見其禮云何若子拜父與世無殊若父拜子國禮未可太子修道苦行成佛必應與世有別異也人眾塡噎路無間隙佛與聖眾將至河次知王眷屬悉在彼處乃自思惟今迦毗羅城父王眷屬及人民等名各念言太子去時百千天人前後圍遶乘空而去雪山修行又云已成正覺領眾化道今徒步歸國有何奇特我今宜應現其神足令父王見及使人民歎異歡喜王及眷屬目見大眾方欲奔趨迎接世尊佛於是時入三摩地出於東方虛空之中現行立坐卧四威儀相或身上出水身下出火身上出火身下出水復於身中放大光明或青或黃或赤或白及與紅等間雜諸色猶如玻瓈互相映徹乃至南西北方亦復如是又諸苾芻各各現通踊身上昇高七多羅樹世尊於中亦現一身諸苾芻眾現通不等或六多羅樹或五或四或三二一佛恒高出與眾有異如是現已佛與聖眾忽然隱沒如彈指頃已在本處王及眷屬倍生信仰既前迎接王見大眾皆被袈裟儀相相似初不辯認誰是世尊孰為弟子時烏那曳曩引淨飯王至世尊前王見世尊尚存子想烏那曳曩乃謂王曰如來斷煩惱習心得自在如日照世住於虛空乘眞如乘證最上覺圓滿十力具一切智相好光明清淨照物於法自在利益無邊請王歸仰當求聖道時淨飯王聞此語已惺悟諦信五體投地禮佛雙足說伽陀曰

生時大地皆震動　樹影覆身不隨日
復以普眼觀眾生　是故我禮最尊足

時諸釋眾見淨飯王禮佛足已即有言曰世尊云何背於世法化眾生也王聞眾議告而言曰汝豈不聞悉達生時大地咸皆六種震動一切世間光明普照所有黑闇日不到處諸威德光亦所不及是時光明皆悉照耀彼黑闇處所有眾生皆以惡業而墮於中忽因光照互得相見各各有言此中何時更生眾生於此之時我已頂禮最尊之足是悉達多未出家時行詣贍部樹下而坐清淨無欲離不善法已斷一切分別疑惑樂住無諍寂靜之定一切林樹影隨日轉贍部樹影廕身不移我既得見驚怪非常乃於此時又禮尊足我今所禮乃在第三

眾許摩訶帝經卷第十二

衆許摩訶帝經卷第十三　命八

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時淨飯王說是語已心有所思忽然淚下復說伽陀問世尊曰

往昔住宮中　多人同衛護　山野中怖畏
一身云何住

世尊答曰

聖者十種住　我悉已安處　牢縶今解脫
非住人王宮

王曰

象牀金寶飾　昔為汝所寢　山野唯草木
云何得安眠

答曰

解脫之卧具　菩提分莊嚴　眠睡甚適悅
無一切熱惱

王曰

象馬及輦輿　昔出入所乘　一切棘刺地
今云何可行

答曰

我有神足車　精勤乘往復　雖行一切地
不礙煩惱刺

王曰

迦釋迦妙衣　嚴身昔自在　今袈裟麤衣
云何忍被服

答曰

僧伽梨麤衣　牟尼山中服　著已善相生
見者皆深悅

王曰

金寶器中食　恒食最上味　今自持應器
所食知云何

答曰

等引法味最　食之得出離　已斷世間受
慾世故行化

王曰

乳糖水甘美　飲之昔無猒　今所飲冷熱
清濁知云何

答曰

王貴盛之水　世間久爭飲　飲已或增添
如我無愛樂

王曰

寶殿及樓閣　昔者隨心在　今獨處山林
云何得無怖

答曰

已斷煩惱本　諸怖畏不生　極微我亦無
隨處得安住

王曰

清淨妙香水　昔時恒沐浴　今獨山野中
誰浴牟尼王

答曰

戒香漬法水　有德人恒浴　潔身到彼岸
無量聖所說

王曰

昔妙香塗身　及著迦釋衣　恒處內宮殿
離彼非相稱

答曰

戒香最馥馥　用塗身莊嚴　我今非愚迷
離寶衣嚴飾

王曰

何處得輕慢　何處可怖畏　無事及有事
今問願當說

答曰

老病死三法　可怖勿輕慢　當求適悅境

無事應愛樂

爾時淨飯王聞是說已歡喜無量讚言善生釋族於世八法而皆不染復以頭面禮如來足又復思惟我得善利我子乃證如是功徳王與眷屬奉送世尊入你也合二誐嚕馱林精舍爾時世尊既至精舍登法座已王及大臣乃至士庶圍繞瞻仰虛空諸天歡喜讚歎佛觀會衆各各心意及與根性如實知已廣爲解說四聖諦法時白淨飯王及釋衆等七十七千人皆證須陀洹果世尊又觀何處緣熟彼梵現林時可說法佛與大衆悉詣彼處無量人衆相隨聽法世尊廣說四諦行相彼斛飯王迨於釋衆乃至人天有七十六千人又證須陀洹果世尊復詣嚕呬怛迦林亦有無量天人釋衆眷屬人民士庶隨佛聽法世尊同前廣演四諦甘露飯王及釋衆等乃至人天有七十五千人證須陀洹果餘有證斯陀含果者有證阿那含果者有證阿羅漢果者有發聲聞菩提心者有發辟支菩提心者有發無上菩提心者亦有出家斷諸煩惱後證阿羅漢果者乃至有發三歸心者時提婆達多既見世尊現於神變及說妙法自無所證乃生妒心發不善言謂釋衆曰一切盲人樂斯幻化此幻化事一切能作有一釋衆名鉢羅摩拏野告提婆達多言汝勿於世尊大丈天所發如是惡言提婆達多尋便默然時淨飯王起心思惟昔者天人阿脩羅爲世間供養今佛出世眞是世間恭敬供養有釋童子說偈讚佛曰

釋種大僊大丈夫　能降妙法甘露雨

救濟墮落黑闇者　開解脫門爲引導

爾時淨飯王聞此童子說偈讚佛深心歡喜然於眞實而未見諦唯云世尊是大丈夫具大威德誰有聖子而同我耶世尊思惟父淨飯王不見眞實乃爲二事一者我心二者分別心若能離此可見眞實佛觀大目虔連於淨飯王而有宿因佛謂大目虔連曰汝以方便化淨飯王令離我執於是大目虔連即詣王處王見尊者心便歡喜尊者應時入三摩地隱於王前乃出東方虛空之中現行立坐臥四威儀相又復身中放五色光猶如玻瓈互相映徹或身上出水身下出火或身上出火身下出水如是種種現於神變東方若此南西北方亦復如是作神變已沒於虛空如彈指頃已在王前王曰佛弟子中更有如尊者否時大目虔連即說偈曰

世尊弟子大威徳　三明六通皆自在

解脫三界阿羅漢　聲聞牟尼如我多

時淨飯王初謂世尊獨有是事心中常存我執之相及大目虔連現神變已乃知弟子亦有斯證王之我心由此得滅於是世尊即以方便作世間心云何得梵王帝釋及淨光天來我爲說法於意云何如來之心非聲聞菩薩之所能知所以然者世間之心下至蟻子尚令得知何況諸天於是帝釋告毗首羯磨天子言汝化你也合二誐嚕馱林作大法會其中臺殿樓閣悉安師子之座咸以衆寶而爲嚴飾復開四門各以四寶莊餃復令四天大

王而守護之時毗首羯磨天子承帝釋命變大法會種種嚴飾如帝釋教仍令四王爲守門者作變化已白於世尊法會已成請佛往彼是時世尊與自眷屬及梵王帝釋淨光天等無數百千之衆還你也合二譏嚕馱林佛既到已入於寶殿昇師子座即說妙法時尊者大目乾連與淨飯王同詣佛所至法會門尊者直入王即止住王曰何故障我對曰佛爲淨光天等說法凡人不得預會王曰汝何賢聖居此守門對曰我是持國天王時王乃問東門即爾南門可否對曰不知既至南門復不得入王乃問言何故如是對曰佛爲淨光諸天說法凡人不得預會又問汝何賢聖居此守門對曰我即增長天王故守南門王自惟曰我去西門應恐得入既至於彼亦不得入王又審問何故如是對復如前又問汝何賢聖答曰我是廣目天王淨飯王長息歎曰聖凡相隔雖近至遠既心切見佛更往北門至彼同前止不令入王即厲聲謂守門者曰賢聖勿是北方天王否對曰我即毗沙門也

時淨飯王聞此語已追將悶絕又復思惟我雖至親今則疎遠我親分別從此泯滅於是世尊知無分別又察情極若不時見恐致無常佛以神力變樓臺殿閣乃至垣牆悉成玻瓈清淨映徹內外相覩無所障礙王得見佛心極歡喜即便禮拜於一面坐爾時世尊種種方便化其父王令無我心及除分別即爲廣說苦集滅道四聖諦法王得聞已所有身見如二十山峯以金剛智破滅無餘便證須陀洹果王思念曰我今所證非天非仙非父非毋亦非親愛一切眷屬之所獲得當從如來慈孝所致又復思惟我於過去輪迴生死骨聚如山血淚成海或復墮落諸惡趣中今日乃入解脫門預於聖道又復言云善哉世尊往昔修行無數苦行不顧身命爲利衆生我今更求殊勝天報佛即作念王今云何求斯報也時淨飯王即從座起合掌頂禮白世尊言今欲請佛及諸聖衆於我宮中來晨受食唯願大慈咸垂降赴佛即默然王知許已禮謝而歸纔至宮中詔白淨飯王告而言曰

我已證道不樂王位汝受灌頂代我理國白淨飯王問何時證耶答曰適於你也合二譏嚕馱林聞法得證白淨飯王曰世尊初到彼林我已得證王云代位我實不能又詔斛飯王曰汝可灌頂代我理國對曰我於梵現林中聞法證果所言代位誠不樂也又謂甘露飯王曰汝受灌頂代我理國對曰我於嚕呬多迦林聞法證果今亦不樂處王位也淨飯王曰若如是者當令何人守宗社也諸王咸言釋族之中有賢德者可令守之議事已畢淨飯王曰速令所司辦造種種珍饌飲食令極香美又勅潔淨內外除去葷穢於正殿上當以清淨茵褥及上妙衣敷置如來及聖衆坐位復設香華及淨水瓶無使闕備既至來晨遣使白佛今食已辦請佛及衆同賜降臨爾時世尊與諸聖衆前後圍繞行詣王宮受食供養佛至宮門王與眷屬執鑪焚香引世尊入佛昇座已諸聖衆等次第就坐時淨飯王與諸眷屬禮拜問訊讚歎訖即親手奉上種種飲食而伸供養食畢澡漱供心圓滿時淨

飯王即取金瓶灌世尊手白言奉施你也
誐嚕馱林精舍願佛隨意瓶水出時有五功
德聲佛亦施願云以所施福王及釋族一切
所求隨意獲得王及眷屬聞是語已歡喜踊
躍禮佛而退佛及聖衆迴還精舍後於一日
世尊復在王宮受食王之眷屬互相謂曰今
世尊左右皆是耆年善相威儀誠堪仰重然
侍奉世尊未爲允當可於釋族選其年少有
賢善者使令出家侍佛左右貴得相稱時淨
飯王勑下親族內外臣佐令一切義成捨轉
輪王位苦行修習爲大法王宜各選其賢子
捨令出家侍從世尊以成其美時斛飯王有
二子一名阿你嚕馱二名摩賀曩摩彼摩賀
曩摩能理王務然貪財利阿你嚕馱常處宮
中隨意受樂時斛飯王以勑旨宣下乃呼摩
賀曩摩汝可出家以奉王命子曰我不出家
彼阿你嚕馱常在宮中受其快樂可令出家
父言彼子福德汝勿指陳子曰此是父母愛
憐所許若實有福當可試驗父曰當何試驗
子曰常式送食今可空盤送之若其有福食
自然出父即對面封以空盤令宮嬪送之誡
曰若問何食但對種種在內時天帝釋觀知
此事阿你嚕馱昔曾以食供辟支佛今日云
何令其無食乃化種種珍美品饌滿彼空盤
女使至彼阿你嚕馱問言何物宮嬪心瞋不
依誡勑答言無物阿你嚕馱即思念曰父母
云何送空盤耶乃開封視之異饌滿中人所
罕見馨香馚馥園苑皆滿阿你嚕馱意亦深
怪問彼女言本有食耶本空盤耶女曰空盤
遂却以此食奉上父母父母見食亦不驚怪
又以此食示摩賀曩摩汝看此食是彼化出
彼阿嚕馱人皆愛樂我言大福非汝等力汝
初不信今已驗知摩賀曩摩白父母言彼既
大福可令出家我今無福非出家者父母即
謂阿你嚕馱曰王今有勑汝出家否對曰出
家有何利益在家有何過失父母言出家之
人當證涅槃可受天上人間第一供養若人
在家出家眞實離欲亦得天上人間供養若
是在家妄稱出家當感三惡道報對曰出家
在家得利失利我已曉了今欲出家上副王
命父母告曰汝言大善時阿你嚕馱有一同
年名曰賢王最相知見乃往彼處而相告白
至賢王門方聞品琴又值絃斷五音不足阿
你嚕馱擅琴之聲止立不進待其調品令人
入報賢王請入謂阿你嚕馱曰汝來何時答
曰琴絃初斷我已到門待其調品方令入報
賢王稱善執手請坐汝今何來對曰淨飯王
有勑令釋族出家意欲眷屬侍佛左右以汝
慕善故來相報賢王曰勑旨纔下尋亦便知
汝既出家我亦同往汝可今夜宿於我舍阿
你嚕馱隨言即止賢王令人爲敷卧處至夜
眠睡無少安樂明晨相見賢王問言得安睡
否報言不得安睡又問何故如是對曰牀所
鋪着病觸之衣是以令我不獲安寢賢王即
喚所司侍人問其緣由自何而得對曰王初
生時數設餘長後因疾患曾已受用賢王歎
曰善哉釋族生此異子又言我出家者提婆
達多次當王位乃令左右呼提婆達多到已
問言我等奉勑咸去出家未委汝今當何所
作時提婆達多私自念曰若或我言不出家

者即今賢王亦不出家使以誑言我亦出家時彼賢王速以公文奏淨飯王王乃下勑告示內外今賢王阿你嚕馱及提婆達多等釋種五百人出家咸可知悉勑出之後中外歡喜唯提婆達多獨自苦惱意云本作方便欲令賢王出家今或違言有妄語過使我將來不得王位於是剛忍隨衆出家時淨飯王欲令後代知族尊貴宣告內外凡是街衢迫及城隍一切嚴飾皆使殊勝布以淨土灑以香水復排幢旙傘蓋散華燒香以擬賢王等五百釋種出家經過彼釋種等各各父母於衢路側及城門首敷設觀看亦命相師各相其子誰可出家誰當不可賢王先出相師稱歎此若出家必證聖道阿你嚕馱次行出城相師亦云得聖非久提婆達多出至城門頭上寶冠忽然墮地相師見已此惡業人定入地獄又不善人名曰海壽纔到門際驢作惡聲相者知之此有口業曾謗聲聞當來果熟定墮惡趣烏波難陀次出乘象方至門首瓔珞墮地乃自下象親手收取相師言曰此鄙悋人當入地獄如是五百釋種各各出已相師皆見咸以善惡具告父母時釋衆等出迦毗羅城復遊園苑次至佛處各各白佛云求出家世尊思惟今此釋衆雖求出家有志樂者有不樂者佛以四法度爲苾芻時淨飯王有承事人名烏波梨善能剃髮王即遣與釋衆剃髮既至彼處不肯與剃乃作色煩惱又復悲泣賢王問言何以如是烏波梨曰我奉一人非衆所使可寧捨命髮不能剃賢王諫曰勿作是言汝奉王命非衆可使此有善利請無煩惱賢王復以方便告釋衆曰汝等出家寶冠妙衣及莊嚴具今日已去咸無所用都置一處與烏波梨彼聞得者或可歡喜衣冠既集乃成大聚時烏波梨即與剃髮及觀釋衆各各年少捨其富貴我今卑族何所戀耶宜可棄彼恩愛去離煩惱免其輪迴生滅之患於是搘頤冉三忖度尊者舍利弗見而問曰汝何搘頤似有不樂答言非是不樂有所思念具以情實告舍利弗舍利弗謂曰世尊度脫非問尊卑今正是時宜其猛利世尊預知尊期根熟舍利弗將烏波梨來至佛前五體投地伸其禮敬白言世尊今烏波梨欲於正法出家願佛哀愍佛告烏波梨言汝得梵行世尊言訖鬚髮自落袈裟著身後七日中鬚髮冉出威儀庠序如百臘苾芻自說伽陀曰

我今於如來　正法求出家　佛言得梵行

鬚髮尋自落　袈裟亦著身　此即從善本

今日方成熟　故我爲苾芻

爾時世尊告大衆言今出家者可依夏臘次第守其尊卑乃至未來禮不得闕於是烏波梨平視諸釋時彼賢王次第禮衆至烏波梨前不肯禮拜來白世尊今烏波梨是承事人今我禮者是不順也佛言汝既出家當除我相彼是上臘宜伸禮敬賢王纔禮地六震動次提婆達多亦不肯禮又來白佛佛言出家之人當除我相彼是上臘宜可禮足於是諸釋無不禮者諸苾芻等各各心疑今賢王禮拜地六種動有何因緣唯願世尊解諸疑網佛言過去世時此閻浮提波羅奈國有王統

御名曰梵壽國界豐盛人民快樂時彼城中有一倡女名跋捺囉色相端嚴人所愛羨有一男子名孫那囉摩拏嚩迦往彼女處言意相慕女即報云備五百金錢可來相見是人貧匱莫副所言别以方便而親附之遂移居相鄰時奉華果後因節序男女作樂嚴身戴華各衒其美時跋捺囉起思念曰孫那囉摩拏嚩迦彼人若來共作喜樂須臾來至女即告曰可取華來與汝作樂孫那囉摩拏嚩迦此日有事心極煩惱通宵無睡及天將曉熟寐不覺衆人取華好者已盡乃得尸利沙華將與彼女彼女不悅即說偈言

戒不精進業　怠惰重睡眠　衆採好華去　得尸利沙華

又復告言汝求别華時初秋月暑氣猶鬱乃再去尋華以至中午採華唱歌都不覺熱值梵壽王入草諳林避熱忽聞歌唱令人尋求見已呼來乃謂之曰日光下照如火燒腦云何歌唱都無所苦即以伽陀對曰

我心迷故　非日不照　爲事有少　故不知苦

時王思惟此採華人能言乃留與語王曰我出值熱來此求涼汝可以言解我熱惱孫那囉摩拏嚩迦本有智慧所言稱旨乃說征伐之利投王心機王聞歎奇即忘熱惱宣問大臣有於刹帝利灌頂王所假身命難者最上之賜國有何典大臣對曰可與儲君即勅大臣册居其位告報內外准式備儀禮赴春宫尊處儲貳凡曰受用無非珍寶寢卧之所茵褥異常孫那囉摩拏嚩迦私自惟曰儲君若此尊極可知便起貪心欲謀大寶纔發斯念便自覺知我或如斯堪云來報由是追悔寢不安處乃施麤席卧於地上至明旦已王即遣使觀其動止乃見孫那囉摩拏嚩迦卧於地上速來白王此非儲君乃賤人爾王曰何知具事上聞王曰此大智人非是賤士乃令詔來詢問其故王曰夜不寢牀卧於地者何意對曰貴非究竟所以不樂王曰汝意如何今欲出家王復言曰未知此事云何出家有何功德答言於寂靜處苦節修行亦無聖師亦不求侶觀緣究理證獨覺菩提王即稱善放令出家後證道果來至王前於虛空中現神變相王覩是事深生歸信五體投地以伸敬禮即說伽陀曰

善哉智慧人　非惡業能繫　求寂靜修行　證獨覺菩提

說伽陀已又復言云若有諸摩拏嚩迦出家求道我即隨喜時有近臣名殑誐波羅聞此偈已忻樂非常記憶在心誡其貪愛王因此後亦自勗勵乃踈宫室多樂寂靜殑誐波羅後接王喜遂求出家王既允許拜辭而出即詣深山逢苦行仙人便隨學道精勤策勵亦證五通徑來王前現其神變王乃問曰汝得如是功德耶答曰我證王謂證聖便禮其足頭纔至地地即震動是時王毋察此非眞乃爲殑誐波羅說伽陀曰

若根本出家　禮事於沙門　寂默及精進
苦行成緣覺　一切罪永滅　一切福業生
後於諸世間　廣利樂衆生

佛告諸苾芻昔梵壽王者今賢王是殑誐波羅者烏波梨是往昔禮拜地已震動今日致

禮與本無殊諸苾芻此過去現在種種之事今為汝等再分別說汝等聞者宜其諦信時諸苾芻聞此說已歡喜踊躍禮佛而退

眾許摩訶帝經卷第十三

音釋

漬（疾智切漚也）　馚馥（馚敷文切馥房六切馚馥香氣也）　鉸（古效切銜鉸也）　擅（時戰切專也）　衒（熒絹切自矜也）　儲（陳如切副貳也）　殑（其陵切）　勗勵（勗吁玉切勵力制切勗勵勉力也）

三經同卷　命九

佛說七佛經

佛說解憂經

佛說徧照般若波羅蜜經

佛說七佛經

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有大苾芻眾持鉢食時詣迦里梨道場共坐思惟過去世時有何佛出現族姓壽量其義云何如是思已互相推問而不能知爾時世尊知此苾芻思惟是事即從座起詣迦里梨道場結跏趺坐時諸苾芻頭面禮足住立一面合掌恭敬一心瞻仰世尊問曰汝諸苾芻於意云何苾芻答言我等思惟過去世中有何佛出世族姓壽量皆不能知佛告諸苾芻汝等樂聞苾芻答言今正是時願為宣說佛言汝等諦聽我今說之過去九十一劫有毗婆尸佛應正等覺出現世間三十一劫有尸棄佛毗舍浮佛應正等覺出現世間於賢劫中第六劫有俱留孫佛應正等覺出現世間第七劫有俱那含牟尼佛應正等覺出現世間第八劫有迦葉波佛應正等覺出現世間第九劫我釋迦牟尼佛出世間應正等覺復次過去劫中毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛宣說尸羅清淨戒律成就智慧最上之行復次賢劫中俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉波佛亦說清淨律儀及禪定解脫之法我所說法亦復如是汝諸苾芻過去毗婆尸佛刹帝利姓發淨信心而求出家成正覺道尸棄佛毗舍浮佛亦刹帝利姓俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉佛婆羅門姓我生淨飯王宮刹帝利姓爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

我說過去世　九十一劫中　時有毗婆尸
出現於世間　三十一劫中　尸棄毗舍浮
如是正等覺　皆姓刹帝利　俱留孫如來
婆羅門之姓　俱那含迦葉　其姓亦復然
我處閻浮提　而為淨飯子　雖證佛菩提
亦姓刹帝利

爾時世尊說此偈已告苾芻眾言汝等諦聽

我今復說七佛如來應正等覺所有族號毗
婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛憍陳族俱留孫佛
俱那含牟尼佛迦葉波佛迦葉族釋迦如來
瞿曇族爾時世尊重說頌曰
毗婆尸如來　尸棄毗舍浮　如是彼三佛
悉是憍陳族　俱留孫如來　俱那含迦葉
如是彼三佛　悉是迦葉族　我處閻浮界
生於淨飯宮　出家證菩提　是彼瞿曇族
爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽
我今復說七佛如來應正等覺壽量長短毗
婆尸佛應正等覺出現世間壽八萬歲尸棄
佛應正等覺出現世間壽七萬歲毗舍浮佛
應正等覺出現世間壽六萬歲俱留孫佛應
正等覺出現世間壽四萬歲俱那含牟尼佛
應正等覺出現世間壽三萬歲迦葉波佛應
正等覺出現世間壽二萬歲我化五濁衆生
壽百歲故爾時世尊重說頌曰
毗婆尸如來　尸棄毗舍浮　俱留孫世尊
俱那含迦葉　如是出世時　各自人壽量
八萬次七萬　六萬及四萬　三萬至二萬
如是釋迦佛　而出於五濁　人壽一百歲
爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽
我今復說七佛如來父母國城種種名字毗
婆尸佛父名滿度摩王母名滿度摩帝城亦
名滿度摩尸棄如來父名阿嚕拏王母同名
阿嚕拏城名阿嚕嚩帝毗舍浮如來父名穌
鉢囉底都王母名鉢囉婆嚩底城名阿努鉢
麼俱留孫佛父名野倪也那多母名尾舍佉
王名刹謨刹摩城名刹摩俱那含牟尼佛父
名野倪也那覩母名烏多囉王名輸部城名
輸婆嚩帝迦葉如來父名穌没囉賀摩母名
没囉賀摩虞鉢多王名訖里計城名波羅柰
我今應正等覺父名淨飯王母名摩訶摩耶
城名迦毗羅爾時世尊重說頌曰
毗婆尸如來　彼佛本生處　滿度摩為父
滿度摩帝母　所都大城郭　亦名滿度摩
時豐國富盛　人民恒快樂　尸棄佛世尊
阿嚕拏王父　阿嚕拏嚩帝　是佛母之名
所居城同號　阿嚕拏嚩帝　人民甚熾盛
大富常安隱　毗舍浮如來　父王及母名
穌鉢囉帝都　鉢囉婆嚩帝　所都之國城
名阿努波摩　其世亦安隱　一切無災害
俱留孫世尊　彼父所立名　野倪也那多
尾舍佉為母　刹謨刹摩王　都彼刹摩城
時彼諸衆生　崇重於賢善　俱那含牟尼
野倪也那覩　而是父之名　母號烏多囉
國王名輸部　輸婆嚩帝城　縱廣多嚴飾
有情無諸惱　迦葉波佛父　穌没羅賀摩
母立波囉賀　摩虞鉢多名　訖里計國王
都波羅柰城　其中諸衆生　晝夜常安隱
我今所生處　淨飯王為父　摩訶摩耶母
城名迦毗羅　如是正等覺　七佛諸如來
父母及國城　分別名如是
爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽
我今復說七佛如來聲聞弟子毗婆尸如來
應正等覺大智弟子名欠拏底寫聲聞中第
一尸棄如來應正等覺大智弟子名部三婆
嚩聲聞中第一毗舍浮如來應正等覺大智

弟子名野輸多羅聲聞中第一俱留孫如來應正等覺大智弟子名散吩嚩聲聞中第一俱那含牟尼如來應正等覺大智弟子名穌嚕拏多羅聲聞中第一迦葉波如來應正等覺大智弟子名婆囉特嚩惹聲聞中第一我今應正等覺大智弟子名舍利弗聲聞中第一爾時世尊重說頌曰

毗婆尸如來　有大智慧子　名欠拏底寫
尸棄佛世尊　有大智慧子　名部三婆嚩
毗舍浮如來　有大智慧子　名野輸多囉
俱留孫如來　有大智慧子　名曰散吩嚩
俱那含牟尼　有大智慧子　穌嚕努多羅
迦葉佛世尊　有大智慧子　婆囉特嚩惹
我今應正覺　有大智慧子　名曰舍利弗
如是七佛子　於諸聲聞中　各各爲第一

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽我今復說七佛如來侍者弟子毗婆尸如來應正等覺侍者名阿輸迦尸棄如來應正等覺侍者名刹摩迦嚕毗舍浮佛應正等覺侍者名烏波扇覩俱留孫佛應正等覺侍者名没提踰俱那含牟尼佛應正等覺侍者名穌嚕帝里野迦葉如來應正等覺侍者名薩里嚩蜜怛囉我今應正等覺侍者名阿難陀爾時世尊重說頌曰

佛子阿輸迦　刹摩迦嚕等　并烏波扇覩
没提踰之者　穌嚕帝里野　薩嚩蜜怛囉
及彼阿難陀　皆爲佛侍者　常行慈悲心
成就三摩地　通達諸法相　具足大智慧
多聞而聰敏　爲大法之師　衆中居第一
名聞於十方　人天皆歸敬　精進力堅固
斷盡諸煩惱　而證無生滅　承侍佛世尊
恒獲於己利　如是諸如來　成就真佛子

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽我今復說七佛如來所度聲聞之衆毗婆尸如來第一會說法有六萬二千苾芻得阿羅漢果第二會說法有十萬苾芻得阿羅漢果第三會說法有八萬苾芻得阿羅漢果尸棄如來第一會說法十萬苾芻得阿羅漢果第二會說法八十億苾芻得阿羅漢果第三會說法七萬苾芻得阿羅漢果毗舍浮如來第一會說法八萬苾芻得阿羅漢果第二會說法七萬苾芻得阿羅漢果第三會說法六萬苾芻得阿羅漢果俱留孫如來一會說法四萬苾芻得阿羅漢果俱那含牟尼佛一會說法三萬苾芻得阿羅漢果迦葉如來一會說法二萬苾芻得阿羅漢果我今一會說法一千二百五十苾芻得阿羅漢果爾時世尊重說頌曰

毗婆尸如來　尸棄毗舍浮　俱留孫世尊
俱那含迦葉　并釋迦牟尼　各各出世時
所度聲聞衆　數有七十億　九萬餘三千
二百五十人　皆得阿羅漢　不受於後有

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛乃至我今出現世間住持教化宣說法教調伏有情戒行儀範受持衣鉢求證菩提無有少法而各別異爾時世尊而說頌曰

如是過現劫　毗婆尸等佛　所度衆苾芻
成就大智慧　勤修於正道　菩提之分法
五根與五力　四念四神足　七覺八聖支

及彼三摩地　寂靜眼等根　通達於法藏
開悟諸群生　增長於慧命　如是賢劫中
皆歎未曾有　佛以大悲智　自覺覺於他
威德大神通　所說皆如是
爾時世尊說此偈已與諸苾芻即從座起還給孤獨園過是夜已至平旦時諸苾芻衆從其本舍往迦里梨道場互相推問過去如來入大涅槃離諸戲論永斷輪迴而無過失如是大丈夫有如是智慧如是持戒如是三摩地如是解脫如是威德如是種族降世利生甚爲希有不可思議爾時世尊知諸苾芻心之所念從座而起詣迦里梨道場結跏趺坐告苾芻衆言於意云何時諸苾芻白世尊言我等聞說過去如來入大涅槃離諸戲論永斷輪迴而無過失如是大丈夫有如是智慧如是持戒如是三摩地如是解脫如是威德如是種族降世利生甚爲希有不可思議佛言苾芻汝今所說何以故苾芻白言佛有清淨法界證眞覺智無不了知願爲解說佛言苾芻汝等諦聽我今說之於過去世有大國王名滿度摩彼王妃后名滿度摩帝爾時毗婆尸佛從兜率天降下閻浮入於母腹住胎臟中放大光明照諸世間無有幽暗而諸惡趣一切地獄日月威光亦不能照佛光所及忽得大明而彼有情互得相見即發聲言何故此間有別衆生爾時世尊而說頌曰

菩薩從兜率　下降閻浮時　如雲亦如風
須臾至母腹　身放大光明　照耀人天界
地獄鐵圍山　皆悉無幽暗　佛刹衆境界
隨住於母身　如是大仙衆　亦來俱集會

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮入母胎時部摩夜叉高聲唱言此大菩薩大威德大丈夫捨天人身及阿脩羅身處彼母胎而受人身如是四天王天忉利天夜摩天乃至梵輔等天聞此唱言菩薩降神處母胎中皆悉來集爾時世尊而說頌曰

菩薩從兜率　降神母胎時　部摩大夜叉
唱言彼菩薩　棄捨天中身　及於脩羅質
處此母胎中　即受人世報　四王忉利天
夜摩及兜率　乃至於梵世　皆悉聞斯事
菩薩降人間　微妙眞金色　諸天悉來集
心懷大喜慶

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天降閻浮時有四大天子威德具足身被甲冑手執弓刀擁護菩薩人非人等皆不侵害爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　忉利天帝釋　遣彼四天王
各具大威力　身被金甲冑　手執弓刀槍
恒時常衛護　羅刹非人等　不敢作惱害
安住母腹中　如處大宮殿　恒受諸快樂

爾時世尊說此偈已告苾芻言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時其身清淨光明照耀如摩尼珠母心安隱無諸熱惱爾時世尊而說頌曰

菩薩處胎時　清淨無瑕穢　猶如瑠璃珠
亦如摩尼寶　光明照世間　如日出雲翳
成就第一義　出生最上智　令母無憂惱
恒行衆善業　有情皆歸仰　安處剎帝利

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽

彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時未曾得聞母有染欲色等五塵而無所著爾時世尊而說頌曰

菩薩處胎時　令母心清淨　不聞染汚名
遠離五欲過　斷除貪愛根　不受諸苦惱
身心恒安隱　常得於快樂

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時母自受持近事五戒一不殺生二不偷盜三不婬欲四不妄語五不飲酒於其右脅誕生菩薩母後命終生天界中爾時世尊而說頌曰

菩薩處胎中　母自持五戒　右脅生童子
無彼諸苦惱　譬如天帝釋　受妙五欲樂
於後命終時　速得生天上

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時大地震動身眞金色離諸垢染放大光明普照世間一切境界所有惡趣黑暗地獄忽然大明彼中衆生互得相見各各疑云何故此間有別衆生爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　大地皆震動　身相如眞金
不染諸塵垢　威德大神通　光明照一切
幽暗業衆生　而互得相見

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時母無疲困不坐不臥爾時菩薩大威德大丈夫心不昏昧足不履地有四大天王捧童子身爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　母意無散亂　不坐亦不臥
自在而適悅　威德大丈夫　心離諸暗昧
四天捧其身　足不履於地

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時身體清淨如瑠璃寶遠離一切膿血洟唾不淨之物亦如摩尼珠憍尸迦衣諸塵垢等而不能著爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　身器悉清淨　遠離諸穢惡
膿血洟唾等　譬如憍尸衣　及彼摩尼寶
瑩淨體光明　塵垢皆不住

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時有二天子於虛空中降二種水一冷二溫沐浴童子爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　空中有二天　沐浴童子身
降彼二種水　溫冷各相宜　表圓於福慧
成就大無畏　普徧視衆生

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時具三十二相身色端嚴眼根清淨見十由旬爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　諸相悉具足　目淨復端嚴
遠視十由旬

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言彼菩薩摩訶薩右脅生時見忉利天彼天帝釋見此童子是眞佛身執白傘蓋覆童子身寒熱風塵一切諸惡而不能侵爾時世尊而說頌曰

童子初生時　遠視於忉利　帝釋復覩之
手執白傘蓋　即來覆其身　寒熱風日等
及彼諸毒惡　一切不能侵

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時本母乳母養母及諸宮人圍繞保護澡浴塗香種種承奉爾時世尊而說頌曰

童子初生時　乳養有三母　及彼諸宮人
四面常圍繞　澡浴復塗香　令彼常安隱
如是晝夜中　無暫而捨離

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時身色端嚴具三十二相滿度摩王即召相師占其童子婆羅門言若今在家受灌頂輪王之位王四天下具足千子威德無畏不以兵杖弓劍能降他軍若復出家堅固修行成正等覺爾時世尊而說頌曰

相師婆羅門　占此天童子　告彼父王言
具相三十二　如月出衆星　世間甚希有
若常在宮殿　必紹轉輪位　主領四大洲
復生千太子　如是出家時　速成無上覺

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時身眞金色諸相端嚴如水生蓮塵垢不著一切有情瞻仰不足所出言音微妙細密清雅流美譬如雪山迦尾羅鳥食華而醉所出音聲婉妙清響衆生聞者無不愛樂童子言音亦復如是爾時世尊而說頌曰

童子初生時　身相眞金色　亦如紅蓮華
塵垢不能染　言音甚微妙　如迦尾羅聲
衆人得聞之　愛樂無猒足

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩爲童子時遠離邪妄心意純眞自覺覺他恒行正法衆人侍奉如帝釋天主宗敬父母由此名爲毗婆尸爾時世尊而說頌曰

毗婆尸如來　爲彼童子時　通達大智慧
遠離於邪妄　自覺及覺他　修習正法行
衆人常愛敬　如彼帝釋天　侍養於父母
名聞滿世間　是名毗婆尸　利益諸含識

佛說七佛經

佛說解憂經

宋三藏法師法天奉　詔譯

稽首歸依正等覺　能度無邊大苦海
恒以甘露潤群生　令得涅槃我頂禮
稽首歸依正法藏　能止無邊苦惱因
顯示過失利衆生　令獲寂靜我頂禮
稽首歸依大苾芻　能與世間爲福聚
發行勤修安樂因　善斷輪迴我頂禮

愛別離最苦　憂火鎮燒然　若欲自安心
端居作觀想　譬如群鳥獸　暫聚各分飛
生死人亦然　云何懷憂苦　只自一有死
衆人皆長生　別離痛不任　親姻須啼泣
三界大輪迴　無有免斯者　平等受無常
云何懷憂苦　若人生貪愛　孰知貪火燒
如彼犛牛身　愛尾遭人殺　世人多迷醉
欲逃嶮惡道　設盡方便心　不能免離苦
如彼野麏鹿　常被師子逐　究竟不能逃
云何懷憂苦　大地及天上　三界與四生
未曾得見聞　不受無常者　亦如山野火
焚燒草木時　不擇華果林　俱時成灰燼

愚癡諸衆生　顛倒生妄想　身繫無常繩
無人能可解　色界梵世中　禪味爲安樂
亦如樹臨河　不久風水壞　百億轉輪王
千萬天帝釋　念念即無常　如風吹燈炎
過去大神仙　五通心自在　往復騰空行
猶被無常取　金剛堅固身　尚自示寂滅
凡識如芭蕉　云何欲久住　大地妙高山
及以四大海　刧壞亦歸空　何況衆生趣
龍居深海裏　眷屬常圍繞　金翅鳥能食
別離苦亦爾　或人往他界　欲避於無常
如入摩竭魚　口中求安隱　如是欲色界
及彼非非想　未有於一物　不被無常吞
唯有正等覺　是眞依仗處　信受汝諦聽
能解諸憂惱

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告苾芻言衆生無數輪迴無邊如蟻循環無有窮盡衆生貪愛無明障閉如陷泥中而不能出過去有情輪迴往復數不能知苾芻所有大地之土郡聚一處和爲泥丸大小豆如數彼衆生無始刧來所生父母子孫每一人下一泥丸如是泥丸下盡父母子孫數不能盡苾芻如是無邊輪迴衆生貪愛無明顛倒陷愛欲泥中生死輪迴不知其數是故令汝學斷輪迴佛言苾芻如是補特伽羅輪迴衆生以骨作聚如妙高山不壞不爛如是無學聲聞證四聖諦了知此苦眞實爲苦苦滅證苦聖諦彼補特伽羅見此屍骨不知是苦亦不能滅三界煩惱若滅三界煩惱證須陀洹不空法決定得菩提由於七生天人之中作斷輪迴除滅煩惱七生滿已聖諦現前正見智慧滅盡餘惑到涅槃寂靜彼補特伽羅方得解脫輪迴之苦佛言苾芻如人眷屬互相愛樂以貪愛故廣造諸業生死輪迴譬如野象陷泥坑中無有出期又彼眷屬如恒河沙父母養育皆如親子至後世中隨其報應各各不同或爲僕從或爲怨家互相瞋恨嫉辱打罵或爲傍類互相食噉或被殺害如是種種諸趣輪迴如七仙衆或聚或散亦如天雨生其水漚或生或滅如是衆生愚癡大力迷惑顛倒不了輪迴於其眷屬妄生樂想造種種業未有須臾得清淨住又彼有情無始輪迴入地獄中所飲銅汁過大海水如彼猪狗食不淨物如妙高山又彼有情生死別離愛戀泣淚亦如海水又彼有情更相殺害積聚彼頭過梵天界蟲食膿血亦如海水又餓鬼趣以宿慳貪受飢渴苦如遇飲食即成煙炎鬼報滿已設生人中貧窮飢困種種苦惱說不能盡又彼有情以修福善生忉利天等境界殊勝恒受快樂貪愛熾盛如火燒乾草報壽盡時即墮惡趣譬如飛禽折其兩翼刹那落地受種種苦是故汝等學斷輪迴速求解脫佛言苾芻譬如江河大地日月星辰須彌盧山及諸聚落世界未壞而得久住常在世間令此經典亦復如是世界未壞法亦久住於意云何爲與一切有情止息輪迴故苾芻聞已信受奉行

佛說解憂經

佛說徧照般若波羅蜜經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊得一切如來金剛三昧智得一切如來種種具足最上寶冠得一切如來大自在相應金剛智受三界灌頂一切如來智印乃至圓滿一切衆生所欲之願種種變化大明平等智慧此大毗盧遮那常住三世平等一切如來金剛身語意業稱讚一切如來爾時世尊住欲界他化自在天宮而此宮殿以種種妙色大摩尼寶種種真珠瓔珞種種幢旛寶蓋懸掛種種寶鈴如是具足一切莊嚴有菩薩摩訶薩衆其名曰金剛手菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩金剛拳菩薩發同心轉法輪菩薩誐誐曩儗惹菩薩破一切魔王菩薩文殊師利菩薩如是等六十八俱胝菩薩摩訶薩衆恭敬圍繞而為說法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白宣說菩薩一切清淨法門若諸有情於欲清淨是菩薩故愛纏清淨是菩薩故一切行清淨是菩薩故見性清淨是菩薩故愛樂清淨是菩薩故貪清淨是菩薩故瞋清淨是菩薩故癡清淨是菩薩故藏清淨是菩薩故文字清淨是菩薩故意樂清淨是菩薩故觀清淨是菩薩故身清淨是菩薩故語清淨是菩薩故意清淨是菩薩故色清淨是菩薩故聲清淨是菩薩故香清淨是菩薩故味清淨是菩薩故觸清淨是菩薩故於意云何一切法自性空自性清淨般若波羅蜜亦自性空自性清淨佛告金剛手菩薩於此般若波羅蜜一切清淨法門有祕密吽字攝盡一切法佛告金剛手菩薩一切清淨法門般若波羅蜜若人於此聽受讀誦彼人即入菩提道場所有業障報障煩惱障地獄惡趣及一切蓋纏皆悉不生一切苦惱皆悉滅盡若復有人日日受持讀誦一心思惟彼人現生得一切法平等金剛三昧得一切自在安樂安樂入菩薩位速證佛果是故得名持金剛佛如是所說一切法行攝入祕密吽字義門爾時徧照如來告金剛手菩薩此般若波羅蜜經說一切如來寂法菩提所謂金剛平等菩提金剛堅固義平等菩提一義法堅等菩提一切法自性清淨菩提皆是大菩提能除一切妄想等若有人聽受讀誦恭敬供養所有一切罪障皆得消除乃至得坐菩提道場速證阿耨多羅三藐三菩提如是所說一切法行攝入祕密盎字義門爾時釋迦如來為調伏一切惡說一切法平等最勝般若波羅蜜經貪所戲論應見其貪癡所戲論應見其癡一切法戲論應見一切法般若波羅蜜應如是知如是所說一切法行攝入祕密給字義門佛告金剛手菩薩若有人於此般若波羅蜜聽聞受持讀誦憶念假使彼人殺盡三界一切衆生彼所造罪無量無邊以此持誦功德之力速得消除當證阿耨多羅三藐三菩提如是所說一切法行攝入祕密吽字義門爾時自性清淨如來復說一切法聚集觀自在智印般若波羅蜜經世間一切貪清淨故一切瞋清淨一切垢清淨一切罪清淨一切衆生清淨一切法清淨一切智清淨般若波羅蜜清淨佛告金剛手菩薩若有人於此般

若波羅蜜聽聞受持讀誦憶念彼人雖在一
切貪欲泥中貪欲煩惱而不能染如紅蓮華
淤泥不著故如是不久當成阿耨多羅三藐
三菩提爾時一切三界主如來說一切如來
灌頂生智藏般若波羅蜜經若施灌頂當得
三界之內一切王身若施利行當得所欲之
願一切圓滿若以法施速證一切平等之法
若以財施於身口意一切快樂如是所說一
切法行攝入祕密怛覽字義門爾時得一切
智印常持一切密法如來說一切如來住金
剛智印般若波羅蜜經若受一切如來身印
即成就一切如來若諸語印即成就一切法
門若受心印即成就一切三摩地若受金剛
印即成就一切如來最上金剛身口意業佛
告金剛手菩薩若有人於此經中聽聞受持
讀誦思惟彼人速成就具足富貴速得成就
金剛身口意密不久證成最上阿耨多羅三
藐三菩提如是所說一切法行攝入祕密惡
字義門爾時一切法戲論如來說轉輪字般
若波羅蜜經一切法無性故無相一切法無

相故無作無作故無願無願故一切法本來
清淨般若波羅蜜清淨如是所說一切法行
攝入祕密暗字義門爾時一切內輪如來說
入大輪般若波羅蜜經若入金剛平等故亦
得入一切如來輪若入利金剛平等故亦得
十九 二十 入一切大菩薩輪若入法平等故亦得入一
切法輪若入一切平等故亦得入一切輪如
是所說一切法行攝入祕密囕字義門爾時
一切供養儀廣大生如來說一切如來最上
供養般若波羅蜜經發菩提心廣伸供養一
切如來救度一切眾生令受一切如來妙法
書寫供養受持讀誦復得一切如來廣大供
養如是所說一切法行攝入祕密唵字義門
爾時平等調伏一切如來說金剛手調伏一
切眾生正智藏般若波羅蜜經說一切眾生
平等故瞋亦平等一切眾生調伏故瞋亦調
伏一切法平等故瞋亦平等一切眾生平等
故金剛亦平等於意云何為菩提故如是調
伏一切眾生如是所說一切法行攝入祕密
憾字義門爾時住一切法平等如來說最上

一切法平等般若波羅蜜經說一切平等故
般若波羅蜜亦平等一切利故般若波羅蜜
亦利一切法故般若波羅蜜亦法一切業故
般若波羅蜜亦業如是所說一切法行攝入
祕密紇凌字義門爾時世主如來說一切眾
十九 廿一 生住般若波羅蜜經一切眾生如來藏即普
賢大菩薩藏一切自性故即金剛藏金剛灌
頂故即法藏轉一切語故即業藏作一切方
便事故如是所說一切法行攝入祕密紇凌
字義門爾時無量無邊究竟如來住無邊究
竟法說一切法住平等究竟金剛般若波羅
蜜經般若波羅蜜無邊故一切如來亦無邊
一切如來無邊故般若波羅蜜亦無邊乃至
般若波羅蜜如一故一切法如一般若波羅
蜜究竟故一切法亦究竟佛告金剛手菩薩
若有人於此般若波羅蜜聽聞受持讀誦憶
念彼人得入究竟清淨菩薩行位一切蓋障
究竟不生即得名為持金剛如來如是所說
一切法行攝入祕密毗焰字義門爾時大徧
照如來得一切如來祕密法悟一切戲論法

說大樂不空金剛三昧平等般若波羅蜜經最上法門本來無物無上中下若能成就一切如來菩提法樂降伏魔怨三界自在乃至救度一切衆生令得最上利樂是即名爲大地菩薩如是所說一切法行攝入祕密娑鑁字義門復次金剛手菩薩彼大菩薩乃至住在輪迴亦作一切利益度諸衆生令住方便智慧所作事業悉得清淨貪欲煩惱皆不能侵如蓮在水淤泥非染自在安樂堅固不退如是所說一切法行攝入祕密賀字義門復次金剛手菩薩若人於此般若波羅蜜經正心思惟日日讀誦乃至隨喜聽聞是人得一切快樂復能成就金剛三昧不空大樂如是所說一切法行攝入祕密吽字義門爾時世尊徧照如來白金剛手大祕密主言我今復說二十五種般若波羅蜜祕密法門汝今諦聽眞言曰

唵引曩謨薩哩嚩合二没馱冐地薩埵喃引

唵引冐地唧多嚩日哩合二 唵引穌囉多娑怛鍐合三 唵引三滿多跋捺囉合二左哩也合二尾部摩你 唵引阿你嚕提 唵引惹引底尾嚩哩帝引二合 唵引摩賀引囉引誐達哩彌引二合 唵引尾哩也合二迦嚩唧聲去 唵引薩哩嚩合二誐引彌 唵引嚩日囉合二捺哩合二荼迦嚩左唧帝引吽引 唵引薩哩嚩合二怛他引誐帝引 唵引莎婆引嚩戍提 唵引達哩摩合二多引倪也合二曩尾戍馱 唵引迦哩摩合二尾輸達你吽引 唵引你遜婆嚩日哩合二尼吽吺吒音半 唵引迦引摩囉引儗唵引惹引賀嚩日哩引二合 唵引薩哩嚩合二那引曳你 唵引紇凌合二 唵引阿迦引囉目契聲去 唵引鉢囉合二倪也合二波引囉彌帝引惹敢引昂吽引 唵引盎 唵引薩哩嚩合二怛他引誐多迦引野誐哩引二合 唵引薩哩嚩合二怛他引誐多嚩引尾輸馱你 唵引薩哩嚩合二怛他引誐多唧多嚩日哩引二合 阿聲入 唵引三尾引誐野薩哩嚩合二薩埵喃謨又野薩哩嚩合二播引野誐帝引毗也合二薩哩嚩合二三摩野嚩日囉合二吽怛囉合二吒引音

爾時世尊說此眞言已告金剛手菩薩言如是印呪能破一切罪暗能作一切吉祥一切如來金剛祕密最上成就若人得此持誦聽聞是即名爲持金剛清淨如來若有衆生於此般若波羅蜜經受持讀誦隨喜聽聞是人已曾於無量佛所種諸善根植衆德本復次金剛手菩薩若人聞此般若波羅蜜經一四句偈得八萬俱胝那由他恒河沙等如來恭敬供養何況解義爲他演說彼人持經之處如佛塔廟一切天人阿脩羅等恒來作禮若人流通此經展轉讀誦獲宿命智能知過去俱胝劫事一切衆魔諸惡患難皆不能侵常有四大天王及諸賢聖而作衛護彼人臨命終時心不顛倒一切諸佛及大菩薩俱來迎接十方淨土隨意往生復次金剛手菩薩如是般若波羅蜜經聖要法門成就如是最上法行勝妙功德佛說是經已金剛手菩薩摩訶薩及天人阿修羅乾闥婆等皆大歡喜信受奉行

佛說徧照般若波羅蜜經

音釋

翳（於計切鄣也）　脅（迄業切腋下也）　涕（他計切鼻液也）　唾（吐卧切口液也）

犛（謨交切牛名）　巘（語偃切）　鋡（胡含切）

佛說大乘無量壽莊嚴經卷上（同卷中下）　命十

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆三萬二千人俱皆得阿羅漢具大神通其名曰尊者阿若憍陳如尊者馬勝尊者摩瑟比孥尊者大名尊者跋多婆尊者稱天尊者離垢尊者妙臂尊者布闌孥枳曩尊者憍梵波提尊者優樓頻螺迦葉尊者那提迦葉尊者舍利子尊者大目乾連尊者摩訶迦旃延尊者摩訶俱絺羅尊者劫賓那尊者摩訶劓那尊者彌多羅尼子尊者阿那律尊者喜尊者緊鼻哩孥尊者須菩提尊者哩嚩帝尊者佉禰囉嚩彌枳曩尊者摩賀囉倪尊者波囉野尼枳曩尊者嚩拘隷曩尊者阿難陀尊者羅睺羅尊者善來如是等三萬二千人俱爾時尊者阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌頂禮白佛言世尊如來應正等覺諸根清淨面色圓滿寶刹莊嚴如是功德得未曾有云何所行廣大妙行及過去未來諸佛所行願爲宣說佛告阿難善哉善哉汝爲利益一切衆生懷慈愍心能問如來微妙之義汝今諦聽善思念之如來應供正遍知今爲汝說佛告阿難如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛世尊出現於世名曰然燈如來應正等覺彼然燈佛前復有世尊出現世間名鉢囉多波野輪如來又彼佛前有佛出世名發光如來又彼佛前有佛出世名贊那曩誐囉護如來又彼佛前有佛出世名須彌劫如來又彼佛前有佛出世名月面如來又彼佛前有佛出世名無垢面如來又彼佛前有佛出世名無著如來又彼佛前有佛出世名龍主如來又彼佛前有佛出世名日面如來又彼佛前有佛出世名山響音王如來又彼佛前有佛出世名須彌峯如來又彼佛前有佛出世名金藏如來又彼佛前有佛出世名火光如來又彼佛前有佛出世名不動地如來又彼佛前有佛出世名瑠璃光如來又彼佛前有佛出世名月王如來又彼佛前有佛出世名日音如來又彼佛前有佛出世名散華莊嚴如來又彼佛前有佛出世

名言祥峯如來又彼佛前有佛出世名持海慧自在通王如來又彼佛前有佛出世名施光如來又彼佛前有佛出世名大香象光如來又彼佛前有佛出世名離一切垢如來又彼佛前有佛出世名勇猛峯如來又彼佛前有佛出世名寶光如來又彼佛前有佛出世名持多德得通如來又彼佛前有佛出世名過日月光如來又彼佛前有佛出世名最上瑠璃光如來又彼佛前有佛出世名慧華開心行出生如來又彼佛前有佛出世名大華林通王如來又彼佛前有佛出世名一月光如來又彼佛前有佛出世名破無明黑暗如來又彼佛前有佛出世名真珠珊瑚蓋如來又彼佛前有佛出世名三乘法自在王如來又彼佛前有佛出世名師子海峯自在王如來又彼佛前有佛出世名梵音聲自在王如來又彼佛前有佛出世名世自在王如來應正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊而於法中有一苾芻名曰作法信解第一明記第一修行第一精進第一智慧第一大乘第一爾時苾芻離自本處來詣佛前頭面禮足於一面立即以伽他嘆佛面色端嚴復發廣大誓願頌曰

如來微妙色端嚴　一切世間無有等
光明無量照十方　日月火珠皆匿曜
願我得佛清淨聲　法音普及無邊界
宣揚戒定精進門　通達甚深微妙法
智慧廣大深如海　內心清淨絕塵勞
超過無邊惡趣門　速到菩提究竟岸
亦如過去無量佛　威光普照衆生界
為彼群生大導師　度脫老死令安隱
常行布施及戒忍　精進定慧六波羅
未度有情令得度　已度之者使成佛
我以一切伸供養　百千俱胝那由他
恒河沙數佛世尊　令我成就寂滅果
復有十方諸佛剎　恒放光明照一切
殊勝莊嚴無等倫　願我成就利群品
所有無邊世界中　輪迴諸趣衆生類
速生我剎受快樂　不久俱成無上道
願我精進恒決定　常運慈心拔有情
度盡阿鼻苦衆生　所發弘誓永不斷

爾時世尊告阿難言彼作法苾芻說是偈已白世自在王如來我今發阿耨多羅三藐三菩提心樂求無上正等正覺唯願世尊說諸佛剎功德莊嚴若我得聞恒自修持嚴土之行爾時世自在王如來告作法苾芻言汝自思惟修何方便而能成就佛剎莊嚴苾芻白言我智慧微淺不能了知嚴剎之行如來應正徧知願為宣說諸佛剎土莊嚴之事時世自在王如來即為宣說八十四百千俱胝那由他佛剎功德莊嚴廣大圓滿之相經於一劫方可究竟爾時阿難聞是事已白佛言世尊彼世自在王佛壽量長短云何說土經於一劫佛告阿難彼佛壽命滿四十劫阿難彼作法苾芻聞佛所說八十四百千俱胝那由他佛剎功德莊嚴之事明了通達如一佛剎即時會中頭面禮足辭佛而退往一靜處獨坐思惟修習功德莊嚴佛剎發大誓願經於五劫爾時作法苾芻復詣世自在王如來所五體投地禮世尊足禮已合掌白佛言世尊

如是八十四百千俱胝那由他佛刹功德莊嚴所行願我今成就時世自在王如來告苾芻言善哉善哉汝之行願思惟究竟今正是時爲衆解說時諸菩薩聞是法已得大善利能於佛刹修習莊嚴爾時作法苾芻聞佛聖旨偏袒右肩右膝著地合掌向佛即爲宣說世尊我發誓言願如世尊證得阿耨多羅三藐三菩提所居佛刹具足無量不可思議功德莊嚴所有一切衆生及焰摩羅界三惡道中地獄餓鬼畜生皆生我刹受我法化不久悉成阿耨多羅三藐三菩提一切皆得身具金色世尊我得菩提成正覺已十方世界所有衆生令生我刹如諸佛土人天之衆遠離分別諸根寂靜悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已十方世界所有衆生令生我刹得大神通經一念中周徧巡歷百千俱胝那由他佛刹供養諸佛深植善本悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得宿命智通能善觀察百千俱胝那由他劫過去之事悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得清淨天眼能見百千俱胝那由他世界麤細色相悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得他心智通善能了知百千俱胝那由他衆心心所法悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得住正信位離顛倒想堅固修習悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹所修正行善根無量徧圓寂界而無間斷悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹雖住聲聞緣覺之位往百千俱胝那由他寶刹之內徧作佛事悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得無邊光明而能照曜百千俱胝那由他諸佛刹土悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹命不中夭壽百千俱胝那由他劫悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹無不善名聞無量無數諸佛刹土無名無號無相無形無所稱讚而無疑謗身心不動悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生求生我刹念吾名號發志誠心堅固不退彼命終時我令無數苾芻現前圍繞來迎彼人經須臾間得生我刹悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方無量無邊無數世界一切衆生聞吾名號發菩提心種諸善根隨意求生諸佛刹土無不得生悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹皆具三十二種大丈夫相一生令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹若有大願未欲成佛爲菩薩者我以威力令彼教化一切衆生皆發信心修菩提行普賢行寂滅行淨梵行最勝行及一切善行

悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹於一切處承事供養無量百千俱胝那由他諸佛種諸善根隨意所求無不滿願悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我刹土中所有菩薩皆得成就一切智慧善談諸法祕要之義不久速成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩發勇猛心運大神通往無量無邊無數世界諸佛刹中以眞珠瓔珞寶蓋幢旛衣服卧具飲食湯藥香華妓樂供養承事迴求菩提速得成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩發大道心欲以眞珠瓔珞寶蓋幢旛衣服卧具飲食湯藥香華妓樂承事供養他方世界無量無邊諸佛世尊而不能往我於爾時以宿願力令彼他方諸佛世尊各舒手臂至我刹中受是供養令彼速成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩隨自意樂不離此界欲以眞珠瓔珞寶蓋幢旛衣服卧具飲食湯藥香華妓樂供養他方無量諸佛又復思惟如佛展臂至此受供劬勞諸佛令我無益作是念時我以神力令此供具自至他方諸佛面前一一供養爾時菩薩不久悉成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩身長十六由旬得那羅延力身相端嚴光明照曜善根具足成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩爲諸衆生通達法藏安立無邊一切智慧斷盡諸結悉得證成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩以百千俱胝那由他種種珍寶造作香爐下從地際上至空界常以無價栴檀之香普熏供養十方諸佛令得速成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所居佛刹廣博嚴淨光瑩如鏡悉能照見無量無邊一切佛刹衆生覩者生希有心不久速成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩晝夜六時恒受快樂過於諸天入平等總持門身光普照無邊世界不久得成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方無量無邊無數世界一切女人若有厭離女身者聞我名號發清淨心歸依頂禮彼人命終即生我刹成男子身悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方無量無邊無數佛刹聲聞緣覺聞我名號修持淨戒堅固不退速坐道場成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方無量無邊不可思議無等佛刹一切菩薩聞我名號五體投地禮拜歸命復得天上人間一切有情尊重恭敬親近侍奉增益功德成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生發淨信心爲諸沙門婆羅門染衣洗衣裁衣縫衣修作僧服或自手作或使人作作已迴向是人所感八十一生得最上衣隨身豐足於最後身來生我刹成就阿耨多羅三藐三菩提

佛說大乘無量壽莊嚴經卷上

佛說大乘無量壽莊嚴經卷中

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時作法苾芻白世尊言我得菩提成正覺已所有一切眾生聞我名號永離熱惱心得清涼行正信行得生我剎坐寶樹下證無生忍成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛剎諸菩薩眾聞我名號應時證得寂靜三摩地住是定已於一念中得見無量無邊不可思議諸佛世尊承事供養成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛剎聲聞菩薩聞我名號證無生忍成就一切平等善根住無功用離加行故不久令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛剎諸菩薩眾聞我名已生希有心是人即得普徧菩薩三摩地住此定已於一念中得至無量無數不可思議諸佛剎中恭敬尊重供養諸佛成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已於我剎中所有菩薩或樂說法或樂聽法或現神足或往他方隨意修習無不圓滿皆令證得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛剎聞我名者應時即得初忍二忍乃至無生法忍成就阿耨多羅三藐三菩提爾時作法苾芻向彼佛前發如是願已承佛威神即說頌曰

我今對佛前　而發誠實願　獲佛十力身
威德無等等　復為大國王　富豪而自在
廣以諸財寶　普施於貧苦　令彼諸群生
長夜無憂惱　出生眾善根　成就菩提果
我若成正覺　立名無量壽　眾生聞此號
俱來我剎中　如佛金色身　妙相悉圓滿
亦以大悲心　利益諸群品　願我智慧光
廣照十方剎　除滅諸有情　貪瞋煩惱暗
地獄鬼畜生　悉捨三塗苦　亦生我剎中
修習清淨行　獲彼光明身　如佛普照曜
日月珠寶光　其明不可比　願我未來世
常作天人師　百億世界中　而作師子吼
如彼過去佛　所行慈愍行　廣無量無邊
俱胝諸有情　圓滿昔所願　一切皆成佛
發是大願時　三千大千界　震動徧十方
天人空界中　散雨一切華　栴檀及沉水
稱讚大苾芻　願力甚希有　決定當作佛
廣利眾生界

復次阿難時作法苾芻對世自在王如來及天人魔梵沙門婆羅門阿脩羅等發是願已住真實慧勇猛精進修習無量功德莊嚴佛剎入三摩地歷大阿僧祇劫修菩薩行不生慳貪心瞋恚心愚癡心亦無欲想瞋想癡想色聲香味觸想心不迷亂口不瘖瘂身不懈怠但樂憶念過去諸佛所修善根行寂靜行遠離虛妄堅守律儀常以愛語饒益眾生於佛法僧信重恭敬調順柔軟依真諦門植眾德本了空無相無願無為無生無滅善護口業不譏他過善護身業不失律儀善護意業清淨無染所有國城聚落男女眷屬金銀珍寶乃至色聲香味觸等都無所著恒以布施持戒忍辱精進禪定智慧六度之行利樂眾生軌範具足善根圓滿所生之處有無量無數百千俱胝那由他珍寶之藏從地湧出攝

受無量無數百千俱胝那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心如是之行無量無邊說不能盡復次阿難作法苾芻行菩薩行時於諸佛所尊重恭敬承事供養未曾間斷爲四大天王恒詣佛所恭敬禮拜承事供養爲忉利天王恒詣佛所恭敬禮拜承事供養爲夜摩天王兜率天王化樂天王他化自在天王乃至大梵天王等恒詣佛所恭敬禮拜承事供養復次阿難處閻浮提爲轉輪王受灌頂位及大臣官族等恒詣佛所恭敬禮拜承事供養爲剎帝利婆羅門等恒詣佛所恭敬禮拜承事供養如是經無量無數百千萬億劫親近諸佛植衆德本所集阿耨多羅三藐三菩提復次阿難作法苾芻行菩薩行時口中常出栴檀之香身諸毛孔出優鉢羅華香其香普熏無量無邊不可思議那由他百千由旬有情聞此香者皆發阿耨多羅三藐三菩提心復次阿難作法苾芻行菩薩行時色相端嚴三十二相八十種好悉皆具足復以一切珍寶莊嚴兩背手中恒出一切衣服一切飲食一切幢旛一切傘蓋一切音樂乃至一切最上所須之物利樂一切衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心爾時阿難聞佛所說彼作法苾芻菩薩之行白世尊言作法苾芻爲是過去佛耶未來佛耶現在佛耶世尊告言彼佛如來來無所來去無所去無生無滅非過現未來但以酬願度生現在西方去閻浮提百千俱胝那由他佛剎有世界名曰極樂佛名無量壽成佛已來於今十劫有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆恭敬圍繞而爲說法彼佛光明照於東方恒河沙數百千俱胝那由他不可稱量佛剎如是南西北方四維上下亦復如是復次阿難彼佛無量壽若化圓光或一由旬二由旬三由旬或百由旬千由旬百千由旬或俱胝那由他百千由旬乃至徧滿無量無邊無數佛剎復次阿難今此光明名無量光無礙光常照光不空光利益光愛樂光安隱光解脫光無等光不思議光過日月光奪一切世間光無垢清淨光如是光明普照十方一切世界天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等見此光明發菩提心獲利樂故佛告阿難我住一劫說此光明功德利益亦不能盡復次阿難無量壽如來有如是百千萬十萬百萬一俱胝百俱胝千俱胝緊迦囉數頻婆囉數那由他數阿由他數毗婆訶數嚩婆那數簸伽數阿僧祇數十阿僧祇數百阿僧祇數千阿僧祇數百千阿僧祇數阿摩你野數不可思議數如是無量無數聲聞之衆譬喻筭數數不能及阿難彼大目乾連神通第一三千大千世界所有一切童男童女於一晝夜悉知其數假使百千俱胝聲聞神通之力皆如大目乾連又一一聲聞壽百千俱胝那由他歲盡其壽命數彼聲聞百分之中不及一分復次阿難譬如大海深八萬四千由旬廣闊無邊假使有人出身一毛碎爲百俱胝細如微塵以一一塵投海出水水在塵上形量亦爾如是投盡毛塵於意云何毛塵水多海中水多阿難白佛言世尊毛塵出水未及半合海水無量佛言阿難彼目乾連

等聲聞之衆盡其形壽數知數者如毛塵之水數未盡者如海中水如是彼佛有如是無量不可筭數聲聞弟子又彼佛國土大富無量唯受快樂無有衆苦無地獄餓鬼畜生焰摩羅界及八難之報唯有清淨菩薩摩訶薩及聲聞之衆復次阿難彼佛國土有種種寶柱皆以百千珍寶而用莊嚴所謂金柱銀柱瑠璃柱玻瓈柱眞珠柱硨磲柱瑪瑙柱復有金銀二寶柱金銀瑠璃三寶柱金銀瑠璃玻瓈四寶柱金銀瑠璃玻瓈眞珠五寶柱金銀瑠璃玻瓈眞珠硨磲六寶柱金銀瑠璃玻瓈眞珠硨磲瑪瑙七寶柱復次阿難彼佛國土復有種種寶樹根莖枝幹黃金所成華葉果實白銀化作亦有寶樹根莖枝幹白銀所成華葉果實瑠璃化作亦有寶樹根莖枝幹瑠璃所成華葉果實玻瓈化作亦有寶樹根莖枝葉玻瓈所成華葉果實眞珠化作亦有寶樹根莖枝幹眞珠所成華葉果實硨磲化作亦有寶樹根莖枝幹硨磲所成華葉果實瑪瑙化作亦有寶樹根莖枝幹瑪瑙所成華葉果實黃金化作亦有寶樹黃金爲根白銀爲身瑠璃爲枝玻瓈爲梢眞珠爲葉硨磲爲華瑪瑙爲果亦有寶樹白銀爲根瑠璃爲身玻瓈爲枝眞珠爲梢硨磲爲葉瑪瑙爲華黃金爲果亦有寶樹瑠璃爲根玻瓈爲身眞珠爲枝硨磲爲梢瑪瑙爲葉黃金爲華白銀爲果亦有寶樹玻瓈爲根眞珠爲身硨磲爲枝瑪瑙爲梢黃金爲葉白銀爲華瑠璃爲果亦有寶樹眞珠爲根硨磲爲身瑪瑙爲枝黃金爲梢白銀爲葉瑠璃爲華玻瓈爲果亦有寶樹硨磲爲根瑪瑙爲身黃金爲枝白銀爲梢瑠璃爲葉玻瓈爲華眞珠爲果亦有寶樹瑪瑙爲根黃金爲身白銀爲枝瑠璃爲梢玻瓈爲葉眞珠爲華硨磲爲果如是極樂世界七寶行樹復次阿難彼佛國土清淨嚴飾寬廣平正無有丘陵坑坎荊棘沙礫土石等山黑山雪山寶山金山須彌山鐵圍山大鐵圍山唯以黃金爲地爾時阿難聞是語已白世尊言四大王天忉利天依須彌山王住夜摩天等當依何住佛告阿難夜摩兜率乃至色無色界一切諸天皆依空界而住阿難白言空界無礙云何依住業因果報不可思議佛告阿難汝身果報亦不可思議衆生業報亦不可思議諸佛聖力不可思議彼佛國土雖無大海而有泉河處處交流其水或闊十由旬二十由旬三十由旬乃至百千由旬深十二由旬其水清淨具八功德出微妙聲譬如百千萬種音樂之聲徧諸佛刹一切衆生聞者適悅得大快樂又水兩岸復有無數栴檀香樹吉祥果樹華卉恒芳光明照曜若彼衆生過此水時要至足者要至膝者乃至要至項者或要冷者溫者急流者慢流者其水一一隨衆生意令受快樂又於水中出種種聲佛聲法聲僧聲止息聲無性聲波羅蜜聲力聲無畏聲通達聲無行聲無生聲無滅聲寂靜聲大慈聲大悲聲喜捨聲灌頂聲出如是種種微妙音聲衆生聞已發清淨心無諸分別正直平等成熟善根永不退於阿耨多羅三藐三菩提心又彼佛刹其中生者不聞地獄聲餓鬼聲畜生聲夜叉聲鬪諍聲惡口聲兩舌

聲殺生聲偷盜聲一切惡聲而彼衆生色相端嚴福德無量智慧明了神通自在宮殿樓閣園林池沼衣服卧具如他化自在天最上快樂之具一切豐足復次阿難彼土衆生思香華等欲供諸佛作是念時華香瓔珞塗香末香幢旛傘蓋及諸妓樂隨意即至滿佛刹中若思飲食湯藥衣服卧具頭冠耳環真珠羅網等隨念即至亦徧佛刹又復思念摩尼寶等莊嚴宮殿樓閣堂宇房閣或大或小或高或下如是念時隨意現前無不具足復次阿難譬如有人少有財寶對受灌頂位刹帝利王所有威勢悉皆不現又刹帝利對天帝釋前所有威勢悉皆不現又天帝釋對他化自在天所有威勢悉皆不現又他化自在天等及色無色界一切威勢對無量壽如來極樂國土悉皆不現如是彼土功德莊嚴不可思議復次阿難彼佛國土每於食時香風自起吹動寶樹樹相振觸出微妙音演說苦空無常無我諸波羅蜜復吹樹華落於地上周徧佛刹高七人量平正莊嚴柔軟光潔行人往來足蹋其地深四指量如迦隣那艇身安樂適食時後是諸寶華隱地不現經須臾間復有風生吹樹落華布地面上如前無異初夜後夜亦復如是復次阿難彼佛國土無其黑闇無其星曜無其日月無其晝夜無其取捨無其分別純一無雜唯受清淨最上快樂若有善男子善女人若已生若當生是人決定證於阿耨多羅三藐三菩提於意云何彼佛刹中無三種失一心無虛妄二位無退轉三善無唐捐復次阿難東方有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德南方亦有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德西方亦有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德北方亦有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德如是四維上下恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德阿難於意云何欲令衆生聞彼佛名發清淨心憶念受持歸依供養求生彼土是人命終皆得往生極樂世界不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次阿難若有善男子善女人聞此經典受持讀誦書寫供養晝夜相續求生彼刹是人臨終無量壽如來與諸聖衆現在其前經須臾間即得往生極樂世界不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次阿難若有善男子善女人發菩提心已持諸禁戒堅守不犯饒益有情所作善根悉施與之令得安樂憶念西方無量壽如來及彼國土是人命終如佛色相種種莊嚴生寶刹中賢聖圍繞速得聞法永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次阿難若有善男子善女人發十種心所謂一不偷盜二不殺生三不婬欲四不妄言五不綺語六不惡口七不兩舌八不貪九不瞋十不癡如是晝夜思惟極樂世界無量壽佛種種功德種種莊嚴志心歸依頂禮供養是人臨終不驚不怖心不顛倒即得往生

彼佛國土有無量無數諸佛世尊稱讚無量壽佛功德名號聞是法已永不退於阿耨多羅三藐三菩提

佛說大乘無量壽莊嚴經卷中

佛說大乘無量壽莊嚴經卷下

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

復次阿難東方恒河沙數佛剎一一剎中有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香華幢旛寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛南方恒河沙數佛剎一一剎中亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香華幢旛寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛西方恒河沙數世界一一佛剎亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香華幢旛寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛北方恒河沙數佛剎一一佛剎亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香華幢旛寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛四維上下亦復如是各禮佛足稱讚佛土功德莊嚴爾時世尊即說頌曰

東方世界恒河沙　一一剎中無數量
菩薩聲聞發勝心　各以香華寶蓋等
持至莊嚴佛剎中　供養如來無量壽
供已禮足而稱讚　最上希有大福田
如是西南及北方　四維上下恒沙界
聲聞菩薩數亦然　皆以香華伸供養
禮足旋繞懷敬愛　復讚如來宿願深
積聚功德普莊嚴　無量無邊極樂國
諸佛國界雖嚴飾　難比如來寶剎中
復以天華供養佛　華散虛空為傘蓋
縱廣量等百由旬　色相莊嚴無有比
徧覆如來寶剎中　互相慶慰生歡喜
曾於過去百千劫　積集無量衆善根
捨彼輪迴三有身　令至解脫清淨剎
爾時彼佛無量壽　化導他方菩薩心
密用神通化大光　其光從彼面門出
三十六億那由他　普照俱胝千佛剎
如是人天普照已　即入如來頂髻中
時會一切諸衆生　敬歎佛光未曾有
各各俱發菩提心　願出塵勞登彼岸

爾時世尊說此偈已會中有觀自在菩薩即從座起合掌向佛而作是言世尊以何因緣無量壽佛於其面門放無量光照諸佛剎唯願世尊方便解說令諸衆生及他方菩薩聞是語已生希有心於佛菩提志樂趣求入不退位爾時世尊告觀自在菩薩言汝今諦聽吾為汝說彼佛如來於過去無量無邊阿僧祇劫前為菩薩時發大誓言我於未來成正覺時若有十方世界無量衆生聞我名號或頂禮憶念或稱讚歸依或香華供養等如是衆生速生我剎見此光明即得解脫若諸菩薩見此光明即得受記證不退位手持香華及諸供具往十方界無邊淨剎供養諸佛而作佛事增益功德經須臾間復還本土受諸快樂是故光明而入佛頂復次阿難無量壽佛應正等覺所有菩提之樹高一千六百由旬四布枝葉八百由旬根入土際五百由旬華果敷榮作無量百千珍寶之色於其樹上

復以月光摩尼寶帝釋摩尼寶如意摩尼寶
持海摩尼寶大緑寶沙悉帝迦寶瑟叉寶瓔珞
大緑寶瓔珞紅真珠瓔珞青真珠瓔珞及金
銀寶網等種莊嚴復次阿難每於辰時香
風自起吹此寶樹樹相敲觸出微妙音其聲
普聞無量世界衆生聞者無其耳病乃至成
就阿耨多羅三藐三菩提若有衆生見此樹
者乃至成佛於其中間不生眼病若有衆生
聞樹香者乃至成佛於其中間不生鼻病若
有衆生食樹果者乃至成佛於其中間舌亦
無病若有衆生樹光照者乃至成佛於其中
間身亦無病若有衆生觀想樹者乃至成佛
於其中間心得清淨遠離貪等煩惱之病佛
告阿難如是佛剎華果樹木與諸衆生而作
佛事皆是彼佛過去大願之所攝受復次阿
難彼佛剎中所有現在及未來生一切菩薩
摩訶薩一生令得阿耨多羅三藐三菩提若
有菩薩以宿願故入生死界作師子吼利益
有情我今隨意而作佛事復次阿難彼佛剎
中一切菩薩及諸聲聞身相端嚴圓光熾盛

周遍照耀百千由旬有二菩薩身光遠照三
千大千世界阿難白言此二菩薩有大身光
其名云何佛告阿難二菩薩者一名觀自在
二名大精進現居此界作大利樂命終之後
當生彼國復次阿難彼佛剎中一切菩薩容
貌柔和相好具足禪定智慧通達無礙神通
威德無不圓滿深入法門得無生忍諸佛秘
藏究竟明了調伏諸根身心柔軟安住寂靜
大乘涅槃深入正慧無復餘習依佛所行七
覺聖道修行五眼照真達俗辯才總持自在
無礙善解世間無邊方便所言誠諦深入義
味度諸有情演說正法三界平等離諸分別
無相無為無因無果無取無捨無縛無脫遠
離顛倒堅固不動如須彌山智慧明了如日
月朗廣大如海出功德寶熾盛如火燒煩惱
新忍辱如地一切平等清淨如水洗諸塵垢
如虛空無邊不障一切故如蓮華出水離一
切染故如雷震響出法音故如雲數雞降法
雨故如風動樹發菩提芽故如牛王聲異衆
牛故如龍象威難可測故如良馬行乘無失

故如師子坐離怖畏故如尼拘樹覆蔭大故
如須彌山八風不動故如金剛杵破邪山故
如梵王身生梵衆故如金翅鳥食毒龍故如
空中禽無住處故如慈氏觀法界等故如是
菩薩徧滿佛剎吹法螺竪法幢擊法鼓然法
燈離過清淨無迷無失手中出生華鬘瓔珞
塗香末香一切供具持往百千俱胝那由他
佛剎供養諸佛復於手中別出寶華散虛空
中化成寶蓋廣十由旬或二十由旬乃至百
千由旬徧諸佛剎經須臾間還來本國無愛
無著無取無捨身心寂靜佛告阿難此諸菩
薩我土五濁之所無有經百千俱胝劫說不
能盡佛告阿難吾今此土所有菩薩摩訶薩
已曾供養無量諸佛植衆德本命終之後皆
得生於極樂世界阿難汝起合掌面西頂禮
爾時阿難即從座起合掌面西頂禮之間忽
然得見極樂世界無量壽佛容顏廣大色相
端嚴如黃金山又聞十方世界諸佛如來稱
揚讚歎無量壽佛種種功德阿難白言彼佛
淨剎得未曾有我亦願樂生於彼土世尊告

言其中生者菩薩摩訶薩已曾親近無量諸
佛植衆德本汝欲生彼應當一心歸依瞻仰
作是語時無量壽佛於手掌中放無量光照
于東方百千俱胝那由他佛刹於此世界所
有黑山雪山金山寶山目眞隣陀山摩訶目
眞隣陀山須彌山鐵圍山大鐵圍山大海江
河叢林樹木及天人宮殿一切境界無不照
見譬如日出明照世間亦復如是爾時會中
苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷天龍藥叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等皆見極樂世界種種莊嚴及見無量壽如
來聲聞菩薩圍繞恭敬譬如須彌山王出于
大海爾時極樂世界過於西方百千俱胝那
由他國以佛威力如對目前又見彼土清淨
平正譬如海面無有丘陵山嶮草木雜穢唯
是衆寶莊嚴聖賢共住復次阿難又彼無量
壽佛與諸菩薩聲聞之衆亦皆得見我身及
娑婆世界菩薩聲聞人天之衆爾時世尊告
慈氏菩薩言汝見極樂世界功德莊嚴宮殿
樓閣園林臺觀流泉浴池不慈氏汝見欲界

諸天上至色究竟天雨種種香華徧滿佛刹
作莊嚴不汝見菩薩聲聞淨行之衆而作佛
聲演說妙法一切佛刹皆得聞聲獲利樂不
汝見百千俱胝衆生游處虛空宮殿隨身不
慈氏菩薩白佛言世尊如佛所說一一皆見
慈氏白言云何此界一類衆生雖亦修善而
不求生佛告慈氏此等衆生智慧微淺分別
西方不及天界是以非樂不求生彼慈氏白
言此等衆生虛妄分別不求佛刹何免輪迴
佛言慈氏極樂國中有胎生不慈氏白言不
也世尊其中生者譬如欲界諸天居五百由
旬宮殿自在遊戲何有胎生世尊此界衆生
何因何緣而處胎生佛言慈氏此等衆生所
種善根不能離相不求佛慧妄生分別深著
世樂人間福報是故胎生若有衆生以無相
智慧植衆德本身心清淨遠離分別求生淨
刹趣佛菩提是人命終刹那之間於佛淨土
坐寶蓮華身相具足何有胎生慈氏汝見愚
癡之人不種善根但以世智聰辯增生分別
增益邪心云何出離生死大難復有衆生雖

種善根供養三寶作大福田取相分別情執
深重求出輪迴終不能得佛告慈氏譬如受
灌頂位刹帝利王置一大獄於其獄內安置
殿堂樓閣鉤欄窗牖牀榻座具皆以珍寶嚴
飾所須衣服飲食無不豐足爾時灌頂王驅
逐太子禁閉獄中復與錢財珍寶羅紈匹帛
恣意受用佛告慈氏於意云何彼太子得快
樂不慈氏白言不也世尊彼中雖有堂殿樓
閣飲食衣服錢帛金寶隨意受用身閉牢獄
心不自在唯求出離佛告慈氏若灌頂王不
捨其過彼諸大臣長者居士等可令太子免
禁獄不慈氏白言王既不捨云何得出佛言
如是如是彼諸衆生雖復修福供養三寶虛
妄分別求人天果得報之時所居器界宮殿
樓閣衣服臥具飲食湯藥一切所須悉皆豐
足而未能出三界獄中常處輪迴而不自在
假使父母妻子男女眷屬欲相救免終不能
出邪見業王未能捨離若諸衆生斷妄分別
植諸善本無相無著當生佛刹永得解脫慈
氏菩薩白佛言世尊今此娑婆世界及諸佛

剎有幾多菩薩摩訶薩得生極樂世界見無量壽佛成就阿耨多羅三藐三菩提佛言慈氏我此娑婆世界有七十二俱胝那由他菩薩摩訶薩已曾供養無量諸佛植衆德本當生彼國親近供養無量壽佛成就阿耨多羅三藐三菩提復次阿難難忍佛剎有十八俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土寶藏佛剎有九十俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土火光佛剎有一十二俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土無量光佛剎有二十五俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土世燈佛剎有六十俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土龍樹佛剎有一千四百菩薩摩訶薩生彼國土無垢光佛剎有二十五俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土師子佛剎有一千八百菩薩摩訶薩生彼國土吉祥峯佛剎有二千一百俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土仁王佛剎有一千俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土華幢佛剎有一俱胝菩薩摩訶薩生彼國土光明王佛剎有十二俱胝菩薩摩訶薩生彼國土得無畏佛剎有六十九俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土悉皆親近供養無量壽佛不久當成阿耨多羅三藐三菩提佛言慈氏如是功德莊嚴極樂國土滿彼筭數無量之劫說不能盡若有善男子善女人得聞無量壽佛名號發一念信心歸依瞻禮當知此人非是小乘於我法中得名第一弟子佛告慈氏若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等於此經典書寫供養受持讀誦為他演說乃至於一晝夜思惟彼剎及佛身功德此人命終速得生彼成就阿耨多羅三藐三菩提復次慈氏今此經典甚深微妙廣利衆生若有衆生於此正法受持讀誦書寫供養彼人臨終假使三千大千世界滿中大火亦能超過生彼國土是人已曾值過去佛受菩提記一切如來同所稱讚無上菩提隨意成就佛言慈氏佛世難值正法難聞如來所行亦應隨行於此經典作大守護為諸有情長夜利益莫令衆生墮在五趣莊嚴獄中令諸有情種修福善求生淨剎爾時世尊而說頌曰

若不往昔修福慧　於此正法不能聞
已曾供養諸如來　是故汝等聞斯義
聞已受持及書寫　讀誦讚演并供養
如是一心求淨方　決定往生極樂國
假使大火滿三千　及彼莊嚴諸牢獄
如是諸難悉能超　皆是如來威德力
彼佛剎樂諸功德　唯佛與佛乃能知
聲聞緣覺滿世間　盡其神力莫能測
假使長壽諸有情　命住無數俱胝劫
稱讚如來功德身　盡其形壽讚無盡
大聖法王所說法　利益一切諸群生
若有受持恭敬者　佛說此人真善友

爾時世尊說此法時有十二俱胝那由他人遠塵離垢得法眼淨八百苾芻漏盡意解心得解脫天人衆中有二十二俱胝那由他人證阿那含果復有二十五俱胝人得法忍不退復有四十俱胝百千那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根皆願往生極樂

世界見無量壽佛復有十方佛刹若現在生及未來生見無量壽佛者各有八萬俱胝那由他人得然燈佛記名妙音如來當得阿耨多羅三藐三菩提彼諸有情皆是無量壽佛宿願因緣俱得往生極樂世界佛說是語時三千大千世界六種震動雨諸香華積至于膝復有諸天於虛空中作妙音樂出隨喜聲乃至色界諸天悉皆得聞歎未曾有爾時尊者阿難及慈氏菩薩等幷天龍八部一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘無量壽莊嚴經卷下

音釋

剸子本切 宅耕切 解也 矖兒力切 也士也 紈胡官切 素也 藏 攘如陽切 掁除庚切 觸挾也 㲉

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上 同卷中下 臨一

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

行品第一

爾時世尊爲令四衆各得歡喜說是般若波羅蜜經使獲利樂即說伽陀曰

所有菩薩爲世間　滅除蓋障煩惱垢
發淨信心住寂靜　當行智度彼岸行
諸江河流閻浮提　華果藥草皆得潤
龍王主住無熱池　彼龍威力流江河
亦如佛子聲聞等　說法教化方便說
樂最聖行求果報　此諸如來勝威德
云何佛說此法眼　令諸弟子如佛學
自證教他及方便　此亦佛力非自力
最上般若不可知　非心可知非菩提
如是聞已不驚怖　彼菩薩行知佛智
色受想行識皆無　不著纖塵無處所
彼若不住一切法　行無受想得菩提
菩薩若求出家智　照見五蘊無實相
知此不求於寂靜　彼是菩薩之行智
復次云何智所得　照見一切法皆空
不著不驚照見時　自覺覺他諸菩薩
色受想行及識蘊　是蘊見行而不知
菩薩照見蘊皆空　行無相化不著句
無色受想行識等　不行是名無相行
若行不得最上智　無相寂靜三摩地
若菩薩行自寂靜　過去諸佛咸授記
身苦樂等皆不及　由知因果法本性
若行於法不可得　行如是行乃佛智
行無所行了知已　是行最上般若行
彼無所行不可得　愚癡著相謂有無
有無二法皆非實　出此了知乃菩薩
菩薩若知諸幻化　色受想行識亦然
寂靜行離種種相　此名最上般若行
善友方便令知覺　使聞佛母不驚怖
惡友同行及化他　坏器盛水非堅牢
云何得名爲菩薩　一切樂行皆無著
求佛菩提無所著　是故得名爲菩薩
云何得名摩訶薩　得第一義衆生中
斷衆生界諸邪見　是故得名摩訶薩
大施大慧大威德　佛乘最上而得乘

發菩提心度衆生　是故得名摩訶薩
幻化四足俱胝數　多人衆前悉截首
一切世界皆幻化　菩薩知已得無怖
色受想行識纏縛　知不實已不求解
行菩提心無所著　此名最上諸菩薩
云何得名爲菩薩　乘大乘行度衆生
大乘體相如虛空　菩薩由得安隱樂
大乘之乘不可得　乘涅槃往諸方所
行已不見如火滅　是故名爲入涅槃
菩薩所行不可得　初後現在三清淨

清淨無畏無戲論　是行最上般若行
大智菩薩行行時　發大慈悲爲衆生
爲已不起衆生相　是行最上般若行
菩薩起念爲衆生　修諸苦行有苦相
是有我相衆生相　此非最上般若行
知自及諸衆生等　乃至諸法亦復然
生滅無二無分別　是行最上般若行
乃至所說世界等　名離一切生滅法
最上無比甘露智　是故得名爲般若
菩薩如是所行行　了知方便無所求

知此法本性非實　是行最上般若行
若不住色亦無受　亦不住想亦無行
復不住識住正法　是名最上般若行

帝釋品第二

歡喜地攝布施波羅蜜伽陀

常與無常苦樂等　我及無我悉皆空
不住有爲及無爲　住無相行佛亦然
若求聲聞緣覺等　乃至佛果亦復然
不住此忍不可得　如渡大河不見岸
若聞此法彼定得　成等正覺證涅槃

見於一切如自身　是大智者如來說
佛子當住四補特伽羅是行大智行一眞實
善法二不退心三應供離垢無煩惱無求四
善友同等
大智菩薩如是行　不學聲聞及緣覺
樂學如來一切智　是學非學名爲學
學不受色不增減　亦復不學種種法
攝受樂學一切智　若此功德出離者
色非有智非無智　受想行識亦復爾
色性自性如虛空　平等無二無分別

妄想本性無彼岸　衆生之界亦復然
虛空自性亦同然　智慧世間解亦爾
智慧無色佛所說　離一切想到彼岸
若人得離諸想已　是人語意住眞如
彼人住世恒沙劫　不聞佛說衆生聲
衆生不生本清淨　是行最上般若行
佛說種種之語言　皆具最上般若義
過去佛爲我授記　於未來世證菩提

持無量功德建塔品第三

無垢地攝持戒波羅蜜伽陀

若人常受持般若　所作上應諸佛行
刀劒毒藥水火等　乃至諸魔不能爲
若人於佛滅度後　建七寶塔以供養
如是圓滿千俱胝　佛刹恒沙等佛塔
衆生無邊千俱胝　以妙香華塗香等
供養三世無邊劫　所有功德之數量
不及書寫於佛母　諸佛由此而得生
若受持讀誦供養　功德倍勝於佛塔
大明般若諸佛母　能除苦惱徧世界
所有三世十方佛　學此明得無上師

行般若行利有情　使學大智證善提
有爲無爲諸快樂　一切樂從般若生
譬如大地植諸種　得和合生種種色
五波羅蜜及善提　皆從般若所生出
又如輪王出行時　七寶四兵爲導從
若依佛母最上行　一切功德法集聚

功德品第四

發光地攝忍辱波羅蜜伽陀

帝釋有疑問佛曰　恒河沙數等佛刹
佛界圓滿如芥子　能受佛刹般若力
如是了知般若已　此界云何不供養
譬如人王人所重　住般若者合亦爾
佛界般若摩尼寶　具一切德價無比
經函安處經有無　供養悉獲寶功德
佛滅供養於舍利　不及供養於般若
若樂受持供養者　是人速得證解脫
首行布施波羅蜜　次戒忍進及禪定
受持善法不可壞　彼一一生一切法
如閻浮提種種樹　百千俱胝無數色
雖一一樹影皆別　無量影同一名攝
五波羅蜜五名異　般若波羅復一名
一切迴施爲善提　一味同歸善提名

福量品第五

焰慧地攝精進波羅蜜伽陀

彼色受想行識等　菩薩觀照悉無常
各各現行而不知　非法非生智者見
無色無受想行識　是法無得復無生
了知一切法皆空　是名最上般若行
如化恒沙等佛刹　諸衆生證羅漢果
若能書寫此般若　令他受持功德勝
如佛修行云何學　信重般若諸法空
速證聲聞及緣覺　乃至無上正覺尊
世間無種不生樹　枝葉華果悉無有
無佛誰指菩提心　亦無釋梵聲聞果
如日舒光照諸天　普使成就種種業
佛智菩提心亦然　從智生諸功德法
如無熱池無龍王　即無河流閻浮提
無河華果悉不生　亦無大海種種寶
世間無佛無大智　無智功德不增長
亦無佛法諸莊嚴　無善提海等等寶
譬如世間螢有光　一切螢光集一處
比日一光照世間　微塵數分不及一

隨喜功德品第六

難勝地攝禪定波羅蜜伽陀

所有聲聞衆功德　布施持戒觀照行
不及菩薩發一心　隨喜福蘊之少分
所有俱胝那由他　無邊佛刹千俱胝
過去現在佛說此　法寶爲斷一切苦
先發最上菩提心　至成正覺及入滅
彼量所有佛功德　咸成方便波羅蜜
及彼聲聞學無學　有漏無漏諸善法
菩薩等一普迴施　當爲世間證菩提
菩薩施已不住心　住心即名衆生相
有見有念名著相　非是菩薩之迴施
如是施非無相施　是法當知有滅盡
若作非法非施心　乃可得名爲迴施
作有相施非真施　無相迴施證菩提
如上妙食雜毒藥　自法著相亦如是
是故迴施應當學　如佛衆善悉當知
若生若相若威力　悉皆隨喜而迴施

以功德施佛菩提　菩薩之施皆無相
此施佛許而印可　如是得名勇猛施

地獄品第七

現前地攝智慧波羅蜜伽陀

無量盲人不見道　無一得入於城郭
修六度行闕般若　無力不能成菩提
譬如畫像不畫眼　因無眼界無功德
若有受行於智慧　得名有眼及有力
有爲無爲黑白法　如微塵等不可得
智慧觀照如虛空　故名般若出世間
菩薩諦信行佛行　度那由他苦衆生
如是若著衆生相　此非般若最上行
菩薩若行最上行　過去未曾求大智
今聞般若如佛想　速證寂靜佛菩提
過去信佛那由他　不信般若波羅蜜
或生瞋恨或誹謗　是人少智墮阿鼻
若人樂證諸佛智　不能信重諸佛母
如商入海欲求寶　返失於本而復還

清淨品第八 此品攝第九歎品

遠行地攝方便波羅蜜伽陀

色清淨故果清淨　果色二同一切智
若一切智清淨時　如虛空界不斷壞
菩薩出過於三界　斷盡煩惱而現生
無老病死現滅度　斯即是行般若行
世間欲色之淤泥　愚人處中如風旋
亦如鹿在屋中轉　智者如禽飛虛空
若不著色無受想　亦無行識乃清淨
如是離諸煩惱垢　解脫名佛大智行
菩薩如是行大智　得離諸相脫輪迴
如日解脫羅睺障　光明普徧照世間
火燒草木及樹林　如一切法性清淨
作如是觀亦非觀　如是最上般若行

稱讚功德品第十

不動地攝願波羅蜜善慧地攝力波羅蜜伽陀

帝釋天主問佛言　云何菩薩行智慧
佛答微塵數蘊界　無此蘊界之菩薩
菩薩久行應可知　於俱胝佛作勝緣
新學聞此生邪疑　或不樂求而不學
又如人行深惡道　忽見邊界牧牛人
心得安隱無賊怖　知去城郭而非遥
若聞最上般若已　復得樂求佛菩提
如獲安隱得無怖　心超羅漢緣覺地
譬如入往觀大海　先見大山大樹林
見此所愛祥瑞境　必達大海知非遠
菩薩若發最上心　聞此般若波羅蜜
雖未授記於佛前　此證菩提亦非遠
如見春生諸草木　知有華實而非遥
若人手得此般若　得證菩提亦非遠
亦如女人懷其姙　十月滿足必誕生
菩薩若聞寶德藏　速成正覺之祥瑞
若行般若波羅蜜　見色非增亦非減
見法非法如法界　不求寂靜即般若
行者若不思佛法　不思力足及寂靜
離思非思無相行　是行最上般若行

魔品第十一

法雲地攝智慧彼岸伽陀

佛告善現汝諦聽　凡夫聲聞緣覺地
斯即名爲如來地　一切如一彼無疑
所有稱讚離言說　從彼徧照如來時

乃至成所之作智　住持大金剛佛地
觀察無相住虛空　應知不斷佛種故
善現白佛言世尊　云何菩薩之魔事
佛言菩薩魔事多　我今為汝略宣說
有無數魔種種變　當書最上般若時
速離天宮如電滅　來於世間作魔事
或有示現樂欲說　或不聽受返瞋恨
不說名姓及氏族　如是魔事感應知
愚癡無智無方便　無根寧有枝葉等
聞般若已別求經　如棄全象返求足
如人先得百味食　或得稍飯為上味
菩薩先得般若已　棄捨樂求羅漢果
或為樂求於利養　心著族姓留種跡
捨彼正法行非法　是魔引入於邪道
若人聞此最上法　當於法師深信重
法師知魔不應著　身適悅及不適悅
復有無數種種魔　嬈亂無數苾芻眾
欲求持誦此般若　不能獲得無價寶
佛母般若實難得　初心菩薩欲樂求
若十方佛而攝受　一切惡魔不能為

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

現世品第十二

如母愛子子疾病　當令父母心憂惱
十方諸佛般若生　般若攝受亦復爾
過現未來三世佛　徧十方界亦復然
皆從佛母般若生　眾生心行無不攝
如是世間諸如來　乃到緣覺及羅漢
追及般若波羅蜜　皆一味法離分別
過現大智諸菩薩　各各住此法空行
彼諸菩薩如實已　是故如來名作佛
般若園林華果盛　佛依止故甚適悅
十方諸根等淨眾　乃至聲聞眾圍繞
般若波羅蜜高山　十力諸佛而依止
三塗眾生悉救度　度已不起眾生相
師子依山而大吼　諸獸聞已皆恐懼
人師子依般若吼　外道邪魔悉驚怖
如日千光住虛空　普照大地諸相現
法王住般若亦然　說度愛河之妙法
色無相以受無相　乃至想行亦復然
識亦如是五法同　是法無相佛佛說
起虛空見眾生相　虛空無相不可得
佛說法法非相應　不說非有非無相

不思議品第十三

若如是見一切法　一切我見悉皆捨
佛行法及聲聞等　皆從般若而成就
如王不行於國邑　所有王務而自辦
菩薩離相依般若　自然獲佛功德法

譬喻品第十四

若菩薩發堅固心　修行最上般若行
起過聲聞緣覺地　速能證得佛菩提
如人欲渡於大海　所乘船舫忽破壞
不依草木命不全　若得依附達彼岸
若人不發堅信心　依於般若求解脫
溺輪迴海無出期　處生老死常苦惱

若有信心持般若　解有無性見眞如
是人獲福智有財　速證最上佛菩提
如人擔水用坏器　知不堅牢速破壞
若用堅牢器盛水　而不破壞無憂怖
不見具信諸菩薩　遠般若行求退墮
能發信心持般若　證大菩提超二地
未有商人欲入海　不造堅固大船舫
依堅固船無怖畏　獲多珍寶到彼岸
信心菩薩亦如是　離般若行遠菩提
若修最上大智行　當得無上菩提果
如百歲人復病患　是人不能自行立
若得左右扶持者　隨意行往無所怖
菩薩般若力微劣　往菩提岸不能到
兼行最上方便行　得佛菩提無罣礙

天品第十五

所有菩薩住初地　發信心行般若行
為求無上菩提故　親近善友及智者
大智功德云何獲　當從般若波羅蜜
如是一切諸佛法　功德皆從善友得
修行六度般若行　一一迴施於菩提
佛蘊非有不可求　勿為初地如是說
菩薩修行功德海　救度世間無度者
求菩提意離顛倒　說最上法如電光
發於最上菩提心　不求名稱不瞋恚
離蘊識界及三乘　不退不動不可取
於如是法得無礙　達甚深理離妄想
聞般若信及化他　知此菩薩住不退
彼甚深法佛難知　無有人得不可得
為利益故證菩提　此非初心衆生知
衆生愚癡復盲冥　樂住世間求境界
法無所住無取得　從無所住生世間

如實品第十六

東方虛空界無邊　南西北方亦如是
乃至上下及四維　無種種相無分別
過去未來及現在　一切佛法及聲聞
一切如實不可得　不可得故無分別
菩薩樂求如是法　應行方便般若行
離種種相即菩提　菩薩離此無由證
如鳥能飛百由旬　折翅翼故飛無半
忉利天及閻浮人　忘失般若故自墜
雖修前五波羅蜜　經多俱胝那由劫
復以廣大願資持　離方便隨聲聞位
樂行佛智心平等　猶如父母觀一切
當行利益及慈悲　常宣善輭妙言教

不退地祥瑞品第十七

此品稱普徧光明佛地

時須菩提瞻仰問　不退菩薩何殊勝
離言聲相云何說　願佛說彼功德藏
不住沙門婆羅門　及行十善離三塗
大智離於種種相　如山谷響聲相應
若欲法無礙行化　一向善說諸言教
行住坐臥四威儀　一念觀心悉通達
三業清淨如白衣　不為利養故樂法
降魔境界及化他　觀四禪定而不住
不求名譽無瞋恚　乃至在家塵不染
或為富貴及脫命　不染纖毫之欲塵
本來寂靜無所有　男女互相業所緣
若求清淨不退時　當行最上般若行
求正徧知心柔順　不求二地離邊地
為法捨命如須彌　是名不退之菩薩

空品第十八

色受想行識甚深　本來寂靜而無相
如海之深杖莫測　得般若蘊亦如是
菩薩知此甚深法　住眞如乘不可染
六塵十二界體空　無蘊寧有所得福
如人思彼染欲境　心著女色如目見
乃至日日心所行　菩薩思覺亦如是
若多俱胝劫布施　羅漢緣覺持戒者
不如說行般若法　百千萬分不及一
若菩薩觀般若理　安住說法而無相
迴施一切證菩提　彼三界師無有等
所說成就而無相　非空非實不可得
若如是行名覺智　得受成就義無邊
於一念知一切法　信佛所說及他說
演說俱胝那由劫　法界不增亦不減
十五
此得名佛波羅蜜　菩薩於中而說法
如名施已心不著　亦不言證無上覺

昂識天姊品第十九

譬如燈光從眾緣　假以膏油芯火等
光非芯火及膏油　非火非芯光不有
或有菩薩初發心　不求無上菩提果
豈唯不得證菩提　亦復不得寂靜故
從種生樹及華果　無種華果悉皆無
發心不爲佛菩提　修行終遠菩提果
從種子生麥穀等　彼果非有亦非無
佛菩提果亦如幻　離彼有性及無性
譬如渧滴水細微　漸次必能盈大器
初心爲求無上果　久修白法終能證
行空無相無願行　不求寂靜無行相
亦如船師善濟渡　不著兩岸非中流
菩薩修行無所著　乃得受佛菩提記
若了菩提非所有　此即是行佛般若
譬如疾疫饑饉道　菩薩中行無怖畏
後人知已悉往來　得無苦惱如微塵

善解方便品第二十

菩薩奉行佛般若　了知本來蘊不生
佛法眾生界悉空　以空三昧起悲智
如人有德力最勝　善解一切幻化法
乃至器仗及工巧　而能一向爲世間
彼人父母妻及子　遊行遠路多寬中
是人勇猛眾所知　安樂還家無怖畏
大智菩薩爲眾生　安住第一三摩地
降伏四魔離二乘　亦復不求佛菩提
譬如虛空無所有　風水火地皆依住
世間眾生得快樂　虛空無意住非住
十六
菩薩住空亦如是　現於世間種種相
以眾生智及願力　非彼寂靜非空故
若菩薩行大智時　住空寂靜三摩地
此中不見一切相　亦復不見彼非相
菩薩行此解脫門　非求寂靜非行相
如鳥飛空而往來　非住虛空非住地
亦如有人習射法　習之不住經多歲
射法久習得盡妙　一一箭發無不中
最上般若行亦爾　修習智慧及方便
直至眾善悉圓滿　方獲最上神通力
若苾芻證神通力　現神變化住虛空
行住坐卧四威儀　經俱胝劫不退倦
住空菩薩亦如是　修無相行到彼岸
行經種行現世間　經俱胝劫不退倦
如人經險遇大風　二手持蓋心專注

是人怖險不能行　直至無風乃前進
大智菩薩住大悲　智慧方便爲二手
執空無相願法蓋　見法不住於寂靜
如人求寶往寶洲　獲寶安隱而還家
是人心足而快樂　豈有眷屬心苦惱
諸空寶洲亦如是　獲得根力禪定寶
菩薩不住歡喜心　令諸衆生離苦惱
商人爲利悉所經　聚落國城諸里巷
雖達寶所亦非住　大智善道而復還
大智菩薩悉了知　聲聞緣覺解脫智
乃至佛智亦非住　何況行彼有爲道
大智菩薩爲世間　住空無相願三昧
若得寂靜無所著　乃可得知於無爲
譬如人生人未識　稱其名故衆乃知
菩薩若行解脫門　於解脫門衆知識
菩薩聞彼甚深法　而於諸根悉照明
住於無相無願法　無退無思無授記
觀於三界如夢幻　不求聲聞緣覺地
如佛說法爲世間　名不退地應授記
知諸衆生墮三塗　發願刹那滅惡道
以眞實力滅火蘊　名不退地應授記
諸惡宿曜及鬼神　作種種疫惱世間
眞實願力悉滅除　無我能作應授記

魔業品第二十一

我得授記非能所　是實願力得增長
若見授記及能所　是名執著及少智
菩薩有執魔即知　現親友相來嬈惱
或作父母七代人　言汝名此佛可證
魔所現作無數相　皆云愍汝作利樂
菩薩聞已有所欣　是名少智魔所著
或住城隍及聚落　山林曠野寂靜處
自稱己德毀他人　應知少智爲魔作
雖住城隍聚落中　不求聲聞緣覺證
此心爲度衆生故　我說是名爲菩薩
五百由旬山險深　共諸惡獸多年住
若見逼迫著我慢　若無分別知菩薩
菩薩住彼爲世間　得力解脫三摩地
彼著山野寂靜行　此亦知彼魔所作
雖住城隍及山野　樂佛菩提離二乘
修如是行利世間　一念如稱名菩薩

善友品第二十二

有大智者依師學　速疾得證無上覺
亦如良醫除衆患　學從善友心無疑
菩薩行佛菩提行　依彼善友波羅蜜
此最上地能調伏　爲二種事證菩提
過去未來十方佛　行此正道無異路
行佛菩提最上行　說波羅蜜如電光
如彼般若空無相　知諸法相亦如是
了知一切法皆空　此即名行佛般若
繫著色欲及飲食　常在輪迴不休息
此愚迷人所見倒　於不實法生實想
譬如得食疑有毒　以虛妄見而不食
愚人忘心生我想　以我想故有生死
亦如恒說諸煩惱　於諸煩惱不著相
煩惱清淨俱無有　如是菩薩知般若
如閻浮提諸衆生　皆發無上菩提心
多千俱胝劫布施　迴施一切證菩提
若復有人於一日　奉行最上般若行
千俱胝施不及一　行般若功無爲故
菩薩大悲行般若　度衆生故不起想

恒行乞食於國城　是得一切名大智
菩薩欲度於人天　乃至三塗極苦衆
皆令速到於彼岸　晝夜勤行於般若
如人欲求無價寶　必過大海諸險難
無心忽爾而獲得　憂惱皆除喜無量
求菩提寶亦如是　勤行般若諸功德
得無取捨無上寶　菩薩速證於菩提

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

法王品第二十三

日出光明照世間　雲幻焰散黑暗滅
所有螢光及衆星　乃至滿月皆映蔽
菩薩住空無相願　行於最上大智行
羅漢緣覺正皆超　一切邪見俱能破
譬如王子施財寶　自在能利諸衆生
衆生歡喜悉隨順　無疑當得嗣王位
菩薩勤行大智行　施甘露法利羣生
一切人天悉愛樂　決定當證法王位

我品第二十四

魔恐菩薩證法王　雖處天宮常憂惱
放火掣電現諸相　欲令菩薩生退懼
大智菩薩心不動　晝夜常觀般若義
如鳥飛空心泰然　一切魔事無能為
菩薩若起瞋怒心　於晝夜分或鬪諍
時魔歡喜而精勤　菩薩是遠於佛智
菩薩或諍或瞋怒　毗舍左鬼得其便
入彼菩薩身心中　令退菩提魔所作
菩薩受記未受記　或起瞋怒或鬪諍
乃至心念皆過失　知已倍更勤修行
菩薩思念於諸佛　皆從忍辱證菩提
懺悔如說持正行　是如佛法而修學

戒品第二十五

若學戒法有作相　而於戒法不善學
知戒非戒無二相　如是乃名學佛法
若有菩薩住無相　受持不離名持戒
於佛法學樂承事　是名善學而無著
是大智者如是學　心水不生不善法
如日虛空而往來　放百千光破黑暗
若學般若住無為　能攝一切波羅蜜
六十二見身見攝　般若攝受亦復爾
譬如有人具諸根　命根滅故諸根滅
若諸菩薩行大智　亦行一切波羅蜜
聲聞緣覺諸功德　大智菩薩悉皆學
雖學非住亦非求　所學之學此為義

幻化品第二十六

若發志心而隨喜　最上菩提不退行
三千須彌重無量　隨喜善法重過彼
衆生為求解脫法　一切隨喜作福蘊
作佛功德法迴施　當為世間盡諸苦
菩薩不著諸法空　了知無相無罣礙
內心亦不求覺智　是行最上波羅蜜
如虛空界無障礙　無所得故亦不有
大智菩薩亦復然　住寂靜行如虛空
如有幻師作幻人　衆人見幻而皆喜
幻人雖現種種相　名字身心俱不實
行般若行亦復然　為世間說證菩提
乃至種種所作事　如幻師現悉無著

佛佛化現諸佛事　所作皆無彼我相
菩薩大智行亦然　一切現行如幻化
如木匠人心善巧　一木造作種種相
菩薩大智亦復然　無著智行一切行

妙義品第二十七

大智菩薩行如是　天人合掌恭敬禮
乃至十方佛剎中　亦得功德變供養
假使恒河沙佛剎　所有衆生皆作魔
一一毛變無邊相　不能撓動於菩薩
大智菩薩有四力　而彼四魔不能動
空行亦不捨衆生　菩薩慈悲處剎樂
佛母般若波羅蜜　菩薩了知深信重
內心眞實而奉行　應知是行一切智
法界如實不可得　由如虛空無處所
如天宮殿應念生　亦如飛禽思果樹
大智菩薩如是行　住彼寂靜之功德
法不可見亦無說　菩提非得非不得
所有聲聞及緣覺　修行寂靜三摩地
愛樂寂靜得解脫　唯佛超出於一切
菩薩依禪到彼岸　不住寂靜行如空
如禽飛翔不墮地　如魚水中行自在
菩薩若爲諸衆生　當求未曾有佛智
施與最上第一法　此名最上行行者

散華品第二十八

如來說戒波羅蜜　一切戒中爲第一
智者欲奉一切戒　當學佛戒波羅蜜
今此法藏諸佛母　爲最第一快樂所
過現未來十方佛　生此法界而無盡
一切樹林華果等　皆從大地而生長
大地不厭亦不著　不減不增復不倦
佛及聲聞緣覺等　天及世間安隱法
皆從般若之所生　般若無增亦無減
世間上中下衆生　一切皆從無明生
因緣和合轉苦身　無明無增亦無減
乃至方便諸法門　皆從般若所生出
彼方便法隨緣轉　般若無增亦無減
菩薩了知十二緣　乃至般若無增減
如日雲中放光明　破無明障證菩提

聚集品第二十九

大菩薩修四禪定　如所愛樂而無住
或復不住於四禪　當得最上之菩提
得最般若住禪定　四無色等三摩地
爲得最上大禪定　而復不學諸漏盡
此功德藏未曾有　行三摩地而無相
住彼不破於我見　有心所思生欲界
譬如南閻浮提人　未生諸天生北洲
見彼境界而求生　作彼住已而復還
菩薩所修之功德　三摩地行而相應
雖同凡夫住欲界　由如蓮華不著水
菩薩度脫於衆生　圓滿淨土波羅蜜
不求生於無色界　而求菩提波羅蜜
譬如天人獲寶藏　雖得不生愛樂心
或言天人而起心　欲收彼寶不可得
大智菩薩不樂住　四禪寂靜三摩地
出彼寂靜三摩地　而入欲界爲世間
若菩薩行三摩地　不樂羅漢及緣覺
乃至散亂兇惡心　無知迷亂無功德
色聲香味觸五欲　及彼緣覺聲聞等
如是之法悉遠離　等引不離菩提心
菩薩一向爲衆生　修行精進波羅蜜

猶如奴僕事其主　利於衆生亦如是
如僕事主心專注　雖被瞋辱而無對
凡所動止常在心　唯恐彼主責其過
菩薩爲求佛菩提　如奴事主利衆生
證得無上菩提已　利生如火燒草木
晝夜勤行利他行　利己內心無我相
如母愛子常衛護　寒暑雖苦心無倦

常歡喜品第三十

菩薩愛樂爲衆生　修治佛剎清淨行
恒行精進波羅蜜　無如微塵心退倦
大智菩薩俱胝劫　久修苦行爲菩提
不離精進波羅蜜　無懈怠心終得證
從初發心爲菩提　乃至得獲寂靜證
恒於晝夜行精進　大智菩薩應如是
有言能破於須彌　方證無上菩提果
聞已懈怠而退心　是彼菩薩之過失
大智菩薩聞是言　謂須彌盧甚微小
於一念間可破壞　亦不住證佛菩提
於身心語行精進　度脫世間作大利
或著我相起懈怠　而不能證佛菩提
無身心相無衆生　離諸相住不二法
爲求無上佛菩提　是行精進波羅蜜
大智菩薩行利樂　令人聞言悉歡喜
說法無說無聽人　名最上忍波羅蜜
譬如寶滿三千界　施佛緣覺及羅漢
不如知法忍功德　百千萬分不及一
持忍菩薩得清淨　三十二相到彼岸
一切衆生悉愛樂　聞法信受而調伏
或有衆生以栴檀　塗菩薩身爲供養
或有持火徧燒然　行平等心無瞋喜
大智菩薩持是忍　或爲緣覺及聲聞
乃至世間諸衆生　悉皆迴向佛菩提
譬如世間貪五欲　甘忍三塗無邊苦
菩薩爲求佛菩提　今何不勤持忍辱
割截首足劓耳鼻　禁縛捶拷諸楚毒
如是苦惱悉能忍　是住忍辱波羅蜜

出法品第三十一

持戒當得高名稱　亦復證得三摩地
持戒爲利諸衆生　後當證於佛菩提
心重緣覺及聲聞　及見破戒說他過
雖實持戒爲菩提　是名持戒行五欲
欲證菩提功德法　持戒具足行利樂
若行毀破於尸羅　是則滅壞於菩提
菩薩雖樂受五欲　歸命佛法及聖衆
念我當證一切智　是住尸羅波羅蜜
菩薩經歷俱胝劫　奉行十善無間斷
心樂緣覺及羅漢　是犯波羅夷重罪
持戒迴向佛菩提　而不作念求自益
但念利他諸衆生　是則持戒波羅蜜
菩薩若行諸佛道　於衆生離種種相
不見破戒諸過患　此爲最上善持戒
菩薩要離於諸相　無我無人及壽者
不著戒相及行相　是則持戒之殊勝
如是具足而持戒　一切無礙無分別
頭目手足施無悋　一切所愛皆無著
了知法本空無我　乃於此身無戀著
況外財物而不捨　及彼非處而嫉妒
於內外施生我慢　是菩薩病非爲施
或起嫉妬生鬼趣　或得爲人處貧賤
知彼衆生貧賤因　菩薩發心恒布施

施如四洲草木數　如是廣大亦無相
大智菩薩行施已　復念三有諸衆生
菩薩亦爲彼衆生　悉皆迴向於菩提
如是行施無所著　亦復不求於果報
名大智者爲一切　施因雖少果無量
乃至三有諸衆生　一切皆以尊重施
如供養佛及菩薩　緣覺聲聞之功德
大智菩薩以方便　用彼施福行迴向
當令一切衆生類　皆悉證得無上覺
如假瑠璃寶大聚　不及一眞瑠璃寶
迴施世間一切衆　不及迴施無上覺
菩薩行施於世間　不作我慢無所愛
修行而得大增長　如月離障出雲中

善護品第三十二

菩薩布施濟貧乏　令得富盛度苦惱
果報永滅餓鬼趣　及得斷除諸煩惱
持戒遠離畜生趣　捨八非念得正念
忍辱當得最上色　如金世間悉愛樂
精進善法獲無邊　所有功德不可盡
修行禪定離五欲　從等持得神通明
智獲無邊佛法藏　慧了諸法本來因
佛知三界諸過咎　爲轉法輪滅諸苦
菩薩此法得圓滿　佛刹清淨衆生淨
受持佛種并法種　聖衆種及一切法
醫世間病最上師　以智慧說菩提方
寶德藏有種種藥　令衆生服悉證道

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下

音釋

妊 汝鴆切孕也　舫 數亮切方舟也　坏 鋪杯切未燒陶器也　翅 式至切
劓 倪制切刑鼻也　捶 主蘂切杖擊也　拷 苦老切打也

四經同卷　臨二

佛說帝釋般若波羅蜜多心經
佛說諸佛經
舍黎娑擔摩經
佛說大金剛香陀羅尼經

佛說帝釋般若波羅蜜多心經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中有無數大苾芻衆復十俱胝童子相菩薩摩訶薩爾時世尊告帝釋天主憍尸迦此般若波羅蜜其義甚深非一非異非相非無相非取非捨非增非損非有煩惱非無煩惱非捨非不捨非住非不住非相應非不相應非煩惱非不煩惱非緣非不緣非實非不實非法非不法非有所歸非無所歸非實際非不實際憍尸迦如是一切法平等般若波羅蜜亦平等一切法寂靜般若波羅蜜亦寂靜一切法不動般若波羅蜜亦不動一切法分別般若波羅蜜亦分別一切法怖畏般若波羅蜜亦怖畏一切法了知般若波羅蜜亦了知一切法

一味般若波羅蜜亦一味一切法不生般若波羅蜜亦不生一切法不滅般若波羅蜜亦不滅一切法虛空妄想般若波羅蜜亦虛空妄想色無邊般若波羅蜜亦無邊如是受想行識無邊般若波羅蜜亦無邊地界無邊般若波羅蜜亦無邊如是水界火界風界空界識界無邊般若波羅蜜亦無邊金剛平等般若波羅蜜亦平等一切法不壞般若波羅蜜亦不壞一切法性不可得般若波羅蜜亦不可得一切法性平等般若波羅蜜亦平等一切法無性般若波羅蜜亦無性一切法不思議般若波羅蜜亦不思議如是布施波羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進波羅蜜禪定波羅蜜方便波羅蜜願波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜亦不可思議三業清淨般若波羅蜜亦清淨如是般若波羅蜜其義無邊復次憍尸迦所有十八空何等十八空內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空無際空無變異空無始空本性空自相空無相空無性空自性空無性自性空一切法空頌曰

如星如燈翳　夢幻及泡露　如電亦如雲
應作如是觀　我令略說此　般若波羅蜜
不生亦不滅　不斷亦不常　非一非多義
非來亦非去　如是十二緣　止息令寂靜
正等正覺說　恭信最上師　歸依十方佛
過現及未來　三寶波羅蜜　無量功德海
供養諸如來　大明真祕密

真言曰

怛你也(二合)他(引)鉢囉(二合)倪鉢囉(二合)倪摩賀(引)鉢囉(二合)倪鉢囉(二合)倪嚩娑(引)細鉢囉(二合)倪魯迦哩(引)阿倪也(二合)曩尾馱摩你(去)悉提(引)蘇悉提悉馱(身切)覩鈴婆識嚩帝薩哩鍐(引二合)識遜那哩(去)跋訖帝(二合)晚娑隸(引)鉢囉(二合)娑(引)哩多賀悉帝(引二合)三摩(引)娑嚩(二合)娑迦哩悉馱(身切)悉馱(身切)没馱没馱劒波劒波左攞左攞囉(引)嚩羅(引)嚩阿(引)識蹉阿(引)識蹉婆識囉帝摩(引)尾攞莎娑嚩(引二合)賀(引)

曩謨達哩謨(二合)捺識(二合)多寫冒地薩埵寫摩賀(引)薩埵寫摩賀(引)迦嚕尼迦寫曩謨娑那(引二)鉢囉(二合)嚕祢怛寫冒地薩埵寫摩賀(引)薩埵寫摩賀(引)迦嚕尼迦寫曩謨(入)鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳(引)怛你也(二合)他牟你達哩彌(引二合)僧識囉(二合)賀達哩彌(二合)阿努識囉(二合)賀達哩彌(二合)尾目訖多(二合)達哩彌(二合)薩埵(引)努識囉(二合)賀達哩彌(二合)吠室囉(二合)囉努達哩彌(二合)三滿多(引)努波哩囉哩多(二合)曩達哩彌(引二合)虞努識囉(二合)賀僧識囉(二合)賀達哩彌(引二合)薩哩嚩(二合)怛囉(引二合)努識多達哩彌(引二合)薩哩嚩(二合)迦(引)羅波哩鉢囉(引二合)波努達哩彌(引二合)娑嚩(引二合)賀(引)

鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳(引)怛你也(二合)他(引)阿佉你曩佉你阿佉曩佉你佉你阿嚩羅晚馱你半那你半那你鉢捺哩娑嚩(引二合)賀(引)

曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳(引)怛你也(二合)他(引)昂識(引)昂識(引)曩帝囉(引)昂識(引)曩帝曩(引)囉婆(引)娑昂識(引)娑囉(引二合)賀

曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳怛你也(二合)他(引)室哩(二合)曳(引)室哩(二合)曳(引)牟你室哩(二合)曳(引)牟你室哩(二合)野細娑嚩(引二合)賀(引)

鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳(引)怛你也

合二他唵引嚩囉合二末隷引娑嚩引二合賀引

曩謨鉢囉合二倪也合二波引囉祢多引曳引怛你也合二他引唵紇凌合二室凌合二特凌合二室嚕合二帝特哩合二帝娑蜜哩合二誐帝尾曳引惹娑嚩引二合賀引

曩謨鉢囉合二倪也合二波引囉弭多引曳引怛你也合二他引鍐嚩哩鍐嚩哩摩賀引鍐嚩哩度嚕度嚕摩賀引度嚕娑嚩引二合賀引

曩謨鉢囉合二倪也合二波引囉弭多引曳引怛你也合二他引虎帝虎帝虎多引設你薩哩嚩合二迦哩摩合二嚩囉拏你娑嚩引二合賀引

曩謨鉢囉合二倪也合二波引囉弭多引曳引怛你也合二他引唵引阿嚕黎迦娑嚩引二合賀引

曩謨鉢羅倪也合二波引囉弭多引曳引怛你也合二他引唵引薩哩嚩合二尾覩入聲娑嚩引二合賀引

曩謨鉢囉合二倪也合二波引囉弭多引曳引怛你也合二他引誐帝誐帝波引囉誐帝波引囉僧誐帝冒地娑嚩引二合賀引

爾時世尊說此經已帝釋天主及諸菩薩摩訶薩天人乾闥婆阿脩羅等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說帝釋般若波羅蜜多心經

佛說諸佛經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中時尊者大目犍連食時欲至著衣持鉢將詣王城忽作是念我於今日先往色究竟天問少因緣却來乞食於是尊者大目犍連入三摩地等引譬如力士屈伸臂頃到色究竟天旣至彼已與天相見以種種輭語互相問訊時尊者大目犍連乃問天言經於何時有佛世尊出現於世證無上菩提於是有百色究竟天主同聲答言滿百千劫有佛出世證無上菩提爾時尊者大目犍連聞已信受即入三摩地譬如力士屈伸臂頃從色究竟天還到王城即如常日次第乞食食畢澡漱收衣鉢已往詣佛所即以頭面禮佛雙足修敬畢已在一面坐合掌瞻仰而白佛言世尊我於今日食時欲至入三摩地往色究竟天問彼天人經於何時有佛出世證無上菩提彼百天主同聲告我滿百千劫有佛出世證無上菩提世尊我雖信受是事云何唯願世尊爲我開說爾時世尊告大目犍連汝今諦聽當爲汝說大目犍連彼色究竟天主知見甚少乃謂汝言滿百千劫有佛出世證無上菩提此非正言未可深信大目犍連我念往昔最初值遇六十俱胝諸佛如來出現於世而彼諸佛住世利生或久或近各各隨緣次第入滅如是相繼復有八十俱胝佛出現於世同名妙華我於是時一一佛前發大誓願及持梵行於此佛後復有五百佛出現於世同名正梵於此佛後復有八百佛出現於世同名然燈於此佛後復有一萬五千佛同名沓麼沒出現於世於此佛後復有一千佛出現於世名號族姓名名不同我於如是佛前復發誓願修持梵行於此佛後復有六千佛出現於世同名蘇鉢囉名波於此佛後復有九萬佛出

現於世同名妙迦葉於此佛後復有一千佛出現於世同名爲日於此佛後復有一千佛出現於世同名深沒衆野於此佛後復有八萬佛出現於世同名瞳羅嚩帝於此佛後復有七萬佛出現於世同名帝釋於此佛後復有一佛名德出現於世我於此佛與諸聲聞弟子同發誓願恭敬供養經于多歲於此佛後復有八十俱胝那由他辟支佛出現於世大目犍連彼辟支佛在於我前發大誓願及有轉輪聖王名曰徧照亦於我前先得值遇四十同名無能勝佛大目犍連我於德佛滅後值遇一佛亦名無能勝於此佛世我爲轉輪聖王名爲百號與無能勝佛聲聞弟子同發誓願恭敬供養經歷多年佛入滅後我以七寶建塔供養舍利如是修行經無量時大目犍連我於是時得證菩提復次大目犍連彼色究竟天少知少見無能勝佛滅度之後復有一佛出現於世名曰持世後復有佛出現於世名曰持地後復有佛名大能仁出現於世後復有佛名曰妙現出興於世後復有佛名曰師子出現於世後復有佛名最上希有出現於世後復有佛名斷一切憂出現於世後復有佛名一切義成就出現於世後復有佛名曰得勝出現於世後復有佛名曰寶光出現於世後復有佛名曰意稱出現於世後復有佛名烏波底室羅出現於世後復有佛名底室嚕出現於世後復有佛名曰圓光出現於世後復有佛名爲月光出現於世後復有佛名曰天光出現於世後復有佛名阿提部出現於世後復有佛名阿提野輸出現於世後復有佛名無滅通出現於世後復有佛名曰最勝出現於世後復有佛名底室嚩多嚕出現於世後復有佛名曰上華出現於世後復有佛名阿哩瑟吒出現於世後復有佛名阿提部出現於世後復有佛名曰然燈出現於世後復有佛名曰降寃出現於世後復有佛名曰金曜出現於世後復有佛名曰金光出現於世後復有佛名曰寶眼出現於世後復有佛名蓮華眼出現於世後復有佛名最上蓮華出現於世後復有佛名大蓮華出現於世後復有佛名曰蓮華出現於世後復有佛名毗婆尸出現於世後復有佛名曰尸棄出現於世後復有佛名毗舍浮出現於世後復有佛名拘留孫出現於世後復有佛名俱那含牟尼出現於世後復有佛名曰迦葉出現於世今我釋迦牟尼出現於世大目犍連我先發誓願於如是等諸佛以七寶華而散供養已然後方成正等正覺大目犍連彼一一佛從初發心乃至成等正覺皆是經歷無數之劫我從發心至今成佛劫數甚多不可算計彼色究竟天少知少見汝勿生疑爾時世尊說是經已大目犍連疑心即除歡喜踊躍禮佛而退

佛說諸佛經

大乘舍黎娑擔摩經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩衆慈氏菩薩而爲上首爾時世尊觀舍黎

娑擔摩已告諸苾芻言若有苾芻於十二緣生而能見了是名見法見是法已即名見佛世尊作是說已默然而住爾時舍利子尋作是念令我世尊說如是法當云何義云何了知即往詣慈氏菩薩所到已相見各用輭語互相問訊即與慈氏菩薩坐大石下時舍利子白慈氏言今者世尊為諸苾芻說舍黎娑擔摩經言諸苾芻若於十二緣生而能見者是名見法見是法已即名見佛菩薩我今不解斯義何等名十二緣生云何名法云何名佛唯願菩薩略為解說爾時慈氏菩薩告尊者舍利子言如來法王具一切智隨宜所說甚深微妙汝今問我我今略說舍利子如世尊言若有苾芻於十二緣生而能見了是名見法若見是法即名見佛舍利子十二緣生者所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是生者即一大苦蘊生舍利子彼無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六入滅六入滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是滅即一大苦蘊滅舍利子世尊如是說為十二緣生舍利子言云何名法菩薩告言聖八正道名之為法所謂正見正思惟正語正業正命正勤正念正定舍利子是八正道果報涅槃是故世尊略說名法舍利子言云何名佛菩薩告言若知一切法名之為佛如是得聖慧眼見菩提分法乃證法身復次云何見十二緣如佛所說若人恒見此十二緣無生無滅無作無為無取無著如實不顛倒寂靜無怖大聖無盡止息悉皆無性若如是見是人見法若能如是恒見無生無滅無作無為無取無著如實不顛倒寂靜無怖大聖無盡止息見法無性彼人是見無上法身佛是得正法正智止息三昧復次舍利子白言以何故名為十二緣菩薩告言以有因有緣名十二緣舍利子是法亦非因非緣亦非不因緣又從緣有子今略說其相如來出生及不出生是因緣法常住平等如實非虛是真實法離顛倒故又舍利子如是緣生分為二義何等為二一者從因二者從緣此二種義分為內外外緣從因所生者謂從種生芽從芽生苗從苗生莖從莖生枝葉從枝葉生華果若無種子即不生苗乃至華果亦無所有若有種子即生苗莖乃至華果無不有故舍利子彼種子不作念我能生芽芽亦不作念我能生苗莖如是乃至華亦不作念我能生果果亦不作念我能從華生如是外緣從因生法可見又舍利子外因從緣生者謂緣六界合集故云何六界所謂地界水界火界風界虛空界時界彼地界能安立水界能滋潤火界能溫煖風界能動搖空界能無礙時界能成就如是六界各各緣合種子得生芽苗華實無不具足如是六界一不合者種即不生乃至華實亦不可得然彼六界各無有我彼地不言我能安立水亦不言我能滋潤火亦不言我能溫煖風亦不言我能動搖空亦不言我能無礙時亦不言我能成就然彼種子不言我能生芽芽亦不言

我從諸緣得生彼芽等所生非自作非他作亦非自他合有非自在天所化亦非時化亦非緣生亦不一事生亦非不因生然彼地水火風虛空時分及種子華實而彼從生不即不離無盡滅故此外緣生復有五義何者爲五謂不常不斷雖滅不盡少因多果互爲所緣云何不常謂種子與芽名別異故云何不斷謂從種有芽芽生枝葉故云何雖滅不盡雖滅者謂種壞似滅不盡者謂傳種生芽云何少因多果謂一子爲因果實繁倍云何互爲所緣謂因種有芽乃至華實相似連環復爲種子故復次云何內十二緣此十二緣復有二義云何爲二謂一從因二從緣云何從因所爲因於無明乃生於行乃至生老死憂悲苦惱若無無明行亦不立乃至無老死憂悲苦惱而彼無明不作念我能生行行亦不作念我從無明生乃至生亦不作念我能生老死憂悲苦惱老死等亦不作念我從生生是謂從因所生之相云何從緣所生所謂緣於六界得和合故何等爲六謂地水火風空識此六界合時是名從緣生故云何名地界謂身堅實此名地界若身滋潤此名水界若身溫煖此名火界若出入息此名風界若身無障礙此名空界眼識乃至第八識此名識界如是等六界緣和合故乃生其身然彼地界不作念我能堅實水界亦不作念我能滋潤火界亦不作念我能溫煖風界亦不作念我能出入息空界亦不作念我能無障礙識亦不作念我能成就身亦不作念我從衆緣生然非衆緣身亦不立而彼地界無我無人無衆生無壽命非男非女亦無自無他乃至水火風空識界亦無我無人無衆生無壽命非男非女亦無自無他又復若於如是六界而作一想凡夫想常想實想久想樂想我想人想衆生想壽命想蠕動想由無智故作如是等種種之想是故說名無明由無明故即生貪欲瞋恚無明緣行行亦如是著於假名生諸妄想名識識生名色名色生六入六入生觸觸故生受受故生愛愛故生取取故生有以有故能生後蘊名生生已衰變爲老蘊敗壞故爲死以愚癡故即發生憂悲苦惱又以衆苦集聚逼切身心處大黑暗名爲無明造作爲行分別爲識安立相爲名色六根門爲六入對塵名觸得苦樂名受飢渴名愛追求名取復生業爲有後蘊生爲生蘊熟爲老彼壞爲死思懼爲憂悰切爲悲衆苦爲苦勞擾爲惱又復翻眞實爲虛妄以邪見爲正見以是無智故名無明行有三種謂福行非福行無相行作福行得福行智作非福行得非福行智作無相行得無相行智如是乃至老死憂悲苦惱此十二緣各各有因有果非常非斷非有爲不離有爲非心法非盡法非滅法本來自有所生不斷譬如江河流注無絕爾時慈氏菩薩復告舍利子言彼十二緣復以四緣增長所謂無明愛業識等彼識種子以自性爲因以業爲地以無明愛煩惱覆蓋識種發生彼業與識爲地愛與識爲滋潤無明覆蓋識得成就彼業不作念我能與識種子爲地愛亦不作念我能與識種子爲滋潤無明亦不作念我能與識種子爲覆蓋以是

緣故識種成就識亦不作念我從衆緣生復次業爲識地愛爲溉潤無明覆蓋種子乃生處母胎中爲名色芽彼名色芽非自生非他生非自他合生亦非自在天生亦非時化生亦不從本所生亦非無因緣生是法實從父母衆緣和合得生然彼名色芽本無主亦無取捨自性因緣如虛空幻化復次眼識所生有五種因緣何者爲五謂眼色明照虛空意念以此五緣而生眼識以眼爲所住以色爲所著以明得觀照以虛空得無礙是故意念起諸爲作以是緣故眼識得生若眼色明照虛空意念等緣不和合眼識不生然眼不作念我能爲眼識所住色亦不作念我能令識之所著明亦不作念我能令識得觀照空亦不作念我能令識無障礙意亦不作念我能令識起爲作識亦不作念我能從衆緣生然眼識實從衆緣和合而生如是諸根次第所生皆亦如是復次無有法從今世至後世但以業果因緣妄想所生又如明鏡照面面現鏡中實無面入鏡內由妄想因緣而顯現故又如滿月高處虛空去地四萬二千由旬影現衆水非月沒彼而生此水亦由妄想因緣故現又如取火得薪即然薪盡即滅復次舍利子無有衆生從此世至後世亦非後世至此世但以業結成識種子處處得生託母胎藏生名色芽此因緣法本來無主無我無取無捨如虛空如幻化無有實法而善惡之業報應不亡又十二緣復以五事說何等爲五謂無常不斷無滅少因多果相似云何無常謂此蘊滅彼蘊生滅即非生生即非滅生滅異故故名無常云何不斷謂如秤高下此滅彼生故云不斷云何不滅謂衆生界所作因業皆不滅故云何少因多果謂凡所造因亦如事田專心勤力故獲果廣多云何相似謂所造因業不獲異報故云相似復次舍利子如佛所說若有能觀十二因緣者名爲正觀正智慧云何正觀正智慧謂觀過去未來現在三世所生不作有無之想來無所從去無所至若沙門婆羅門及世間人能觀是法不生不滅無作無爲無取無捨不顛倒寂靜止息無性若能如是見法寂靜了知無病無瘡如胸息間我見即除如斷多羅樹頭不復更生是得不生滅法舍利子是人獲法忍具足如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當爲授阿耨多羅三藐三菩提記爾時慈氏菩薩說是法已尊者舍利子及天人阿脩羅乾闥婆等歡喜信受頂禮而退

大乘舍黎娑擔摩經

佛說大金剛香陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

爾時世尊說此大明能降伏諸天宿曜此金剛香大力最勝如金剛寶有大利用能破諸山若有最上星曜而不降伏但念此金剛香眞言天等星曜驚怖戰悚而自降伏如風吹樹枝隨風低仆即說陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野曩莫室戰二合拏嚩日囉二合播引拏曳摩賀引藥乞叉二合細引曩引鉢多曳引唵引曩謨引婆誐嚩帝

嗖引二合阿哩也合二嚩日囉合二𡁠引馱引哩曳引
阿係引迦囉濕彌合二設哆娑賀娑囉合二鉢囉
合二入嚩合二隷哆帝引惹娑引曳引烏誐囉合二
鼻摩娑夜引曩迦引曳引尾迦囉引囉引曳
引賛拏曳引左波羅引曳引摩賀引喻引諳
引濕嚩合二哩曳引鼻瑟摩合二娑夜引曩迦引十六
曳引沙吒目合二佉引曳引播嚩合二那舍部惹
曳引捺嚩合二那舍係引怛囉引二合曳引尾枳
囉拏合二計舍引曳引阿係迦嚕波尾尾馱尾
唧怛囉合二吠沙馱引囉尾曳引曀呬曳合二呬
娑誐嚩底摩賀引嚩日囉合二𡁠馱引哩怛囉
合二夜引赦引囉怛曩引二合薩帝曳合二曩怛係
也合二他唵引阿引迦茶阿引迦茶末羅祢引
嚩摩呬引濕嚩合二嚩誐嚕瑟哝合二俱摩引嚩
沒囉引二合憾摩合二赦印捺嚩合二賛捺嚩合二阿
祢底炎合二藥辟囉引又散沒囉合二憾摩合二囉
又散阿儗係合二夜曳嚩嚕赦嚩度俱吠引嚩
馱曩難馱哩合二底囉引瑟吒嚩合二尾嚕茶劍
尾嚕播引羅吠室囉合二摩赦商俱迦囉赦虞
引迦囉赦尾迦囉赦沒哩合二賀迦囉赦健吒

迦囉赦訥嚕合二拏迦囉赦娑度引二合羅迦囉
赦摩賀引迦引覽喃祢枳引濕嚩合二嚩部凌
合二儗哩致孕合二曩野欽尾曩引野劍半引唧
劍那引摩劍路引賀劍謨引賀劍沙瑟致合二
哩祢合二嚩俱引致也合二儗哩劍引唵迦引哩
努哩誐合二迦引哩怛也合二曳係摩賀引迦引十七
哩怛也合二曳係賛拏迦引哩怛也合二曳係野
舍悉尾合二係迺引哩底炎合二伊舍引係也合二
迦引陵摩賀引迦引陵嚩日囉合二迦引陵商
佉迦引陵阿迦引陵娑捺囉合二迦引陵芻捺
囉合二迦引陵祖羅迦引陵阿引儗係引二合炎
引夜引曼引嚩引野尾炎合二設引隷迦嚩哩
底炎合二囉引怛陵合二扇引底孕合二設訖底孕
合二設多引又孕合二摩賀引設哆引又孕合二婆
賀娑囉合二又孕合二印捺囉引二合尼孕合二沒囉
合二感摩引二合尼孕合二惰引摩引哩孕合二摩引
呬濕嚩合二哩孕合二吠引瑟拏合二尾孕合二倪哩
劍引蘇婆𡁠引左捫拏引梵涅陵合二嚩引囉
引呬孕合二曳左引係曳合二三摩曳曩底瑟姑
合二底旦引薩哩嚩引二合呵引嚩引賀曳瑟也

引二合彌始伽覽合二誐哩合二恨拏合二誐哩合二恨
拏合二誐哩合二恨拏合二播野誐哩合二恨拏合二播
野左引護嚕護嚕羅羅羅遇嚕遇嚕祖嚕
祖嚕母嚕母嚕杜母杜母馱摩馱摩馱囉馱
囉摩囉摩囉野囉野囉摩囉摩囉覽誐覽誐
覽誐波野覽誐波野惹羅波合二惹羅波合二播
引野惹羅波引二合播野布囉野布囉野羅具
羅具阿引尾引舍野阿引尾引舍野唵引曩
謨引婆誐嚩底阿引哩也合二摩賀引嚩日囉
合二𡁠引馱引哩悉馱室戰合二拏嚩日囉合二播
引尼囉引惹拏合二波野底唵呬曳引二合呬呬
哩合二呬引賀引賀引賀引賀引訶訶訶訶囉
囉囉囉護引吽吽嚶吒娑嚩合二賀引唵曩謨
引婆誐嚩底阿引哩也合二麻賀引嚩日囉合二
𡁠引馱引哩阿係引迦囉濕彌合二設哆娑賀
娑囉合二鉢囉合二底滿尼哆舍哩哩十八引悉馱室
戰合二拏嚩日囉合二播尼囉惹拏合二波野底唵
呬呬哩合二呬引賀引賀引賀引護引護
引護引護引憾賀吽吽吽嚶吒嚶吒囉囉
囉囉吽賀娑嚩引二合賀唵惹敢合二婆係娑擔

二合娑儞曳引娑嚩引二合賀薩哩嚩二合嚕引沙
鉢囉二合舍摩儞曳引娑嚩引二合賀引唵呬哩
二合賀引呬引護引吽發吒娑嚩二合賀引唵呬
哩二合阿鉢去迦哩沙二合尾曳引娑嚩二合賀引唵
阿隷娑嚩二合賀引唵盎識羅盎識羅呬哩二合
娑嚩二合賀引唵惹羅波二合惹羅波二合波野惹
羅波二合波野娑嚩二合賀引唵引璨璨迦哩拏
涅哩二合怛也二合波野娑嚩二合賀引唵引惹敢
二合惹敢二合惹敢二合娑儞曳引娑嚩二合賀引唵
引娑擔二合娑擔二合儞曳引娑嚩二合賀引唵引
阿吒吒賀引細捫左摩賀引憾賀唵引度曩
度曩部嚕唵二合菩敢二合惹野護僧僧僧智
囉護引摩哩那二合摩哩那二合部嚕唵二合部嚕
唵二合部嚕唵二合呬哩二合部嚕唵二合鑁吽怛吒
怛吒賀囉賀囉吽尾囉尾囉佉佉引呬佉
引呬輸引沙野扇引底扇引底布瑟致二合布
瑟致二合馱哩二合底馱哩二合底必哩二合拏野必
哩二合拏野必哩二合底必哩二合底悉體二合囉悉
體二合維賀呬引護引吽皷娑嚩引二合賀引
此陀羅尼令如來族降伏三界護持佛法作
大吉祥

大金剛香陀羅尼經

音釋

俱胝梵語也此云百億胝張尼切　翳於計切　泡披交切水泥也　鍑七敢切也　曀於計切　蠕乳兗切蟲動貌　眴音絢目動也　愫息努切侧　积音止　噥女冬切　憾户感切　赧乃版切　袒徒亶切

最上大乘金剛大教寶王經卷上 卷下同 臨三

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在廣嚴城菴羅樹園與大苾芻衆六十萬人俱其名曰尊者大迦葉尊者優樓頻螺迦葉尊者那提迦葉尊者須菩提尊者尊那尊者大目乾連尊者舍利弗尊者劫賓那尊者摩呬捺囉尊者優波梨尊者阿難如是等苾芻衆六十萬人俱復有菩薩摩訶薩其名曰師子威德菩薩摩訶薩地藏菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩寶星菩薩摩訶薩鉢訥摩俱母那菩薩摩訶薩常堅固身菩薩摩訶薩寶嚴海悲菩薩摩訶薩清淨妙音聲菩薩摩訶薩燈光明菩薩摩訶薩得妙音聲菩薩摩訶薩如意光明菩薩摩訶薩徧往世界如師子行菩薩摩訶薩清淨無垢金光明菩薩摩訶薩善威儀善行菩薩摩訶薩從地涌持世王菩薩摩訶薩天言說堅固音聲菩薩摩訶薩得一切法

自在菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩六百萬人俱爾時世尊從於口中放大光明其光晃耀過於日月而有衆色所謂青色黃色白色紅色綠色有如是等無數種種色光照於無量無邊世界乃至梵世如是照已還從世尊頂門而入爾時尊者阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊如來放光非無因緣世尊今日放大光明何因何緣唯願如來應正等覺大慈廣覆爲我等說爾時世尊告阿難言如汝所說非無因緣汝當諦聽吾當爲汝廣分別說阿難今有無量無邊衆生得證無生法忍乃至得涅槃界由是因緣放斯光明說是語時有一天子名印捺囉部帝領四兵衆及持種種供養之具來詣佛所至佛所已持諸供具恭敬供養禮佛雙足住立一面作是思惟我今欲聞甚深之法復以頭面禮世尊足右膝著地合掌恭敬而白佛言如薄伽梵三界大師乃是一切衆生之父我如小兒愚癡無慧復無方便又如盲人多於瞋恚唯願世尊哀愍於我云何方便令我諸根於諸境界當使獲得無生法忍爾時世尊讚彼王言善哉善哉知汝所問爲於當來末法衆生欲令彼等得無生忍於是世尊告大王言我有四種最上之法若有聞者必當獲得無生法忍爾時阿難在大衆中得聞是語即前禮佛合掌白言世尊云何名爲四種之法佛言四種法者所謂聲聞乘緣覺乘此二乘者但能自利不能利他復有二乘謂方廣大乘及彼最上金剛大乘是名爲四爾時阿難又復問言是金剛大乘當云何性佛言阿難若有菩薩發於最上大菩提心是即名爲金剛乘性是菩提心能自利益復利於他如是菩薩摩訶薩行解於方便能於諸根各各境界所緣所作當獲無生法忍爾時彼王印捺囉部帝得聞世尊爲於阿難說於四法甚大歡喜次白佛言世尊云何菩薩摩訶薩解於方便能於諸根各各境界所緣所作得無生忍佛言大王乃往過去無量無邊不可思議大劫之前時世有佛出興於世號曰清淨光明如來應供正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛世界名大妙香是日清淨光明如來壽量住九萬劫彼佛世界所有衆生智慧猛利皆悉發於大菩提心時世有王名精進授力如輪王領四兵衆前後導從詣彼佛所復持種種香華奉獻彼佛伸供養已作禮旋遶胡跪合掌白言世尊云何能令諸根境界所緣所作當得無生法忍佛言大王所有過去未來及與現在諸佛世尊皆亦說此方便解於諸根各各境界所緣所作而能獲得無生法忍時精進授復白佛言云何菩薩摩訶薩本性佛言菩薩性者即是大慈大悲大喜大捨而此四法是菩薩性菩薩樂行如是四法能爲一切衆生使獲無生法忍爾時日清淨光明如來顧視左邊諸大菩薩摩訶薩告金剛手菩薩言金剛手汝可往彼精進授王宮中如王所問金剛大乘汝當爲王及隨衆生種種根性演說菩薩摩訶薩行於方便使令獲得無生法忍金剛手菩薩聞佛告勑即從座起偏袒右肩右膝著地合

掌向佛作如是言我今當承如來聖旨行往度脫時精進授王聞佛告語即向金剛手菩薩前頭面作禮而伸請曰唯願菩薩遵奉佛勑慇察志誠往詣我宮爲我演說金剛大乘使我開解證無生忍亦令當來一切衆生獲大利益時金剛手默然王知許已即整四兵前後導從即與菩薩同乘還宮及設傘蓋幢旛香華妓樂供養菩薩是時王城名曰最上城中人民聞菩薩來於所經路競以香華供養菩薩既至宮已精進授王復設七寶師子之座請菩薩坐奉獻種種金銀珍寶及以寶瓶盛滿閼伽上妙香水及以五種供養奉上菩薩復有衆多苾芻之衆爲欲聞法亦持香華來獻菩薩時金剛手菩薩即如從佛所聞法式入大曼拏羅以金剛淨水與王灌頂精進授王得灌頂已復有諸苾芻衆及諸剎帝利婆羅門毗舍首陀等皆悉來詣王宮至菩薩所爲欲聞法發菩提心入金剛乘時金剛手菩薩便即爲說菩薩摩訶薩行及諸根法種相及尼陀那方便等乃至如來部金剛部寶部蓮華部羯磨部依金剛乘相應及三摩地三摩鉢底等方便皆令得解盡涅槃界爾時南印度王精進授是王深信敬重樂求最上法入金剛大乘又復樂求隨衆生根性相應三摩地三摩鉢底解於方便獲無生忍盡涅槃界復有北印度王名尾哩野嚩哩摩亦如是東印度王名妙臂亦如是西印度王名百臂亦如是復有百千苾芻共持衆寶上妙衣服同時來詣菩薩之所供養恭敬作禮旋繞白菩薩言我等深心樂求最上金剛大乘亦復樂求隨衆生性相應三摩地三摩鉢底解諸方便證無生忍盡涅槃界是時復有國中人民之衆見聞隨喜之者亦皆發起大菩提心時世復有衆多金剛阿闍梨所謂覺龍覺授法龍賢授德授海授如是等阿闍梨得聞菩薩所說相應之法皆悉證得無生法忍爾時東印度王妙臂與中宮后妃嬪嬙婇女乃至城中人民樂法之衆而於根本最上法中三摩地相應之法而得成就隱沒自在是印度中復有諸金剛阿闍梨所謂賢軍德軍寂靜軍烏多羅軍無邊藏天藏善力藏等復有諸婆羅門所謂捺多婆羅門訶哩三謨婆羅門奔荼利迦婆羅門鉢訥摩婆羅門如是等阿闍梨婆羅門等得聞菩薩所說金剛大乘及相應三摩地法皆悉獲得無生法忍時西印度王百臂及彼中宮后妃婇女等聞菩薩所說甚深金剛大乘及諸法要皆悉證得金剛智所攝相應三摩地成就法及隱沒自在彼印度中復有衆多金剛阿闍梨所謂智蜜善蜜賢蜜慧蜜慧賢無垢賢等亦有諸毗舍所謂善意毗舍印捺囉波毗舍印捺囉囉毗舍淨光毗舍等是阿闍梨及毗舍等得聞菩薩所說最上金剛大乘及諸妙法皆悉證得無生法忍北印度王尾哩野嚩哩摩與中宮后妃婇女等及諸人民沙門婆羅門等樂入金剛大乘者於是法中得聞菩薩演說法要亦於金剛智所攝眞實相應三摩地成就及隱沒自在爾時金剛手菩薩爲彼諸王及沙門婆羅門乃至毗舍等於六年中演說金剛大乘及諸法要使彼諸王及樂法之衆志

獲利樂又復演說諸成就法謂八大聖藥眼藥劒羂索金剛輪金剛杵寶瓶革屣等及入脩羅窟乃至敬愛諸成就法時諸王及一切沙門婆羅門等而常隨逐聽受教導爾時金剛手菩薩告彼衆言令彼處有大名山號摩呬捺囉其山頂上平正廣闊亦有園苑池沼適悅之所汝等諸王及沙門婆羅門毗舍首陀等所有修學金剛大乘皆可同往彼山修習而住後於異時忽告衆曰彼日清淨光明如來應正等覺將入涅槃汝等今可與我同至佛所求受灌頂時修習金剛大乘諸會衆等即與菩薩共持種種殊妙香華往詣日清淨光明如來之所既至彼已奉上香華作大供養旋繞讚歎頭面著地禮佛雙足修敬畢已共坐佛前爾時金剛手菩薩於衆會前偏袒右肩右膝著地金剛合掌安自心上白世尊言我承如來教勑往彼王宮爲諸王等及沙門婆羅門乃至一切發菩提心求學金剛大乘者即爲演說金剛大乘及於諸根境界所緣所作種種之法皆令獲得無生法忍世尊我今欲於如來金剛大乘法中與彼學衆求受灌頂唯願如來慈悲聽許爾時日清淨光明如來左右顧視已即於口中放大光明其光五色於刹那間照於恒河沙等諸佛刹土上至梵世悉皆照耀如是照已尋復旋還却從世尊口中而入時彼光明所照佛刹一切如來悉皆稱讚作如是言彼金剛大乘即攝一切乘乃至過去未來現在亦復如是彼金剛大乘即攝一切乘時彼學衆即於金剛大乘悉得灌頂得灌頂已咸以頭面禮世尊日清淨光明如來及金剛手菩薩足復繞千帀歡喜讚歎各還本處爾時日清淨光明如來於後不久入般涅槃佛涅槃後法住千歲時金剛手菩薩復往摩呬捺囉山中安住時一切金剛大乘學衆互相謂言我等本師菩薩還止彼山我等宜應同往彼山奉事供養及自修習金剛大乘一切事業時彼學衆一切沙門婆羅門等各持香華及諸供具即同往詣摩呬捺囉山金剛手菩薩所至彼山已各各奉上香華寶玩供養菩薩旋繞禮拜聽仰而住於是菩薩見彼學衆咸來山中親近供養修習事業志意堅固即告衆曰汝等各各於我最上金剛大乘聞諸法要悉皆證得無生法忍盡涅槃界汝等諦聽我師日清淨光明如來已入涅槃衆生薄福無所恃怙我所告汝汝善遵行佛入滅後彼金剛阿闍梨是汝等師何以故彼阿闍梨而能護持佛刹復能護持金剛祕密法故能說四字名此即是如來和汝等大衆當於彼師常加尊重禮拜供養同於佛想即感一切如來常加擁護即是見前一切如來汝等學衆常於彼師奉事供給凡所受用坐卧等具衣服湯藥一切所須無令闕少雖常侍近不得足蹋師影所有同學無分親疎一心平等善男子善女人有學人及諸人等於金剛阿闍梨及金剛大乘諸學衆等生不信心發起惡念復加毀謗是人果報當墮地獄畜生及諸惡趣何以故以一切諸法從彼生故若有毀者是即毀法故獲是報若有衆生未斷輪迴來求學者當隨根性爲他演說金剛大乘當令得入金剛三昧

金剛手菩薩又復告言此金剛大乘即是一切如來一切如來即是大智汝等學衆若有不依三時違我教者令汝破壞由如灰燼於是菩薩即以金剛水與學衆等飲復結大忿怒印安著學衆頂上作加被已又復告言佛子汝今此身即爲金剛三昧所持若有違犯不依從者以我金剛三昧印及忿怒印令彼破壞又復菩薩即如先佛法式爲諸學衆授於灌頂復誦警覺真言令其覺悟又復示與金剛杵自稱已名與諸弟子身分八處而作加被時金剛大乘學衆於菩薩所受學一切法式畢已即向菩薩種種稱讚恭敬供養謝彼菩薩又復白言我等各各如菩薩教於金剛阿闍梨所承事供養恭敬讚歎一如聖旨爾時金剛手菩薩摩訶薩化事畢已即於彼處隱沒不現

最上大乘金剛大教寶王經卷上

最上大乘金剛大教寶王經卷下

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

爾時世尊復告印捺囉部帝大王言大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前日清淨光明如來法中已曾爲王號精進授汝於是時與諸學衆於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所又復求學如是金剛大乘時印捺囉部帝聞此語已即復合掌白世尊言云何名爲菩薩摩訶薩佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨是即名爲菩薩摩訶薩爾時世尊說是語已顧視左邊告金剛手菩薩言汝可同彼過去劫前日清淨光明如來之時爲印捺羅部帝大王說金剛大乘及說菩薩摩訶薩行諸根境界等種種之法方便令解使獲無生法忍時金剛手菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩頭面著地禮世尊足已合掌當心而白佛言我今當承如來教勑而爲演說印捺囉部帝聞是語已身毛喜竪心大欣躍即從座起禮世尊足已復禮金剛手菩薩足禮已白言唯願菩薩遵奉佛勑往詣我宮爲我演說爾時金剛手菩薩承佛教勑又復觀彼印捺囉部帝身心虔切黙然許之印捺囉部帝知黙許已即禮金剛手菩薩足歡喜踊躍禮佛而退即整四兵前後導從乃與菩薩同乘寶車及張傘蓋動種種樂尊敬供養還歸曼誐羅補嚩大城於其城中菩薩所經之路一切人民各以香華妓戲供養旣至宮已時印捺囉部帝預嚴七寶大師子座菩薩下車即升彼座王及宮中后妃眷屬復設種種香華珍寶及殊妙衣作大供養復以寶瓶盛滿閼伽香水奉上菩薩爾時金剛手菩薩摩訶薩即如從佛所聞金剛大乘祕密相應三摩地三摩鉢底種種諸法廣爲演說欲令王等證無生忍盡涅槃界是時復有衆多沙門婆羅門刹帝利毗舍首陀等亦來王宮爲欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王北印度無能勝王西印度月光大王摩伽陀國頻婆娑羅王舍衛國波斯匿王梨蹉尾國梵授王等復有無數沙門婆羅門剎

帝利毗舍首陀及無數發菩提心衆生欲聞
法故亦來王宮如是人等各於菩薩信重歡
喜來至王宮如是人等各各深信歡喜踊躍
白金剛手菩薩言我等樂入金剛大乘及欲
聽聞種種妙法於是金剛手菩薩而於六年
為於諸王及諸人衆演說金剛大乘諸菩薩
行及無數百千俱胝相應三摩地三摩鉢底
乃至於諸境界所緣所作一切諸法廣為演
說爾時印捺囉部帝得聞法故於一切如來
相應法中證三摩地三摩鉢底得無生忍盡
涅槃界及得隱沒自在乃至中宮后妃眷屬
國內民庶得聞金剛大乘及諸法要皆悉證
得無生法忍國中復有金剛阿闍梨所謂善
龍義龍寶聲戒聲發光聲復有婆羅門所謂
法龍力賢等得於金剛大乘法中證無生忍
盡涅槃界彼東印度摩羅嚩國發光大王於
最上金剛大乘法中悟得最上根本相應法
得無生忍盡涅槃界及得隱身自在乃至中
宮后妃眷屬國中士庶得聞金剛大乘及諸
妙法皆悉證得無生法忍盡涅槃界彼印度

中復有金剛阿闍梨名曰賢天如來天善天
又有剎帝利耶輸嚩哩摩彌嚩嚩哩摩等亦
於金剛大乘法中得聞法故悉皆證得無生
法忍盡涅槃界復有北印度無能勝王得聞
金剛大乘及諸法要乃於真實攝教中證得
相應三摩地得無生法忍盡涅槃界及得隱
身自在亦有中宮眷屬后妃嬪嬙乃至士庶
得聞金剛大乘一切妙法皆悉證得無生法
忍彼印度中亦有金剛阿闍梨名曰賢喜蓮
喜又有剎帝利名曰烏那野嚩哩摩及有毗
舍名曰法密如是等衆於金剛大乘得聞法
故皆悉證得無生法忍盡涅槃界復有西印
度月光大王於金剛大乘聞諸法故證得金
剛口相應三摩地等得無生忍盡涅槃界及
得隱身自在亦有中宮后妃婇女乃至士庶
等又有金剛阿闍梨名曰不空成就普成就
如來成就等又有剎帝利名曰善密及蘇哩
野嚩哩摩如是衆等於金剛大乘聞妙法故
皆悉證得無生法忍盡涅槃界爾時金剛手
菩薩摩訶薩為彼諸王及一切學衆演說金

剛大乘一切諸法又復演說八種成就之法
所謂聖藥眼藥革屣劍羂索金剛輪金剛杵
及寶瓶等成就之法又復演說入地入脩羅
窟成就之法又復演說菩薩摩訶薩依金剛
大乘所行之行諸根境界所緣所作種種之
法令彼學衆各各修習離於懈怠時金剛手
菩薩於六年中為諸王等及求學金剛大乘
一切學衆以種種方便譬喻言辭演說諸法
各各令證悟已即告衆曰汝等當知今彼處
有大名山號乞乞那其山頂上平正廣闊亦
有林樹池沼適悅之地我今先往汝等入金
剛大乘諸王沙門婆羅門毗舍首陀一切學
衆亦可於彼俱往集會是時學衆於彼山頂
皆集會已金剛手菩薩即復告言今者世尊
釋迦牟尼將入涅槃汝等今可與我同至佛
所求受灌頂爾時學衆即與金剛手菩薩同
離彼山是時諸王將理四兵前後導從及備
種種諸大供養往世尊所爾時世尊釋迦牟
尼已在拘尸那城金剛手菩薩摩訶薩與諸
學衆至佛所已設大供養奉獻世尊右繞三

而禮拜讚歎於佛前坐時金剛手菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地作金剛合掌白世尊言我奉佛勅以菩薩摩訶薩行於金剛大乘法中爲學衆說於諸根境界所緣所作及種種諸法各各證悟或得三摩地三摩鉢底或得法忍盡涅槃界或得隱身自在世尊我已如是說法利益今來佛所欲爲彼衆於如來處求受灌頂爾時世尊左右顧視已即於頂門放五色光其光晃耀於一剎那間照如恒沙佛剎上至梵世如是照已尋復旋還却從世尊頂門而入爾時十方光所照處一切如來異口讚言金剛大乘即攝一切乘乃至過去未來及與現在一切諸佛皆說如是金剛大乘攝一切乘爾時世尊即以金剛水與一切金剛大乘學衆灌頂諸學衆等得灌頂已皆用頭面著地禮世尊足及禮金剛手菩薩足禮已讚歎踊躍繞百千帀各還本處爾時尊者阿難白佛言世尊如是正法當云何名云何受持佛言阿難今此正法名爲最上大乘寶王如是受持爾時如來應正等覺釋迦牟尼說是經已即於拘尸那城入般涅槃金剛手菩薩於後却還乞乞那山亦有衆多菩薩聲聞同來山中時金剛學衆互相謂言我等本師金剛手菩薩摩訶薩却復乞乞那山我等宜應亦往彼山親近供養是諸學衆各持種種香華寶玩同往彼山到彼山已各以香華奉上供養禮拜旋繞恭敬讚歎各一面坐爾時菩薩觀視會衆沙門婆羅門剎帝利毗舍首陀等已即復告言汝等學衆諦聽汝已各各於此金剛大乘悉得證悟皆是得金剛大乘法者汝等當知佛涅槃後金剛阿闍梨是汝等師亦如往昔無量劫前日清淨光明如來出世之時彼大妙香佛剎中有王名精進授彼時我亦如是說承事金剛阿闍梨軌則今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則承事之則乃有八種時印捺羅部帝白金剛手菩薩言云何名爲八種承事之則金剛手言一者不得呼師名字二者常自稱師足三者與師執持鞋履四者掃灑房地五者爲師敷置牀座六者五體作禮七者不侵害師八者指授稟信是名弟子承事金剛阿闍梨八法彼阿闍梨以此八事觀察弟子以日累月積月成歲若彼弟子於此八事無有違背專心不退阿闍梨然可攝受爾時金剛手菩薩又復告言譬如世間蟲蛆飛蛾之類皆從緣生墮斯惡趣何由出離亦如世間輪迴衆生云何轉業得無生滅若不因從金剛阿闍梨攝受爲說種種妙法何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉大王彼金剛阿闍梨先當觀察所攝弟子行相貴賤等乃可付與二諦之法王言云何名爲二諦菩薩告言一者眞諦二者俗諦王言何名眞諦菩薩告言所謂內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空無變異空本性空一切法空無所有空無性空自性空自相空無性自性空大王是十八空者乃名眞諦大王復言云何名諦菩薩告言若於此十八空知非常非無常是故名諦何以故謂不見內空不見外空不見內外空不見空空不見大空不見勝義空不見有爲空不見無爲空不

見畢竟空不見無際空不見無變異空不見本性空不見一切法空不見無性空不見自性空不見自相空不見無所有空亦不見無性自性空於如是空不見二相中亦不可得非生非滅非縛非脫非行非住非明非暗非實非虛非輪迴非涅槃亦不增亦不減我說如是種種皆離身口意是則名爲眞諦大王復言云何名爲俗諦謂以四無量心於威儀本相五蘊四界六入五境行住三界是即名爲俗諦主復問言更復何名眞諦菩薩告言彼種種色相如幻化如陽焰如水中月如水上泡如鏡中像如夢如電如乾闥婆城乃至虹霓等若於色相得如是見是則名爲眞諦若於如是諸法受行不離苦行乃能證佛得一切智大王乃至徧六俱胝文字之義亦無二無分別一切如來皆如是說彼智金剛教汝已悉聞是等皆名眞諦大王若於二諦不能如實觀察了知雖專修習經無量劫唐捐其功終不能到大智彼岸而此二諦乃是一切如來之所歸命爲父爲母爲寂靜住及爲

涅槃爲阿吠嚩哩帝迦爲正徧知覺一切三摩地爲精妙普門三摩地乃有如是等種種功德大王彼一切金剛大乘學衆必須專心揀選如法弟子乃可爲說如是二諦是二諦法難可得聞雖彼緣覺聲聞亦難得聞何況外道等爾時印捺囉部帝與金剛大乘學衆得聞是說悉以頭面禮謝菩薩時印捺囉部帝復白菩薩言揀選弟子當有何相菩薩告言有四種弟子有五補特伽羅王言四種弟子當云何說我今樂聞菩薩告言第一佛乘第二初乘第三初學菩薩行第四諸菩薩摩訶薩行此名弟子四種之相云何分別如是之相菩薩告言彼得安然非謗非信於眞言印相一一曉了證於佛乘於意云何譬如盲者得人引導由得佛乘證解脫故弟子初依師學得一俗諦初相應法入三摩地未能了知顯密二教亦未知二諦十二因緣亦未知般若波羅蜜是名弟子初修習相王言云何菩薩五種補特伽羅菩薩言所謂囉怛曩補特伽羅賛捺囉補特伽羅鉢訥摩補特伽羅

奔拏哩迦補特伽羅烏怛鉢攞補特伽羅是等於聞信戒施悉能具行爲烏波薩迦王言菩薩此之名相云何分別菩薩告言於一切法雖得聽聞而於少時皆悉忘失此名烏怛鉢攞補特伽羅若於祕密之法雖有所聞不能爲他分別演說譬如軍尼內藏明珠而不顯現此名奔拏哩迦補特伽羅或得信心大悲心聞法開解如竹無節受持通達此名鉢訥摩補特伽羅凡聞法義咸存我見譬如擊鼓空有其聲以有我見不能利他此名賛捺囉補特伽羅是四烏波薩迦而能一向專心求一切法信心受持住金剛乘復次心性猛利多聞持戒一切能捨了知眞實凡所說法能隨根機是名囉怛曩補特伽羅此一烏波薩迦常能爲諸弟子說種種法時金剛阿闍梨如是選擇弟子若得清淨殊勝如法弟子乃可傳付祕密大乘一切勝義當令修習不斷聖種印捺囉部帝又復問言云何分別祕密大乘菩薩告言彼瑜伽顯密二教曼拏羅有二十種皆悉得名祕密大乘我今略說灌

頂曼拏羅次第授灌頂阿闍梨欲作灌頂法先自結淨選揀勝處安曼拏羅位後令弟子結淨已然阿闍梨加持五色線五色粉絣地結界作曼拏羅安布賢聖位復加持閼伽瓶安方位已然請召賢聖依位坐畢即獻香華閼伽等然可引弟子入曼拏羅與授灌頂弟子得灌頂已即持種種香華珍寶奉獻阿闍梨弟子此後即是入金剛大乘處灌頂位當於自已身口意業深加省察若能了達是名五燈若不了達當名五暗復次分布火壇次第所有使用種種之物先備播帝哩窣嚕嚩等及所鋪座吉祥草及護摩柴其柴當用清潤樹枝及五穀酥等或作護摩先燒祭火天然作護摩觀於火炎色相形像及聲香等若得吉祥是法成就若不吉祥是不成就其請召賢聖入曼拏羅及獻閼伽次第諸式大略相同凡所有法皆從金剛大乘祕密流出所有三瑜伽五烏補捺伽多或六俱胝文字義或說法成就義或決定義或說本行尼陀那方便因等如是所說或四種或五種或七種或十二種種種不定皆不離二諦復次說四密所謂密教密義密語密句若於四密無差所作成就或遇九執七曜諸惡星宿及諸毒等持誦密句皆可大息或求敬愛或作增益或作降伏若為人及四足多足無足等或降伏諸惡大部多夜叉乃至惡人等並可降伏若不降伏必當破壞親愛分離或有一切禁縛邪明一切破壞或有怨家興兵欲來侵害自然退散或為大旱必能降雨如是種種一切所求持念密句悉得成就隨心如意凡持誦密句作金剛語音無令斷絕必滿所願王言云何名為菩薩禪定菩薩告言禪定有種種持誦亦種種若知祕密句即是知禪定祕密者為所誦文句具足及知印相若如是者有大威力是則白法知祕密者即攝真實理猶如虛空體寂靜故解於世法能顯真理乃於印相觀想密句文義所作斷疑此持誦者乃名為瞋如是行人凡有見者皆如佛等彼人禪者不見密句不見印相不見賢聖想諸字輪體同鏡像王復問言云何菩薩三摩地菩薩言彼菩提心及智慧方便乃至三明及無等等此皆是菩薩三摩地又復觀自本身及真言印相賢聖形像一切莊嚴皆如虛空寂靜是菩薩三摩地菩薩入如是三摩地是名安住二諦爾時金剛手菩薩摩訶薩為印捺囉部帝及諸刹帝利一切入金剛大乘學衆說如是種種法已即依法作曼拏羅與王等及諸學衆授於灌頂彼諸學衆得灌頂已異口同聲各各白菩薩言我等稟教奉事金剛阿闍梨一如聖旨是學衆等於金剛手菩薩摩訶薩供養恭敬種種言辭伸讚謝已爾時會中諸大菩薩及聲聞天人阿蘇囉誐嚕拏彥達嚩緊曩囉一切大衆聞菩薩說是經已歡喜信受作禮而退金剛手菩薩即於山中隱沒不現

最上大乘金剛大教寶王經卷下

音釋

閼伽 梵語也此云水閼阿葛切

羂 古法切

屣 所綺切履屬

嬪嬙 嬪毗賓切嬙慈良切婦官也

燼 徐刃切火餘也

銳 俞芮切利也

絣 補庚切以繩直彈也

三經同卷　臨四

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經

佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經

菩提心觀釋

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在毗舍梨國獼猴井樓閣精舍爾時世尊告苾芻言汝今諦聽諸行無常是生滅法無堅無實是不究竟是不堪任是不可樂汝等當知勤加精進而求解脫苾芻時不久住念念遷移過此已後劫欲末時天不降雨人間亢旱大地所有樹木叢林百穀苗稼一切華果皆悉枯乾都不成就苾芻當知諸行無常是生滅法無堅無實是不究竟是不堪任是不可樂汝等宜令勤加精進而求解脫苾芻劫相末時二日出現炎照世間熱相轉盛大地所有樹木叢林根莖枝葉一切破壞都無所有苾芻如是無常不可久保汝等今者宜加精進速求解脫復次苾芻劫相末時三日出現炎照世間熱相盛前損物轉甚大地所有諸小江河一切泉源悉皆竭盡無餘少水苾芻當知如是無常誰能可免是故我今慇懃勸汝速求解脫復次苾芻劫相末時四日出現炎照世間熱相盛前大地所有無熱惱池四流大河恒河信度河細多河嚩芻河悉皆乾枯無餘少水苾芻當知如是無常誰能可免汝自思惟無復怠慢速求解脫復次苾芻劫相末時五日出現炎照世間熱相盛前大地所有大海之水漸漸減少一百由旬二百由旬三百由旬至一千由旬日既炎盛天雨彌慭海又復減至二千由旬三千由旬乃至七千由旬如是減已海中餘水亦有七千由旬復次苾芻如是海水七千由旬漸漸復減至六千由旬五千由旬四千由旬乃至有七百由旬復次苾芻如是海水七百由旬漸漸復減至六百由旬五百由旬四百由旬乃至有七由旬復次苾芻如是海水七由旬漸漸復減至六由旬五由旬四由旬乃至有七俱盧舍復次苾芻如是海水七俱盧舍漸漸復減至六俱盧舍五俱盧舍四俱盧舍乃至有七多羅樹復次苾芻如是海水七多羅樹漸漸復減至六多羅樹五多羅樹四多羅樹乃至有七人量復次苾芻如是海水七人量漸漸復減至六人量五人量四人量乃至一人量至人項至人脅至人臍至人胯至人膝至人踝至人一指量即時枯乾於是世間唯有大地山川別無所有佛言苾芻諸行無常生滅不住無實無堅汝等於斯速求解脫復次苾芻劫相末時六日出現大地炎熱山石銷鎔須彌山王微有煙生如燒瓦窯黑煙上起亦復如是於是世間無堪觀察苾芻如是無常生滅不住汝等宜應勤加精進捨貪愛心速求解脫復次苾芻劫相末時七日出現炎熱至極忽然火起如燒十束柴百束千束萬束百千萬束乃至小千世界及六欲諸天都為火聚燒欲界已梵世初禪火亦自起焚燒器界所有宮殿高百由旬或二百由旬三百由旬乃至高七千由旬如是宮殿皆為火聚鄰及二禪彼有新生梵衆

見下火焰心大驚怖求避火難爾時二禪先生天曰汝以宿善來生我宮但自安心莫生驚怖此下地火不久即滅如是言已忽起大風吹去煙焰及其灰燼都無所有譬如有人於虛空中以其酥油然一燈燭燈焰滅後黑煙與灰全無少許彼火滅後亦復如是佛言苾芻有爲之法生滅不住是顛倒法無堅無實是不究竟是不可樂遠離貪愛速求解脫若無貪愛何因何緣大地諸天破壞不現復次苾芻如過去世有佛出現名妙眼如來有無量無邊聲聞之衆及諸梵天離欲神通外道之衆彼妙眼如來爲諸聲聞說甚深了義清淨梵行之法時諸苾芻等得一切戒法圓滿隨意修行或作四無量觀斷下欲染生於梵世或有隨意樂生他化自在天樂生化樂天樂生兜率天樂生夜摩天樂生忉利天樂生四天王天樂生剎帝利家樂生婆羅門家樂生長者居士之家爾時妙眼如來作是念我今令彼聲聞衆等同行同生同其威力入於慈氏第二禪定如是念已即入慈氏第二禪定時諸無量百千聲聞及外道等皆修彼定俱得生於梵天之上佛言苾芻往昔妙眼如來者非別有佛即我身是彼諸衆等雖生二禪免下火難未離貪瞋癡種不能解脫生老病死苾芻如來應正等覺爲天人師遠離貪瞋癡等一切煩惱解脫生老病死憂悲苦惱復爲梵天聲聞衆等隨應宣說清淨法行各各聞已或有斷盡分別及欲俱生證阿那含果或有斷盡分別及三品俱生證斯陀含果或有雖盡分別未斷俱生證須陀洹果受天人報經七生已成阿羅漢佛言苾芻如是出家如是梵行如是證果得離苦際而成解脫汝今志意捨離貪愛趣求覺路爾時世尊說此法已時彼苾芻聞佛所說心大歡喜信受奉行

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經

佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在極樂佛剎大善法堂中安庠而坐爾時無量壽如來應正等覺告聖觀自在菩薩摩訶薩言善男子所有一切衆生疾病苦惱及短壽者爲利益彼故所有一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門若人受持讀誦速得無病長壽安樂即時觀自在菩薩摩訶薩從座而起合掌恭敬白佛言世尊我今樂聞此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門善哉善說爾時世尊觀察大會人天衆已入普照吉祥三摩地從定出已說此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門曰

唵引曩謨婆誐嚩帝薩哩嚩二合怛賴二合路枳也二合鉢囉二合底尾始瑟吒二合引野沒馱引野帝曩莫入怛你也二合他引唵引部隴二合部隴二合部隴二合輸達野輸達野尾輸達野尾輸達野阿三摩三滿多引嚩婆引娑頗二合囉拏誐底誐誐曩沙嚩婆嚩尾戍提阿毗詵左覩給引薩哩嚩二合怛他引誐多引酥誐多嚩囉嚩

左曩引沒哩合二多毗試罽摩賀引毋捺囉合二滿怛囉合二波柰阿引賀囉阿引賀囉阿引欲散馱引囉尼輸達野輸達野誐誐曩莎婆引嚩尾戍提引烏瑟膩合二沙尾惹切仁左野波哩戍提引娑賀薩囉合二囉濕彌合二散祖祢帝引薩哩嚩合二怛他引誐多引嚩路吉你沙吒波引囉彌多引波哩布囉尼薩哩嚩合二怛他引誐多摩引帝捺舍部彌鉢囉合二底瑟致合二帝引薩哩嚩合二怛他引誐多紇哩合二那野引地瑟吒引一合曩引地瑟致合二帝引毋捺哩合二毋捺哩合二摩賀引毋捺哩合二嚩日囉合二迦引野僧賀引多曩波哩戍提引薩哩嚩合二迦哩摩合二嚩囉拏尾戍提引鉢囉合二底你嚩哩多合二野引欲尾戍提引薩哩嚩合二怛他引誐多三摩野引地瑟吒合二曩地瑟致合二帝引唵引牟你牟你摩賀引牟你六尾牟你摩賀引尾牟你摩底摩底摩賀引摩底摩摩多引蘇摩底怛他引多引部多俱致波哩戍提引尾娑普合二吒沒提戍提引呬呬惹野惹野尾惹野尾惹野娑摩引囉娑摩合二囉娑頗合二囉薩哩嚩合二沒馱引地瑟吒引二合曩引地瑟致合二帝引戍提戍提引沒提引嚩日哩合二嚩日哩合二摩賀引嚩日哩合二蘇嚩日哩合二嚩日囉合二誐哩毗合二惹野誐哩毗合二尾惹野誐哩毗合二嚩日囉合二入嚩引二合攞引誐哩毗合二嚩日嚕合二捺婆合二吠引嚩日囉合二三婆吠引嚩日哩合二嚩吶尼嚩日覽合二婆嚩覩摩摩此處稱名舍哩覽薩哩嚩合二薩埵難引左迦引野波哩戍提哩婆合二嚩覩彌薩那引薩哩嚩合二誐底波哩戍提室左合二薩哩嚩合二怛他誐多引室左合二紿三摩引濕嚩合二娑演覩沒馱身切沒馱身切悉馱身切冐達野冐達野尾冐達野謨左野謨左野尾謨左野輸達野輸達野尾輸達野三滿多引哩謨合二左野三滿多囉濕彌合二波哩戍提引薩哩嚩合二怛他引誐多紇哩合二那野引地七瑟吒合二曩引地瑟致合二帝引毋捺哩合二毋捺哩合二摩賀引毋捺哩合二滿怛囉合二波祢去娑嚩合二賀

善男子此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門能延壽命消除罪業速得清淨若以素帛或樺皮上書寫此總持法門安置塔中作廣大供養作供養已右繞千帀恭敬禮拜隨力供養獲增智慧若七日壽命延至七年若七年壽命延至七十歲獲得如是長壽安樂無諸疾病得宿命通明記不忘若戴頂上如前所獲消除罪障復次若以淨帛及樺皮上用牛黃書此總持及自名姓用栴檀作塔盛此總持安置房內獻廣大供養旋繞千帀誦此總持八百徧消除衆病延壽百歲復次如無栴檀當用淨泥爲塔內畫羯磨杵外畫金剛界四門守護中書自己名及安置總持所獲功德如前無異或用牛黃書此總持安淨器內復以淨器蓋之安置房中作廣大供養長得衛護無諸災難復次當用不著地瞿摩夷作四方曼拏羅以白華散上然酥燈四盞安壇四隅焚沉香乳香滿鉢盛閼伽水復用白華作鬘以此總持或安塔中或功德像中安於壇上持誦之人以左手按壇右手持數珠一日三時誦此總持二十一徧加持水三合

以自飲之能消諸病延壽百年解諸怨結得
妙音聲獲無礙辯生生常得宿命神通若將
前加持淨水灑於王宮及自舍宅乃至牛馬
等所住之處速得去除羅刹龍蛇之難常得
衛護離諸怖畏若有病苦以水灑頂永得消
除一切重病如是無量讚大總持如如所作
必得成就復用柳枝以此總持加持二十一
徧即將揩齒獲得無病聰明長壽復用淨器
盛水加持二十一徧一日三時飲水三合每
一度飲加持一徧除一切病安樂長壽爾時
聖觀自在菩薩摩訶薩繞無量壽佛三帀合
掌恭敬而白佛言世尊云何善男子善女人
造佛形像及彼塔廟護摩成就之法唯願說
之佛告聖觀自在菩薩善哉善哉大無畏一
心諦聽如汝所問當爲汝說爾時無量壽如
來亦入普照吉祥三摩地從定出已即說一
切如來無量壽總持法門曰
唵引阿密哩合二帝引阿密哩合二帝引阿密哩
二合覩揉婆合二吠阿密哩合二多尾訖㘕合二帝引
阿密哩合二多誐引彌你去阿密哩合二多喻哩
那合二你誐誐曩計哩帝合二羯哩引薩哩嚩合二
吉梨引二合舍叉演羯哩曳引娑嚩引二合賀
時無量壽如來說此法門已告菩薩言若善
男子善女人用此法門加持淨土以水和泥
復更加持以泥作塔乃至相輪次第加持及
獻供養能得廣大殊勝利益復有最上塔廟
之法或以金銀爲塔瑠璃爲塔鉢訥摩囉誐
寶爲塔乃至種種珍寶之塔如法莊嚴高十
二指安蓮華座於塔四面安護世四天王以
手執幢於彼塔前安帝釋天主以手執弓復
安淨居天子手執香華及塗香等於塔左面
安觀自在菩薩右安金剛手菩薩各執白拂
塔儀如是復次別畫蓮華周圍書此一切如
來烏瑟膩沙最勝總持安在塔內用香水灑
淨獻妙香華作千種供養若欲利益一切衆
生延於壽命及增智慧故常於白月八日晝
夜潔淨精持齋戒然後於寶塔前誦此總持
一千徧每月如是滿六箇月獲壽千歲或志
誠精進晝夜持誦得壽命長滿洛叉歲或日
常持誦增壽無量有大勢力與天人阿脩羅
等無有異勝空自在獲斯功德復有儀軌於
寂靜處取其淨土以香水和泥用作於塔或
一二三四五乃至數滿百千書前總持安於
塔內作百千種廣大供養誦此總持七百徧
日增智慧延壽無量或爲一切衆生枷鎖繫
閉誦此總持即得解脫復次若有衆生於總
持塔前倍興供養日日誦持滿八百徧發自
利利他平等之心如是依法消除八難常得
安樂延壽百歲衆人愛樂不久速得宿命神
通是人命終不生地獄畜生焰摩羅界惡趣
之中如蛇蛻皮即得生於極樂佛刹獲大果
報受勝妙樂說不可盡亦復不聞地獄之聲
何況生彼爾時無量壽如來復說成就幢像
之法令諸衆生獲壽無量遠離輪迴解脫衆
苦先用童女潔淨合線尺寸依法織成素帛
用上好彩色畫彼烏瑟膩沙最勝總持功德
形像并微妙字用像安於塔內身有千光坐
蓮華月輪一切莊嚴面如滿月像有三面三
目八臂右面善相金色左面作忿怒相利牙
青蓮華色正面圓滿白色右一手在心執羯

磨杵第二手執蓮華上有無量壽佛第三手執箭第四手作施願印左第一手作金剛拳執索豎頭指第二手執弓第三手結無畏印第四手執寶瓶頂戴塔於頸上安唵字心上安阿字額上安吽字臍上安怛嚂字足上安訖哩字惡阿囉叉娑嚩賀爲擁護於眞言下書巳名字於像兩邊畫觀自在菩薩金剛手菩薩手執白拂於像上面畫淨居天人降甘露雨於幢四面畫忿怒金剛不動尊明王吒枳明王你羅難拏明王大力明王各執劒鉤金剛杵金剛枝令降惡魔如是志心畫於幢像若彼行人作此法時步自至心於舍利塔前經一晝夜精持齋戒即於幢像前獻千種供養從白月一日起首誦此總持一洛叉至十五日復獻千種供養於明旦時總持聖像化現人前一切所求無不成就復次將此總持幢像於寂靜之處安置用香水灑淨獻於供養遂日誦此總持八百徧復於每月一度獻千種供養誦總持千徧得無量壽命無量威勢騰空自在日記千頌語不顛倒能去有情一切重病若人不能如前作法只於自住房舍就白月八日以香水灑淨安置幢像隨力供養至心像前誦此總持七百至八百徧每日三時復誦二十一徧增長智慧無病安樂延壽百歲得宿命通若自不能作法持誦請他令作亦得長壽聰明智慧復次護摩之法爲利益有情故圓作火爐闊一肘深十二指外用金剛杵界以白檀香白土相和泥飾用白華散於爐內於爐四邊安四盞酥燈即以香華四面供養復置閼伽瓶細妙如法於其瓶項纏白色衣用華果樹枝安於瓶口樹有白汁者取青色枝長十二指復用乾柴同燒即召請火天請訖用酥三合三度傾入爐內隨合誦火天眞言加持然後發送火天即觀想無量壽佛分明在於爐內復誦烏瑟膩沙最勝總持法門又如前作法用酥三合傾入爐內誦此眞言曰

唵(引)阿彌多(引)喻哩捺(二合)那娑嚩(二合)賀(引)

當用五穀以三指撮穀搵酥稱所求之願誦眞言一徧抛向爐內如是至八百徧一日三時作法亦然復誦一切如來烏瑟膩沙最勝總持離一切病聰明長壽隨所願求無不成就或初八日於幢像前一日三時作護摩法誦此眞言一千徧增壽千歲不得損害有情恒行布施如是儀軌能降怨家增長智慧得妙音聲若自不能作法請他令作息除一切諸惡災患復次成就法如前用五穀作護摩法即誦烏瑟膩沙最勝總持一洛叉作護摩巳復誦一洛叉能延壽命一洛叉至俱胝歲或無量歲騰空自在降伏魔怨若求富貴吉祥如前作護摩法誦總持一洛叉永得大富貴若求官位用蓮華作護摩一洛叉得大官位復有成就劒法用前幢像安於舍利塔前獻千種供養誦此總持一洛叉用五鐵爲劒安向塔前復誦總持一洛叉加持於劒加持劒巳即以右手執劒得如意通變化自在有大威勢增壽無量能爲一切衆生作於禍福復次作法如前用金剛杵輪三股叉等皆得成就獲前殊勝無量功德此大總持是一切如來心甚爲希有如前所作必得成就若復

有人於此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門每日三時持誦二十一徧獻供養已志心受持爲他解說令彼有情得大快樂長壽無病具大智慧得宿命通彼人命終如蛇蛻皮即得往生極樂佛刹獲大果報耳亦不聞地獄等聲何况生彼佛說此經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行。

佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經

菩提心觀釋

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天譯

歸命本師　大覺世尊　我今略釋　菩提心觀

如佛所說從心生一切法我今當議彼菩提心云何性答離一切性云何一切性謂蘊處界等性彼菩提心離取捨故則法無我自性平等本來不生自性空故所言一切性者是我等性謂我人衆生壽者補特伽羅摩拏嚩迦等性而彼等性非菩提心於意云何謂彼我等而於自性離一切相中而生我見從我見生一切煩惱此不生彼心或言蘊處界等亦離取捨謂蘊處界等性眞實理不可得故云何色相等無實謂色蘊四大合成故四大者即地水火風界復生五色謂色聲香味觸彼地大等及五色等一一各自性不可得如是諸法皆然是故知色名虛假由此知色蘊空譬如因樹有影樹滅影亡色蘊如是受蘊亦然云何名受受有三種謂苦受樂受非苦樂受而此三受互相因緣復有二種謂身受意受身色蘊攝身不可得故若無身即無受亦不可言亦不可說非短非長非色非相無實無著不可知故身受如是意受亦然受蘊如是見受蘊空想蘊亦虛假不實緣慮所攝而彼緣慮不可得故即非緣慮非緣慮故見想蘊空想蘊如是行蘊亦然心所造作善意記念等行無所有故彼心法所生色等蘊一一無所生是故知行蘊業相不實亦無主宰即見行蘊空行蘊如是識蘊亦然乃至眼耳鼻舌身意彼眼識等一一自性皆不可得彼眼緣有色從緣生識無緣即不生識而此眼色及彼色蘊等無分齊此分別眼色即非眼色識無所生眼識如是耳鼻舌身意亦然如是知此識依止摩曩識由依止摩曩識故即發生過去未來見在法故云何過去未來見在法謂過去已滅未來未生見在不住由是知識蘊空如是一一說蘊處界各各分別自性皆空彼非無性即眞實句喻無種子不生芽莖是故說彼蘊處界等亦離取捨云何菩提心無取無捨如佛所說告祕密主彼菩提心如來應正覺了知彼心非青非黃非赤非白非紅色非頗胝迦色非短非長非圓非方非明非暗非女非男非黃門等又祕密主菩提心非欲界性非色界性非天性非夜叉非乾闥婆非阿脩羅非人非非人等性乃至一切智求亦不可得如是取心非有云何言有捨故又如佛說告祕密主菩提心非內非外非中間不可得故於意云何以自性寂靜故又祕密主彼菩提心一切智求不可得云何得取捨如是於法得離取捨平等無我如一切法無我亦然如佛所說菩提心亦然一切

法空無相無我諸法寂靜無寂靜相心本平等本來不生亦非不生復云何性荅曰空性空云何性謂如虛空故如佛所說虛空之性空無喻故菩提之心亦復如是菩提之名非性非相無生無滅非覺非無覺若如是了知是名菩提心又如佛說告祕密主於自本心如實了知於無有法亦不可得是故名阿耨多羅三藐三菩提又告祕密主當於自心如實觀已然後發起方便觀於衆生知諸衆生於自覺性不如實知起於疑妄顛倒執著受於種種輪迴大苦我由此故起大悲心令諸衆生於自心法如實證覺是即名爲菩提心是名利益心安樂心最上心法界善覺心以如是智攝諸衆生故名菩提心發此心故所獲福德亦如虛空無有邊際其功德海亦復無量雖復劫盡功德無盡如是名爲發一切智根本最上菩提心

菩提心觀釋

音釋

捺乃曷切　亢口浪切亢旱怒陽也　齎音齊　踝戶瓦切足骨也　窯餘招切燒瓦竈也　膩乃計切　幀豬迸切開張畫繒也　揾烏沒切以手捺物水

佛說護國尊者所問大乘經卷第一 同卷第二 臨

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩衆五千人俱得大忍辱無礙辯才降伏魔怨制諸外道發大道心得三摩地總持自在具四無礙智通達四攝及最上甚深波羅蜜多乃至一切佛法無量無邊諸善功德其名曰普賢菩薩普眼菩薩普觀菩薩普光菩薩普照菩薩上意菩薩增意菩薩無邊意菩薩廣意菩薩無盡意菩薩持地菩薩世上菩薩勝意菩薩最上意菩薩總持自在王菩薩文殊師利菩薩摩訶薩等復有賢護菩薩摩訶薩等十六人俱復有娑婆世界主大梵天王及帝釋天主護世四大天王復有蘇尸彌天子安意天子及諸天王龍王緊那羅王獻馱哩嚩王藥叉王誐嚕拏王等各與若干百千眷屬俱來會坐爾時世尊坐於吉祥藏師子之座四衆圍遶逾於須彌光明熾盛譬如日月普照一切世間威儀具足梵行寂靜譬如帝

釋於諸天中威儀最勝亦如輪王七寶具足離諸怖畏如師子王善能談說諸法空義如大火聚破諸幽暗如摩尼寶王遠照一切如是佛光照於三千大千一切世界於其光中出妙梵音告諸衆生我今所得一切諸法最上波羅蜜說眞實義初善中善後善文義殊勝純白圓滿梵行清淨純一無雜爾時喜王菩薩摩訶薩在大衆中安庠而坐瞻仰世尊於師子座放大光明譬如千日照耀一切心大歡喜深信恭敬即從座起合掌向佛以頌讚曰

佛身晃曜如金山　利益世間甚希有
菩薩聲聞緣覺僧　天龍八部皆圍遶
譬如須彌諸天居　出於大海而高顯
悲愍衆生而現身　放百千光常照耀
行梵天行即梵天　於彼梵天復爲王
行禪解脫三摩地　光照上位諸菩薩
亦如帝釋爲天主　威德儀容諸相異
牟尼光明照世間　相好莊嚴功德異
金輪四洲得自在　能善調伏諸有情
引彼衆生出苦輪　我佛慈悲亦如是
所有火光摩尼光　日月光等諸光明
如是百千日等光　不及佛日恒照耀
如月夜分放光明　普照世間悉清淨
佛面端嚴如滿月　映蔽一切光不現
譬如高山然大火　能破夜暗顯諸方
大僊所有智慧光　破盡黑暗離諸有
如大師子曠野吼　衆獸聞之悉驚怖
佛說法空無我義　諸魔聞之亦如是
摩尼寶王放光明　諸餘摩尼光不現
佛身晃曜眞金色　映蔽一切世間光
一切世間賢聖中　無有最上與佛等
具福精進方便智　一切功德不可量
瞻仰大師功德海　威光普照諸羣生
一心恭敬慕尊顏　是故我今頭面禮
我所讚佛歸敬心　世間功德無等等
盡將迴向法界中　一切世間成佛道

爾時喜王菩薩摩訶薩讚歎佛已合掌向佛瞻仰尊顏目不暫捨心觀法界其義甚深難知難見離言分別絕諸戲論微妙難解不可思議如是觀想一切法界唯佛如來觀智攝受現量證知佛之境界無有等等如是觀見所有如來不可思議方便境界皆攝一相法界性中譬如虛空無有住處即衆生界亦如自性一切諸法亦復如是無礙解脫究竟寂靜諸佛世尊以善方便身變佛刹徧滿一切現衆生前諸如來身經無數俱胝劫而不可得時喜王菩薩摩訶薩如是觀佛功德已默然而住爾時有一尊者名曰護國於舍衛大城安居三月過是夏已著衣持鉢與諸苾芻及初出家者初發心者出舍衛國詣王舍城鷲峯山中到彼山已即時護國尊者往詣佛所頭面禮足右遶三帀住立一面合掌恭敬而說此頌讚歎佛曰

稽首最上佛光明　稽首如空無礙意
稽首能斷諸結縛　稽首永超三有海
我佛無邊眞色相　普徧俱胝刹土中
菩薩聞已歡喜來　恭敬供養佛功德
作此最上供養已　德牟尼法離諸塵
各生歡喜還本土　稱讚世尊所說法

廣歷俱胝無數劫　利樂一切諸有情
如是身心不疲倦　爲求無上佛菩提
恒行布施持戒行　忍辱精進禪定門
智慧方便到涅槃　是故我禮大覺尊
成就六通四禪足　諸根十力解脫門
以此行及諸衆生　我今禮佛無等智
能知一切世間心　所行所作所成業
所有身口及言說　無上世尊悉觀見
貪癡過失不能斷　衆生因彼墮三有
因佛得成善逝業　能知世間諸善惡
所有過去諸佛事　及彼現在天人師
乃至未來功德海　一切諸法悉能知
清淨刹土衆圍遶　菩薩緣覺與聲聞
乃至諸佛壽較量　我佛一切悉能知
所有一切生滅法　所有供養作佛事
所有受持法藏法　我佛一切悉能知
佛有十力無礙智　現在常住於三世
如是一切方便法　我禮世尊智慧海
大覺世尊無等等　相好莊嚴大吉祥
如夜衆星現空中　我禮牟尼最上尊
色相端嚴無與等　光照諸天及世間
帝釋梵王究竟天　對彼佛前俱不現
無垢不動如金山　右旋螺髻紺滋潤
佛頂高顯如金山　光明遠照生諸福
光徧俱胝那由他　顯現眉間白毫相
目若青蓮恒適悅　觀照世間運慈心
清淨滿月虛空中　佛面圓明亦如是
一切見者無厭足　我禮如來圓滿相
行如鵝王及鹿王　亦如牛王行步穩
震動大地無暫止　我禮如來堅固力
手指纖長網縵相　指甲清淨如赤銅
平立垂手過於膝　我禮金色大覺尊
佛行大地現好相　具足顯現千輻輪
足放光明照羣生　蒙光悉得生天界
大聖法王施七財　能爲施主心平等
調御世間依法行　我禮法王無上覺
慈悲法念心爲劍　持戒方便智慧弓
能斷煩惱諸羣賊　生滅輪迴無有增
自利果滿復利他　令彼衆生亦解脫
究竟安樂出塵勞　得入善逝寂靜宗
無生無滅無諸苦　亦無生老愛別離
如是無爲最上乘　佛爲衆生慈愍說
我讚最上大牟尼　攝盡一切諸佛法
如是所有諸功德　願諸衆生證菩提

爾時尊者護國頌讚佛已偏袒右肩右膝著地合掌向佛恭敬頂禮白佛言世尊如來應正等覺我有所問惟願世尊慈悲聽許爾時世尊告尊者護國言如汝所問我爲汝說滿所求願令生歡喜時尊者護國聞佛語已身心適悅而發聲言世尊有何等法爲菩薩行法具足能得一切最上功德無礙大智決定辯才明了性相入一切智教化衆生斷彼無明妄想煩惱決定眞實入一切智發眞實語令彼有情依言所作離諸愚暗念佛方便樂聞一切甚深梵義受持諸法速得證於無上上智爾時尊者護國即於佛前而說頌曰

菩薩所行決定行　彼行必有眞實法
眞法從佛智海生　最上如來爲我說
佛身光明黃金相　最上無邊大福聚
救度六趣諸衆生　爲說菩薩無垢行

何得無盡大覺智　總持甘露生菩提
何得清淨智慧海　彼慧能斷衆生疑
俱胝多劫輪迴苦　衆生迷沒意無疲
覩此愚迷苦惱侵　爲彼云何修十善
剎土清淨衆會滿　寶剎無邊壽命長
爲衆恒宣微妙言　願說菩提無垢行
降伏邪魔生正見　枯彼愛河證解脫
清淨法眼照愚盲　令諸有情行上行
端嚴富貴大辯才　言辭柔輭聞歡喜
譬如甘露潤世間　願說甚深微妙法
梵音深妙斷諸惡　其聲和雅如頻伽
求法之衆佛所集　願說甘露濟羣生
衆有菩提最上根　及彼聲聞緣覺性
願佛隨根方便說　師資遇會正是時
我今樂聞最上乘　唯佛知我菩提性
於此小乘不樂求　願說如來第一法

爾時尊者護國說此頌已佛言善哉善哉尊者能問如來最上之義利益多人令得安樂攝受未來諸菩薩摩訶薩汝今諦聽善思念之我當爲說時尊者護國白言善哉世尊我今樂聽惟願說之爾時世尊告尊者護國言有四種法具足清淨是名菩薩摩訶薩何等四法一內二外三心四意如是四法稱理眞實見諸衆生其心平等猶若虛空無所分別依言所行是名菩薩摩訶薩四種之法獲得清淨爾時世尊重說頌曰

心意內外常清淨　不退菩提正道心
所作之善無唐捐　能得菩薩無邊智
觀彼衆生苦無我　生老病死悉來侵
如是三有大海中　廣運法船救羣品
見諸衆生心平等　觀彼世間如一子
願令一切俱解脫　悉向菩提心不退
常談空義依空行　亦無人我無衆生
譬如夢幻等無實　令彼愚迷生智慧
如所宣說大覺智　依智而行所作事
調伏過失心寂靜　求證菩提爲佛子

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩令心安慰何等四法一者於總持法門志求修學二者常近善友威儀無缺三者求證甚深無生法忍四者精進修行持戒清淨如是四法令彼菩薩安慰其心進修不退復說頌曰

若人愛敬總持法　名聞遠響衆所歸
能持無上妙法門　一切如來同所說
智慧增明無忘失　如是速得無礙智
通達一切最上法　成就無爲解脫門
皆因善友證菩提　出生七覺能修斷
增長八正作佛事　遠離惡友如怖火
聞甚深法證無生　能了諸法畢竟空
無我無人無衆生　如是永離一切見
律儀出生諸善本　堅持守護離破犯
彼行能成寂靜心　佛爲衆生親演說

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩在輪迴中令心愛樂何等四法一者令諸菩薩愛樂見佛二者令諸菩薩愛樂說法三者令諸菩薩愛樂能捨一切所有四者令諸菩薩愛樂忍印無相深法如是四法於諸菩薩在輪迴中深生愛樂復說頌曰

菩薩得見二足尊　一切生中行正行

能善調伏諸世間　光明普照除愚暗
如是供養人中尊　深生愛樂常尊重
救度一切諸衆生　令入菩提無上道
若聞諸佛所說法　身心寂靜生愛樂
如是堅固心無退　依行速證佛菩提
能捨一切心無悋　見來求者生歡喜
國城妻子及身命　給施衆生作佛因
若聞無相甚深法　性離分別本來空
無我無人無衆生　如是於斯生愛樂

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩不得愛樂何等四法一者於其在家不得愛樂二者既出家已不得愛樂利養三者不得愛樂上族中生四者不得愛樂小乘之人如是四法於諸菩薩不得愛樂復說頌曰

在家無邊大過失　捨離令心無所著
常樂山野寂諸根　勇猛勤修大智德
獨行清淨如利劍　能斷愚癡諸垢染
於彼種種大利養　常樂遠離無愛著
棄舍高貴上種族　觀如幻化陽焰等
普爲羣生行布施　持戒忍辱等諸行
不惜身命及眷屬　志求正覺到彼岸
於小乘法無所著　於最上乘恒堅固
乃至割截於身體　其心不壞如金剛

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩而有損減何等四法一者破犯戒律二者不住山野而趣寂靜三者不依四乘之教邪妄推求四者雖樂多聞全無所得如是四法於諸菩薩而有損減復說頌曰

戒相清淨如摩尼　能引衆生到彼岸
菩薩於斯破律儀　迷没不成無上覺
住持山野寂靜處　我人分別自然除
男女眷屬及已身　觀如草木無情愛
四乘教理無虛誑　一心清淨奉教行
必得具足衆功德　成就佛智大丈夫
觀彼輪迴諸有情　常處生死憂悲苦
恒運最上妙法船　度彼有情出苦海
若無救度彼衆生　迷没沉淪無有盡
是故小乘非究竟　爲生令發菩提心

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩明了修習何等四法一者發生諸佛平等之心而求善逝二者承事法師尊重供養於臥具等而不愛著三者不貪利養亦無所求四者於甚深法忍具足成就如是四法明了修習復說頌曰

彼有善逝大丈夫　天上人間無有等
平等導引諸羣生　如是修習行十善
尊重承事於法師　依師教授而修學
作大供養求佛智　無邊諸佛亦此生
常住深山無所畏　於斯利養不生貪
善能成就無礙智　通達深法離諸塵
聞佛功德深歡喜　如是行法堅固修
證彼寂靜無生忍　廣度衆生無量苦

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩行法清淨何等四法一者身心決定志求菩提行法清淨二者離諸虛妄樂住深山行法清淨三者一切能捨不求果報行法清淨四者常隨法師晝夜求法行法清淨如是四法於諸菩薩行法清淨復說頌曰

貪瞋癡垢心皆盡　懈怠虛妄亦復無
一切過失令不生　決定求證菩提道
厭離本舍憂根斷　捨彼俗塵求出家
諸惡朋友不相逢　行住深山趣解脫
於彼山中修淨行　能成如來無礙智
於身命財無所著　自在無畏如師子
見彼有情生歡喜　譬如飛鳥聚還離
觀彼世間非久居　如是求大菩提道
身心清淨如虛空　所捨一切無驚怖
於彼利養無愛著　如鹿心驚不住地
世間恒處大險難　難發身心求解脫
觀此虛妄無眞實　是故我行寂靜行
恒以輭語誘羣生　怨親平等無分別
無著無住亦如風　是求菩薩最上行
無相解脫空無願　了彼有爲如幻化
常行清淨廣大心　飲甘露味常歡喜
志求道法依師學　彼人五蘊恒清淨
衆苦逼迫無疲勞　如是證入總持門
解此所修菩薩行　成就所求令彼喜
若人不求於菩提　彼即少智百生失

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩而爲難法何等四法一者心不尊重多行輕慢二者心無孝行懈怠背逆三者心貪利養少於知足四者心樂虛妄邪求財利如是四法爲菩薩難法復說頌曰

佛法本師及父母　全無信重多輕慢
不行孝敬心懈怠　常以愚癡行散亂
一向貪心於利養　復行虛妄爲邪利
自讚德業誣他人　我能持戒及修行
互相鬬諍無慈愍　覆藏己過見他非
復行農業及經營　如是沙門無功德
末法之時人散亂　鬬諍相殺心嫉妬
沙門隱滅如來法　諸善苾芻皆遠離
菩提妙道永不逢　五趣輪迴無有窮

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩宜應遠離何等四法一者懈怠二者不信三者嫉妬四者憎見他人如是四法宜應遠離復說頌曰

無信懈怠心愚迷　心懷嫉妬常瞋恚
見有沙門持忍辱　却行驅擯出伽藍
於彼世間貴賤人　都無分別善惡事
一向只行於是非　如是過失從瞋得
遠離佛法諸功德　墮入惡趣大火坑
如是所行惡趣行　不依教法獲斯苦
是故常行菩提道　無令淪沒惡趣生
利益有情大金僊　多劫俱胝方出世
令時暫得遇牟尼　速捨諸過求解脫

爾時世尊說此頌已告尊者護國言有四種法於諸菩薩不應行何等四法一者惡友補特伽羅不應行二者有見補特伽羅不應行三者捨一切善法補特伽羅不應行四者樂著財利補特伽羅不應行如是四種補特伽羅不應行復說頌曰

若人遠離諸惡友　常得善友來親近
如夜圓月現當空　除暗明顯菩提道
凡有所見常不斷　於已身命徧養育
如是毒氣能遠離　彼人成佛大智慧
若捨最上微妙法　不樂寂靜甘露味
如是名爲不淨器　遠離求證大菩提
貪求財利衣鉢等　復與在家同營事

如是遠離此火坑　而能成就最上道
常樂降伏諸魔怨　恒轉法輪度羣品
如是廣作大利益　常逢善友得菩提
親踈毁讃常平等　利養嫉妬亦復然
如是無上諸佛智　彼人不久悉成就

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩爲菩提法何等四法一者輕慢教法二者執著我人三者心無信解四者於不淨境具足印持如是四法爲菩薩苦報法復說頌曰

若有受持微妙法　堪受世間諸供養
於彼輕慢無大智　當受無邊衆惡苦
於佛本師及父母　常懷人我不恭敬
如是大福心不求　當得不淨無知處
三寶最上良福田　而無信解行歸敬
純以虛誑昧世間　如是當獲罪惡苦
女人即是惡趣門　流浪生死無窮盡
無智愚癡作彼業　永沉地獄及畜趣
若人尊重向諸佛　能滅衆苦得無畏
復閉一切惡趣門　開引衆生得佛道

佛說護國尊者所問大乘經卷第一

佛說護國尊者所問大乘經卷第二

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時世尊告尊者護國言有四種法於諸菩薩而爲縛法何等四法一者輕慢他人二者於世間事方便趣求三者散亂用心如行險難四者於其眷屬一心貪著如是四法爲菩薩縛復說頌曰

若行輕慢於他人　方便唯求世間事
散亂如行險道中　如象陷身深泥裏
於自眷屬生愛著　常懷貪戀如迷醉
如是種種被纏縛　增長愚癡覆大智
若人怖苦厭生死　求出沉淪趣解脫
捨於輕慢世間等　是名菩薩所行道
滅盡無邊諸苦已　及彼煩惱諸眷屬
究竟安樂無所求　圓滿菩提寂靜道

所行六種波羅蜜　三身五智十力等
一切功德悉具足　如是永離無邊苦
過去修行無量劫　爲衆生故求菩提
一切衆善悉皆修　遠離諸惡眷屬等
恒樂深山寂靜處　遠離聲色想眞空
如是精進不間修　獲大丈夫圓滿慧
見彼世間衆生行　五趣輪迴無有窮
我於過去發慈心　捨自身命及妻子
國城大地及珍寶　如是求佛無數劫
我昔居山行忍辱　華果池沼悉清淨
歌利王來截手足　心生慈忍無瞋恚
昔住深山名闍摩　我爲仙人娑囉多
時有天子射我身　亦無瞋恨生其惡
不惜身命如頑石　志求菩提心不退
我昔曾爲薩埵時　見彼餓虎欲食子
投崖捨命濟彼飢　天人稱讚大精進
常樂布施救衆生　不悋身命及財寶
我昔曾爲摩曩縛　廣行布施盡寶海
捨大摩尼令富他　如是求證菩提果
往昔作大蘇摩王　名稱普聞我修行

爾時入縛爲他人　於彼百王得解脫
我昔曾爲能捨王　一切所求皆充足
乃至身命及珍財　令他大富離貧苦
昔有飛鴿來投我　即割身肉濟彼命
如是持刀割肉時　無驚無怖心安隱
亦於過去捨王位　盡世行彼波羅蜜
復自化身爲妙藥　捨已身命濟羣品
又昔曾爲師子王　常爲世間行利樂
棄捨王位及眷屬　一心志求無上道
又昔曾爲妙牙王　當時獲壽於千歲
八十四年修苦行　發大精進施珍財
於佛塔前然已身　至心恭敬作供養
又昔曾爲無垢王　時有惡眼婆羅門
來詣深宮乞我頭　即便捨頭而施與
又昔曾爲月光王　普救衆生作善利
一切城隍聚落中　四衢道路施良藥
千女端嚴妙色相　金寶真珠廣莊嚴
捨彼千女自修行　如是所作福無等
又昔曾爲輸婆王　所戴寶冠世希有
香華衆寶共莊嚴　捨施他人無所悋

又昔曾爲寶髻王　手足柔輭如兜羅
細滑微妙色如蓮　捨自手足利衆生
又昔曾爲安意王　時有商主名星賀
領諸商客泛海中　忽然漂墮羅刹國
彼有百千夜叉女　無慙大惡唯食人
商客不識夜叉女　見此端正生愛心
五百商旅將被食　我親救度俱脫難
又昔曾爲妙眼王　四兆女人常圍遶
端正殊妙如天女　捨彼出家求佛道
又昔曾爲福光王　無垢清淨黃金色
手指纖長世所希　捨此手指利羣品
又昔曾爲法財王　紺目清淨如青蓮
於身所愛最難捨　人來求者亦與之
又昔曾爲蓮目王　愍見衆生在苦惱
時有女人懷憂病　我行悲愍令解脫
又昔曾爲大醫王　常救病苦諸衆生
或出身血及髓腦　救療疾病令除愈
如是勇猛精進心　未曾暫捨於情物
又昔曾爲成利王　以自所愛如蓮目
施諸衆生療彼疾　一心爲求無上道

又昔爲王名普現　慈愍有情行救度
爾時捨彼四大洲　國土人民及衆寶
乃至割身血肉等　施與衆生心歡喜
又爲王女稱大智　身嚴金色體柔輭
時有一女名色相　此是商人所生女
飢羸困苦無飲食　我捨雙乳濟彼命
又昔爲王號多聞　所有珍寶妙衣服
象馬車乘財帛等　如是布施無有數
復見商人漂海浪　我於海內救得彼
背恩復乞我眼睛　我亦施之無瞋恚
棄捨大地諸眷屬　觀彼不著如蟻子
如是往昔濟羣生　心無退動生疲苦
復覩孤老貧窮人　給足所須而承事
恒行敬愛無慢心　亦無慙赧無人我
又昔曾作獼猴身　與彼同類共遊行
時遇獵師縛彼身　我即替他令脫命
如是以我奉國王　王令後宮縻繫我
思念父母年孤老　所有飲饌無心食
如是忍苦懷慈孝　是故得脫王宮難
又昔曾作大熊身　常處深山行慈忍

忽逢樵士遭大雨　引彼山巖令迴避
過是七日至天晴　告彼樵人莫說我
爾時樵士安隱歸　招引獵師來殺害
如是背恩殺我身　亦無瞋恨生慈忍
又昔曾爲白象王　求佛菩提行十善
時有獵師射我身　我即捨牙心歡喜
昔有惡人帝哩子　以火焚燒大山野
我見此火運慈心　天雨香華火自滅
又昔曾爲大鹿王　金寶莊嚴體殊妙
入彼河中救溺人　令得安隱全身命
告言勿說我居山　恐彼惡人來獵我
時彼溺人背其恩　指告國王令採捕
指已兩手俱墮地　我時無有少瞋恚
昔有五百商人衆　爲求珍寶泛海中
商主所有資粮竭　商衆飢羸無飲食
是時我作大龜王　捨身濟彼商人命
以我慈心利他故　俱得安然到海岸
我昔變身爲藥蟲　此蟲名曰俱蘇摩
一切疾病食我身　俱獲安隱無諸患
我昔復爲師子王　大力無畏行慈愍

有大獵師射我身　亦無瞋恨無忿怒
我昔亦作白馬王　常行菩薩慈悲行
救彼商人羅刹難　擔負衆人出海中
昔作飛鳥軍拏羅　遠離色欲無散亂
令彼同類衆飛禽　亦復而行清淨行
又昔因中作兎王　與諸羣兎宣法令
見一仙人飢無食　即捨自身濟彼命
又昔曾作鸚鵡身　常居華果樹林中
時有惡人毀此林　以我力故復繁盛
又昔復作獼猴王　與衆獼猴而遊行
時有國王來採捕　我救彼難現王前
又昔復爲鸚鵡身　父母俱老無力飛
我於田中啣稻穀　養育二親行孝敬
於是田主懷瞋怒　捉彼鸚鵡而訶責
云何偷於我稻穀　此時須見汝捨命
鸚鵡告彼田主言　汝所種田濟一切
我持少分供二親　汝何言我爲偷盜
爾時田主聞是語　倍與稻穀生歡喜
我作禽類汝爲人　如是孝養未曾有
往昔所行菩薩行　經歷無數微塵劫

求趣佛果大菩提　未有少時生疲倦
如是捨施內外財　國城妻子及珠珍
頭目髓腦及身命　持戒忍辱精進禪
智慧方便願力等　如是諸度廣修習
未曾暫廢菩薩行　一切衆善悉無遺
如佛所說頭陀行　彼行亦爲趣佛因
如是一一盡修習　精進而行無缺犯
於是末世諸衆生　雖作苾芻無僧行
常生我慢懈怠心　貪著聲色及財利
聞此大行勝妙因　返生誹謗不信受
輕笑言教告諸人　此之所說非佛教
我聞過去有一人　多聞學識立名海
聞佛所說不信受　以此法言問本師
彼師耆年亦多聞　於此佛言亦不信
展轉如是告他人　無我無人無衆生
此法非爲眞實教　虛受勤勞求出離
設爾持戒學威儀　如是修習何所爲
既無衆生無我人　父母宗親亦不有
此是邪見外道言　非是眞實解脫法
復次末世諸苾芻　而造諸過無慚愧

我慢貢高心散亂 憎嫉貪愛如火燒
三衣不整垂手行 拖拽袈裟入聚落
縱情放逸而飲酒 種種而行麤惡行
身被法服爲佛使 不依戒律近王侯
馳騁書信往四方 恃官勢力求財利
退失如來功德林 墮彼三塗諸惡趣
或有經營於市肆 或有耕種住村方
佛言此類非沙門 清淨苾芻勿同事
常住供養財物等 如已所有非法用
見有具德諸苾芻 而起慢心行誹謗
罔昧賢善破律儀 容於俗舍染邪行
畜養妻男種種爲 恣行麤惡俗無異
如是廣造惡業因 非是沙門出家行
當墮三塗惡趣中 永劫沉淪受衆苦
於自諸根不調伏 貪著飲食及色欲
常被他人生輕賤 所學徒弟亦復然
未曾誨示修行法 亦無師資恭敬心
人前談已爲慈悲 非要學徒行承事
或有風瘨及癩病 六根不具醜惡人
如是攝受令出家 亦非沙門佛弟子

無戒無行無其德 彼等非俗非沙門
譬如負柴燒臭屍 清淨之者宜遠離
本性騷浮多散亂 亦如狂象失調伏
設處深山心不寧 貪火焚燒無暫住
忘失一切佛功德 方便智慧頭陀行
如是諸善悉不行 墮大阿鼻無有出
常談國城聚落中 官事賊事眷屬事
如是晝夜恒思惟 未曾時暫行三昧
復於精舍起貪心 廣修院宇及房屋
全無持誦及焚修 但爲眷屬兼徒弟
若有苾芻依附我 我即與汝同居止
若欲持戒奉律儀 非我所爲須遠離
所有臥具牀榻等 什物受用及飲食
藏隱深房映蔽之 言無所有令他去
如是末世愚癡人 令佛教法不久滅
貪求利養斷善根 此等苾芻極甚多
若有清淨智慧者 遠離彼等住深山
末法苾芻無戒德 不樂深山寂靜居
常處王城聚落中 唯務是非及鬬諍
反爲王法所禁制 叱訶驅擯受慙恥

諸佛法教功德海 因此破戒悉枯竭
譬如寶海水清淨 或被淤泥而渾濁
亦如蓮華滿池開 或被狂風而摧壞
如是末法破戒人 損滅佛教亦如是
若有淨修梵行者 逢斯惡友常遠離
彼人命盡墮阿鼻 受苦百千無數劫
從此地獄受罪已 或生畜趣或爲人
貧窮下賤及聾瘂 眇目跛陋多疾病
手足諸根不完具 見者悉皆生驚怖
無信無行無善根 晝夜飢寒常憂苦
復被衆人生瞋恨 以其瓦石而捶打
如是三苦常纏縛 一切罪業應遠離
常須親近佛法僧 淨持戒律頭陀行
如是名利并眷屬 如幻如化如影像
有爲之法暫時間 不久乖離即散壞
唯有無上佛菩提 妙地十力波羅蜜
堅固修習勿生疑 未來究竟大安樂

爾時世尊說此頌已告尊者護國言若有補特伽羅於菩薩乘不依法行有是過失者當得不依法者而來敬愛懈怠者得懈怠人敬

愛無智者得無智人敬愛如是互相敬愛貪著利養嫉妬貴族懈怠狂亂綺語兩舌諂佞他人虛誑父母及自師長或入王城及諸聚落不爲利益衆生化諸羣品一向妄言我是大智多聞博識誑惑有情唯求財利輕棄善法都無所獲猶如破器無堪貯用於彼衆人多生怨惡聽信邪言虛妄推度是法說非非法說是於佛正法無心愛樂生於下族貧賤之家爲見少利求投佛法希求出家及得爲僧行非梵行於佛法教全無所成何況大智

佛告尊者如是補特伽羅不應說法人天之善尚不能續何況菩提而得成就爾時世尊復告尊者護國言有八種補特伽羅遠離菩提不得爲說殊妙之法護國白言何等八種補特伽羅惟願說之佛言一者蔑戾車處於彼受生二者貧窮之家於彼受生三者下賤之家於彼受生四者縱得人身醜陋癡鈍五者具足蓋纏身心憂慼六者棄背賢善親近惡友七者長有疾病身體尫羸八者衆苦逼迫直至命終如是八種補特伽羅遠離菩提不得說法於是護國復白佛言不應說法更有何義佛言護國若有補特伽羅無決定者我不說菩提於虛妄者我不說清淨行於懈怠者我不說菩薩行於慳悋者我不說供佛行於我慢者我不說波羅蜜清淨於無慧者我不說斷疑法於嫉妬者我不說心清淨於無信根者我不說總持法於無德者我不說善逝法於貪親愛者我不說身清淨於不善律儀者我不說謗佛有過失法於妄言者我不說語清淨於我慢者我不說恭敬法於無識者我不說修學法於爲身命者我不說求於道法如是補特伽羅不應說法時護國白言於意云何佛言護國爲此有情愚癡迷惑心識顛倒虛妄分別不依法教乃至天上人間不應爲說爾時世尊而說頌曰

不定諸有情　補特伽羅等　我慢自貢高
貪著於利養　恒行不律儀　深著於五欲
增長諸煩惱　遠離佛菩提　退失於善法
懈怠不修習　猶豫多散亂　於其戒法言
而不生信受　因爲貧窮逼　方便求出家
設得作苾芻　輕捨於道法　如棄金寶擔
荷負於麻擔　雖欲入深山　到彼寂靜處
無意樂修禪　邪思而散亂　障礙於辯才
沉沒大智慧　墜墮惡趣中　設復得人身
醜陋不具足　懈怠性愚癡　不行衆善法
諸根常暗鈍　墮大險難中　經彼俱胝劫
迷沒不解脫　若行邪利濟　得證佛菩提
調達不正知　應成善逝果　若人貪利養
墜墮於衆生　如空大風力　能墮諸飛鳥
邪福勢盡時　其義亦如是　無信破戒者
見善如盲人　譬如焚屍柴　不吉人嫌棄
雖復發善心　無彼廣大智　謗法不信敬
解脫非究竟　譬如畫無膠　莊嚴色不久
我慢自貢高　其義亦如是　若求佛菩提
不惜於身命　於法甚深言　勇猛勤習學
捨善行非法　所行增過失　墮於大火坑
若聞如是法　依法而受行　斷除貪愛心
修植衆德本　乃至於一句　通達悉明了
如是積功德　成就最上道　永離於愚盲

爾時世尊說此頌已告尊者護國言我於過

去無量無邊不可說不可說阿僧祇劫時有佛出世號曰成義意如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爾時有大國王名曰發光主閻浮提其地廣闊一萬六千由旬其中州城數滿二萬其發光王所居城邑名曰寶光其城東西長十二由旬南北闊七由旬城有七重七寶所作彼王善行八正之道種族豪盛有千俱胝其國人民壽十俱胝歲王有太子名曰福光諸根具足色相端嚴殊妙第一太子生時有七寶藏從地涌出內有一藏現王殿前滿中七寶高七人量復令一切衆生所作如意乃至禁縛之者俱得解脫又彼太子生得七日一切技藝工巧筭術皆悉明了乃至世出世間一切事業無不通解於夜分中有淨光天子來爲說法告太子言福光諦聽汝須息心不應散亂於諸塵境常當遠離晝夜思惟有爲之法當觀無常壽命盡時誰是救者於諸非法而生怖畏

佛說護國尊者所問大乘經卷第二

佛說護國尊者所問大乘經卷第三

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣施護奉　詔譯

爾時淨光天子而說頌曰

太子汝當知　莫著於迷醉　於此險難中
勤求於出離　如佛所說言　若離迷醉者
此人大勇猛　善行於律儀　清淨無瑕穢
所見諸衆生　心生慈愍行　成佛當不久
過去一切佛　現在及未來　皆從衆善生
遠離貪瞋癡　飲食及衣服　金銀摩尼寶
種種莊嚴具　捨施利衆生　廣歷俱胝劫
一心求菩提　未曾有疲懈　或捨於身分
頭目手足等　於彼求乞人　心生大歡喜
以此積功德　而成佛菩提　設處國王位
豪貴而最上　美女及眷屬　晝夜常圍遶
宮殿及國城　悉皆如幻化　譬如坏器等
陽焰水沫泡　其體又堅牢　非實非久住
如是無常法　虛妄汝當知　父母與妻男
誰能相救濟　所作善惡業　是人隨業行
如是無數劫　常沉生死海　亦如無目人
於境而不了　虛受於勤勞　終墮險惡趣
菩提最上路　勇猛精進行　乃至於命終
不生三惡道　佛世人難值　正法難得聞
降伏煩惱怨　親近於善友　恒修八正道
安住菩提心　不退於佛道　如是行方便
世間無有上　過去一切佛　捨離於親愛
常處於深山　正念自思惟　堅固如金剛
志求無上道

爾時佛告尊者護國言淨光天子說此頌已彼福光太子年至十歲智慧明達而無戲論於世所有園林華卉流泉浴池歌舞作樂而不愛著乃至國城宮殿象馬車乘金銀財寶一切所欲之事悉皆遠離一心思惟我身虛幻四大假合無有堅實大地諸天悉非究竟凡夫衆生常行非法愚癡迷惑分別親踈耽著欲樂無有厭足永處輪迴無解脫時我於如是愚迷人中而乃受生作是念已志意槃心專求解脫爾時世尊復告尊者護國言彼發光王爲其太子選擇最上淨妙福地建置一城名曰愛樂其城七重於其城中有七百街道純以七寶鈴鐸眞珠羅網徧覆其上復

有六十衆寶妙蓋八萬寶幢於諸街巷次第行布一一寶幢有六萬寶索一一寶索有十四俱胝樂器如是樂器微風吹動出妙音聲如百千天樂又於此城街巷衢路處處各住五百童女是諸童女身相端嚴顏貌和悅於諸音樂歌舞作唱一切悉能時發光王勅告之曰令諸童女晝夜作樂不得間斷所有四方一切人民來入此城見斯音樂快樂之事奔聚看翫令其太子心生樂著又復王言所有衆生求飲食者施以飲食求衣服者施以衣服求華鬘塗香者施以華鬘塗香求牀榻臥具者施以牀榻臥具乃至以金銀摩尼硨磲碼碯珊瑚眞珠吠瑠璃等如是諸寶處處堆積復有象馬車乘皆以衆寶種種莊嚴令一切衆生隨意受用爾時發光王復爲太子於此城中修建一宮廣一由旬造四門樓戶牖軒窻皆以七寶種種莊嚴於此宮中置一大殿用百千珍寶周帀莊校於殿中間安四俱胝衆寶牀榻及以臥具復於城中置一大園華果樹木其數甚多蓊蔚開敷世所希有於其中間排一切寶樹光明照曜無不愛樂又於園中有七寶池於池四邊有四界道四寶所成所謂金銀吠瑠璃玻瓈於池周帀置一百八師子口水從彼入復置一百八師子口水從彼出其中復生鉢訥摩華烏恒鉢攞華俱母那華奔拏哩迦華等種種名華恒時開敷於池周帀復有八百寶樹一一寶樹各懸寶索一一索上有俱胝數樂器微風吹動出妙音聲令諸衆生聞者愛樂復次寶樹懸掛八十百千珍寶妙旛又於池上置大寶網而以爲蓋覆太子身令離塵坌爾時發光王復令殿內以其七寶造四俱胝寶座一一寶座各以五百上妙之衣敷於座上於其中間置一大座高七人量以八十俱胝上妙寶衣敷設其上此是福光太子所登之座於諸座前各置香爐純金所成於爐周帀懸金鈴鐸及金蓮華摩尼寶網四面嚴飾光明照曜晝夜三時恒爇沉香及散妙華復於園內有九十九百千摩尼寶一一摩尼寶廣一由旬有大光明照一切世界爾時世尊復告護國言福光太子園苑之內有種種飛鳥鸚鵡鴝鵒鴛鴦鵝鴨孔雀舍利俱枳羅鳥俱拏羅鳥迦陵頻伽命命鳥等如是衆鳥俱善人言每聲飛時作微妙聲如衆音樂而無有異亦如天帝歡喜之園令諸天人受妙快樂彼發光天子復爲太子修饌上味飲食逐日供給五百千車復令使命於諸城邑聚落選取童女年十六歲至二十歲者色相端嚴諸根具足不長不短不肥不瘦不白不黑身出白檀香口出優鉢羅華香言詞美善心意純直而無嫉忌善解博弈歌舞戲樂乃至一切世間功巧技藝無不悉解如是童女得八十俱胝來入王城爾時發光天子以此八十俱胝童女賜於太子王自宮中所有童女復賜一俱胝王諸親眷亦以一俱胝童女奉上太子宰輔重臣亦以一俱胝童女奉上太子國城庶民亦以一俱胝童女奉上太子如是八十四俱胝童女俱令侍從承事及歌舞作樂悅樂太子佛告尊者護國言爾時福光太子見是事已於其國城宮殿樓閣園林池沼象馬珍寶及

諸童女歌舞唱妓種種作樂之事都不愛著而自思惟此諸女等於我身分為大惡支斷我善根增諸煩惱常處輪迴無有自在譬如有人處於禁縛終不能出爾時太子見此過失於十年中於色聲香味觸五塵諸境而不愛著一心思惟諸惡友眾云何捨離而自修行得其解脫作是念已彼諸童女即詣王宮白父王言其福光太子於諸婇女戲樂歌舞都不顧視獨坐思惟遠離聲色爾時發光天子聞是事已心忽驚愕怪未曾有即時統領八萬小王及諸臣從來入太子所住宮中見彼太子孤處宮殿儀貌寂然涕淚悲泣心大苦惱迷悶躃地良久乃甦從地而起即說頌曰

子為最上寶 云何不觀我 憂惱心惶亂
云何捨所愛 種種富樂事 此城妙莊嚴
眾寶為嚴飾 宮殿妙樓閣 園林及浴池
象馬七珍財 衣服及飲饌 如是無量數
而以供給之 復有諸童女 容顏甚奇妙
端正廣莊嚴 如彼天女相 心性善純直
通達諸技藝 歌舞及音樂 人間無有比
所為適悅汝 令其心快樂 云何無所著
於斯而捨離 獨處於深宮 顏貌甚寂澹
令諸童女等 各各懷憂惱 如彼蓮華萎
俱來而白我 太子汝當知 如是諸童女
端正俱年少 口出優鉢香 身有栴檀氣
兩目紺如蓮 善知人心意 令於晝夜中
親近作戲樂 令汝正是時 於此而厭棄
於汝意云何 為我速宣說 又向園林中
安置摩尼寶 九十九百千 各廣一由旬
光明普照曜 寶樹懸寶旛 其數有八萬
華果皆茂盛 具有眾飛鳥 孔雀及鵝鴨
迦陵頻迦等 皆出微妙音 復於諸樹間
各垂於寶索 一一寶索中 皆有妙樂器
微風吹動時 出於妙音聲 清響如天樂
云何而不戀 又此諸宮殿 皆以眾寶成
金銀摩尼珠 硨磲與碼碯 瑠璃真珠等
莊嚴甚微妙 於此寶殿中 安置金香爐
四面垂珠網 俱胝細妙衣 以用莊嚴上
晝夜三時中 長爇栴檀香 如彼天帝宮
善法堂無異 汝今不愛樂 違背於父母
都無孝敬心 令我增苦惱 言已而悲泣
為我速宣說 太子見所問 稽首白父王
世間五欲境 墜墮於眾生 纏縛於有情
增長大過失 永處於輪迴 無有得出離
我今求解脫 發大菩提心 遠離諸塵染
一切女人身 眾惡不淨本 我觀如怨家
貪瞋鎖相隨 流浪於生死 牽繫諸眾生
常處大險路 又此女色相 皮膚裹不淨
血肉與骨髓 腸胃大小便 唾淚涕唾等
如是穢惡身 云何令愛樂 譬如毒藥樹
開華眾所愛 採華毒入身 不覺殞其命
國城與宮殿 音樂及歌舞 究竟不堅牢
如夢如幻化 亦如春樹木 滋茂葉芬芳
纔至冬月時 凋落悉枯悴 女人及富饒
不久亦如是 愚癡狂亂心 常沒貪欲海
鬪諍起憎嫉 互相行殺害 父王及眷屬
妻子并男女 於彼惡趣中 誰能行救濟
菩薩大智人 身心常寂靜 觀彼如草木
不動如須彌 常樂處深山 一心求正道

浮世不久住　如山水急流　人命若浮雲
須臾即散滅　墜墮三有中　迷沒於生死
我不著愚迷　遠離於虛妄　色聲五欲塵
非是菩薩境　福盡無福生　業盡復生業
如鳥禁籠中　長不得自在　六塵如毒蛇
損惱於衆生　四大不堅實　猶如空聚落
父王今當知　速捨虛妄境　歸趣眞解脫
常運妙法船　度脫於三有　迷者令覺悟
禁縛得解脫　患苦使獲安　盲者與開目
貧窮賜珍財　悉令離憂苦　復爲衆有情
枯竭貪愛河　照燭黑暗路　廣布於雲雷
降霔甘露雨　除熱得清涼　成就最上智
父王今當知　何人懷慈忍　而欲作怨家
何人具智慧　悕見佛法僧　何人有眼目
入於險路行　何人得菩提　而欲作散亂
如斯有智人　必不行邪道　我寧上須彌
投身入大海　於此五欲塵　終不生染著
所有諸婇女　并及於眷屬　請王速將歸
於此勿久住　在家多過失　障蔽佛菩提
我捨於國城　及諸眷屬等　行詣於深山
修習清淨行　志求無上道

爾時佛告尊者護國言彼福光太子處於寶殿是諸童女圍遶侍從太子觀之深生厭離於三威儀中行住坐時求斷一切煩惱於月初八日於地而坐正意思惟離諸塵染作是觀已於中夜時忽聞空中淨光天子讚佛讚法及苾芻衆如是聞已身毛皆竪悲喜交并合掌向空以頌問曰

虛空諸天大慈愍　發聲稱讚讚何人
我要歸依求出離　願樂聽聞爲開演

爾時淨光天子於虛空中聞彼所問而爲太子說所讚事以頌答曰

我今稱讚大沙門　彼佛名曰成義意
常以十善化羣迷　救濟孤獨諸有苦
方便智慧最爲上　功德神力無有比
常有千千那由他　苾芻之衆恒恭敬
太子復問淨光天　有何功德及相好
彼佛所行菩提行　重爲宣說我樂聞

爾時淨光天子復爲太子說佛功德相好以頌答曰

佛頂如須彌　出衆而高顯　螺髮而紺青
右旋俱齊整　眉間白毫光　照曜如千日
目紺淨分明　猶如青蓮葉　頷臆如師子
脣色勝頻婆　齒密無缺減　白類如珂雪
齊輪廣右旋　如淨玻瓈寶　舌色如紅蓮
廣長而薄淨　舒展覆面輪　此相最微妙
梵音而清響　美妙出世間　一切諸天人
聞者皆歡喜　假使百千樂　莫等佛音聲
功德廣無邊　能斷衆生惑　令行菩提行
復次諸飛鳥　名曰緊那囉　鴛鴦俱枳羅
縛哩哂拏鵝　具沙俱拏羅　迦陵頻伽等
各有色相嚴　佛相好亦然　佛以一言辭
隨衆各得解　近遠平等聞　如來法自在
項頸長細妙　量等於身分　臂髆而臑圓
垂手過於膝　如是妙端嚴　七處皆平滿
雙肱如象鼻　兩腨勝鹿王　陰相而藏隱
猶如龍馬王　身毛紺右旋　無畏如師子
佛頂如天蓋　嚴飾金色身　行步同牛王
足現千輻輪　渉悉帝迦相　如是廣端嚴
世間甚希有　汝今若親近　有德與無德

有福及無福　一一自當知　若有稱佛名
讚毀俱不著　如蓮在水中　淤泥不可染
我佛大導師　世間無有上

佛說護國尊者所問大乘經卷第三

佛說護國尊者所問大乘經卷第四

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣施護奉　詔譯

佛告尊者護國言。爾時福光太子聞虛空中淨光天子讚佛法僧無量功德相好莊嚴之事。心大歡喜正意繫心端坐思惟。彼佛世尊具足功德。所說妙法眞實無謬。聲聞弟子梵行清白。又復思惟輪迴大苦。一切衆生愚癡障蔽不覺不知。常以身見起諸惑染。廣增過失。生死輪迴相續不絕。諸有智者應當遠離。又復思惟。愚癡迷暗起三種思。動發身語造善惡業。熏識成種。如是名色六入觸受苦報相續。愛取經潤增長有支。如是結生老死誰免。我觀生死少味多苦。逼迫身心是可厭患。速宜親近彼佛如來微妙之法。斷諸煩惱求出輪迴。若近惡友耽著欲樂。人天之報尚不能得。何況阿耨多羅三藐三菩提。爾時福光太子作是念已。於此宮城深生厭離。我今於此終不解脫。宜應速捨別求靜處修習梵行。時彼太子發此志已。即便離殿欲往門出。又慮親眷而爲留難。遂却上殿面東而立。遙告佛曰。成義如來應正等覺。具一切智神力廣大。願賜慈悲救護於我。我於此處擲身出外。欲求解脫。作是語已。即便擲身。佛以神足舒其右手放大光明照太子身。其光化爲千葉蓮華承太子足。又此蓮華復出百千微妙光明。照於太子。令心適悅。經須臾間將至佛前。佛攝光明蓮華不現。爾時太子如山而下。即到佛前合掌恭敬。旋遶世尊至心稱念。南無成義意如來應正等覺所說妙法及苾芻衆。我悉歸依。作是語已。五體投地禮佛千拜。即以伽陀讚歎佛曰

稽首無上大醫王　我身大患久未除
願佛慈愍垂救度　少賜如來妙法藥
晝夜獨坐自思惟　一心求離五欲境
空界天人發聲言　勸導歸依來佛所
佛爲出世大導師　何得衆生造過失
於大難中垂救護　令彼盲迷開智眼
我今雖發信佛心　貧乏如來功德寶
求出纏縛趣解脫　願佛慈悲垂攝受
於其暗室然慧燈　破我疑惑無明等
宣揚清淨妙法門　如佛所行菩提道
稽首無比大醫王　滿我意願除諸病
一切妄想悉消除　拋離惡趣到彼岸
永出煩惱大海中　常行如來八正道
如是眞實爲我說　如佛所說我行之
志求無上大菩提　修習菩薩眞實行
成就福德無盡報　捨於世壽爲法壽
一切纏縛永斷除　究竟圓滿菩提道

佛告尊者護國言。爾時成義意如來見彼太子信心清淨善根成熟。即爲宣說菩薩行法。福光太子聞是法已。得總持門證妙解脫。成就五通踊身空中。散華供養。作供養已。從虛空中下合掌向佛讚歎如來。即說頌曰

稽首我佛眞金色　相好最上面如月
功德智慧無等倫　永離三有常清淨

牟尼螺髻紺青色　高顯清淨如須彌
我觀無等無邊佛　眉間毫光普照曜
如軍那華及朗月　過於珂雪與硨磲
如是皎潔大光明　除滅衆生諸罪暗
目淨輝朗如青蓮　常以慈顏顧我等
怨親無二平等觀　有情無情俱獲益
舌如赤銅而廣長　或覆面輪或大千
應機流演大小乘　普救世間諸有苦
我今頂禮如來齒　四十齊密白如珂
四牙鋒利若金剛　俱發光明濟羣品
我今禮佛眞實語　離諸虛誑綺言辭
通達性相甚深文　破暗除迷百千剎
梵王帝釋護世主　龍天八部及三塗
如是家光苦惱除　俱出輪迴生死海
我佛雙腨如鹿王　行似牛王舉步穩
下足登涉地面時　山川大地俱震動
我佛身相妙端嚴　皮膚柔輭眞金色
一切世間無有比　衆生見者無猒足
佛於過去百千劫　能捨一切利衆生
俱令離苦出煩籠　我今歸禮大慈父
佛以法財施一切　持戒忍辱精進修
禪定智慧悉圓明　我今禮佛無等智
我佛無畏大師子　能破無邊煩惱魔
善療衆病悉消除　我今頂禮滅三毒
身口意業無塵染　三界無著出水蓮
梵音深妙如梵天　迦陵頻伽聲莫比
我今禮佛出三有　常觀世界如幻化
如夢如電非久停　無人無我無衆生
法本空寂無有生　不能知悟隨輪轉
垂慈廣爲諸衆生　方便隨機宣妙法
大聖醫王衆所歸　恒治老死憂悲惱
如是普利諸衆生　各令善逝人天路
如是慈悲牟尼主　常愍輪迴六道中
如蟻循環無了期　引彼愚盲得正路
如是依法證菩提　具法自在利世間
如佛所說八正道　聞者適悅生敬愛
佛聲微妙過梵天　嶽達哩噂緊那囉
及諸天女美妙音　非似佛聲多方便
清淨語音功德普　衆生隨類各得聞
如是爲乘趣菩提　一一離凡得解脫
種種上妙物供佛　獲得最上人天福
或爲帝主或宰臣　常受大富大快樂
或作金輪王四洲　具足千子及七寶
恒行十善利世間　一切衆生皆隨順
或爲護世或忉利　或處夜摩覩史陀
乃至他化與梵天　皆因供養諸佛得
如是見佛及聽法　俱能出離諸苦惱
令彼不墮惡道中　安樂寂靜無塵染
佛能安住諸世間　求福之者皆令福
如是獲福長相續　俱胝多劫不可盡
最上微妙莊嚴剎　衆生生者無塵垢
身光照曜勝天人　身口意業俱清淨
成就種種功德相　名聞流布諸世間
天上人間俱敬愛　彼人供養諸佛得
我佛久離諸苦惱　十方佛剎皆稱讚
一切徒衆悉歸依　無不愛樂慈悲相
我今稽首人中尊　湛然不動無爲相
令我獲證五神通　住立虛空伸讚佛
稽首無畏佛世尊　無垢清淨出世間
所有稱讚諸功德　迴施人天成正覺

佛告尊者護國言爾時發光天子於其中夜忽聞福光太子宮城之內有大哭聲驚愕憂惶莫知凶吉即時將諸臣從及其眷屬來詣太子宮中問諸宮人汝等云何夜來啼哭時彼宮人即奏王言福光太子忽爾離宮莫知所止憂懼悲痛是以啼哭爾時發光天子聞是語已足如蹈險忽然躃地良久乃甦從地而起心生憂惱涕淚悲泣欲往千城處處尋覓時愛樂城中護城聖賢告於王言彼福光太子往詣東方禮覲供養成義意佛時發光天子聞是語已即將八十四俱胝宮人綵女及百千那由他侍從眷屬周帀圍遶往詣東方至成義意如來處到已五體投地禮世尊足住立一面合掌向佛以頌讚曰

稽首歸依功德海　妙湛總持無等尊
天龍八部衆所歸　一切觀佛無厭足
三十二相妙端嚴　七寶嚴身世希有
巍巍赫赫妙金山　超出世間歸命禮
過去難思俱胝劫　修行供養俱胝佛
深植德本廣無邊　成就佛身妙色相
布施持戒忍辱行　精進禪定善巧便
如是歷修勝行成　色相圓明光照曜
日月閃電摩尼寶　帝釋梵王身色光
如是等光對佛光　一時隱沒俱不現
佛身如現水中月　變化隨機亦復然
託夢乘象入母胎　捨於覩史天王位
佛身無相如虛空　示生人世救羣品
初生七步帝釋隨　天上人中為最上
彼佛無法不了知　亦無師學書自解
而成寂靜三摩地　救拔衆苦令解脫
捨離父母及親眷　出彼王城入深山
俱胝天衆圍遶佛　降伏四魔成正覺
觀彼世間不究竟　衆生沉溺處輪迴
垂慈為彼轉法輪　令離無常出苦難
佛證寂滅清淨法　成就福智及方便
牟尼起化現身光　如是佛相悉具足
我禮牟尼無邊智　我禮究盡法界法
雖知幻化無去來　垂慈普救諸含識
善哉佛說菩提道　引彼衆生得菩提
如是正法我所求　正法能度世間苦
我佛常處三有中　救療一切煩惱病
以我稱讚佛功德　迴向菩提及衆生

爾時佛告尊者護國言彼成義意如來見此發光天子歸依讚歎信心堅固求趣解脫即隨王意而為說法時發光天子聞佛所說即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時福光太子見是父王歸依彼佛心生信敬即詣佛前合掌向佛而白佛言如來應供正徧知唯願世尊往愛樂城受我飲食供養時成義意如來默然許之受太子請時福光太子即告父王及諸眷屬我今請佛所有宮殿園苑及一切珍寶莊嚴之具施佛供養汝諸眷屬勿為障惱異口同音起隨喜心爾時父王及諸眷屬俱發聲言願捨所有施佛供養我皆隨喜爾時成義意如來與諸苾芻恭敬圍遶入愛樂城受彼供養時福光太子以五百千車上妙飲食供養世尊及苾芻衆復次福光太子為佛及衆廣以七寶造僧伽藍用無數摩尼寶網及傘蓋等四面嚴飾復置百千牀榻卧具以妙衣服敷設其上又於精舍左右

行布華果樹木流泉浴池於其池中生奔拏哩迦華及優鉢羅華等復次於一一苾芻前頭面作禮獻僧伽梨衣日日三時亦復如是經三俱胝歲晝夜焚修亦不眠卧亦無疲倦亦不沐浴洗濯香鬘塗飾亦無瞋恚貪愛乃至爲法不惜身命何況外財如佛所説如説而行乃至成義意如來入於涅槃爾時太子以赤栴檀荼毗如來於閻浮提內所有一切上妙名華及諸華鬘塗香末香種種妓樂於荼毗處供養舍利爾時閻浮提內一切衆生俱以香華飲食皆來供養如是經百千歲爾時福光太子收佛舍利以其七寶造九十四俱胝塔俱以真珠羅網周帀嚴飾又諸塔前竪立五百七寶傘蓋華果樹木及百千音樂又一一塔前置百千燈盆每一一盆中然百千燈如是供養至一俱胝歲然後太子出家剃髮爲苾芻相行頭陀行持鉢乞食伏斷煩惱常行法施滿四俱胝歲如佛所行無有疲倦時愛樂城中護城賢聖一切小王宮嬪眷屬及諸衆生皆從太子出家剃髮修清淨行

時淨光天子互相告言一切小王及諸人民等悉皆出家我等往彼承事太子如供養三寶爾時成義意如來所説六十四俱胝法藏福光苾芻悉皆受持通達無礙如是福光苾芻已曾親近九十四俱胝百千那由他佛於諸佛所一一供養無空過者皆如成義意如來而無有異爾時發光天子者豈異人乎令無量壽如來是爾時福光太子者豈異人乎令我身是爾時愛樂城中護城賢聖者豈異入乎令阿閦如來是佛告尊者護國言一切菩薩摩訶薩欲求阿耨多羅三藐三菩提者應當學彼福光苾芻遠離貪愛親近善友修寂靜行勤供諸佛不久當得阿耨多羅三藐三菩提佛言護國若復有人貪著利養飲食衣服卧具醫藥尊重稱讚彼人愚癡則爲我慢破犯戒律虛妄不實毀謗沙門遠離佛法於身口意而不相應唯有外相心不寂靜無慚無愧遠離佛利遠離菩提是故護國聞如是法應如是知應如是學應如是行不得親近惡友及利養等爾時世尊而說頌曰

若人貪愛於利養　遠離真實清淨行
因斯退失佛菩提　永劫沉淪生死道
無慚無愧無知足　常愛常貪恒繫縛
不懼三塗苦惱侵　猶言我具諸德行
詐現寂靜住山間　心於名利常牽繫
衆人遠離如毒蛇　長處輪迴無解脱
若人不樂如來法　輕賤具德苾芻僧
永離天界墮惡道　縱生人世墮八難
俱胝劫數難值佛　所說正法亦難聞
刹那暫遇若依行　彼人必證菩提果
佛乘妙行德難思　一切如來從此出
若人厭離樂塵勞　永失菩提無上道
若人智慧及方便　遠離一切諸過非
愍救五趣諸衆生　是人所行同佛行
雖處深山寂靜處　詐現清高爲自身
擁他行業談己能　我常日誦俱胝佛
若於行法生尊重　不恡身命一心求
如我所說真實行　是人非遠證菩提
大僊正法最上乘　永得消除於熱惱
如聞所行精進修　畢竟速證無上道

爾時世尊說此頌已告尊者護國言若諸菩
薩於阿僧祇劫行五波羅蜜不如有人於此
正法暫得聽聞信解受持如是功德勝前功
德百分不及一千分不及一百千俱胝分不
及一算數分不及一乃至譬喻分亦不及一
佛說是經時會中有三十那由他天人發阿
耨多羅三藐三菩提心得不退轉七千苾芻
斷盡諸漏得無生忍爾時尊者護國而白佛
言今此經典甚為希有云何受持當何名之
佛言護國此經名為大乘正法亦名廣大清
淨不空誓願福光居士歡喜菩薩行如是受
持佛說此經已尊者護國及天人阿蘇囉緊
達哩嚩等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說護國尊者所問大乘經卷第四

音釋

沫 音末 耽 都含切樂也 蓊蔚 蓊烏孔切蔚紆勿切蓊蔚草木盛貌 鴝鵒 鴝權俱切鵒余六切鴝鵒鳥名 ⿰目蚩 充之切目汁凝也 ⿰月庸 丑容切圓直也 肱 姑弘切臂印也 腨 市充切腓腸也

十經同卷

佛說四無所畏經
增慧陀羅尼經
聖六字增壽大明陀羅尼經
佛說大乘戒經
佛說聖最勝陀羅尼經
佛說五十頌聖般若波羅蜜經
大乘八大曼拏羅經
佛說較量一切佛剎功德經
囉嚩拏說救療小兒疾病經
迦葉仙人說醫女人經

臨七

佛說四無所畏經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時世尊告諸苾芻汝等諦聽如來應正等
覺成就四無所畏於大眾中轉大法輪如師
子吼自在無畏時諸苾芻聞是語已五體投
地頂禮佛足合掌白言云何如來四無所畏
佛告苾芻我於往昔在大眾中而作是言如
來成就正等正覺如是說時沙門婆羅門魔
梵天人俱發言曰此所宣說非依法教未曾
見聞有如是事爾時世尊於彼眾中無驚無
怖心得安樂住無所畏又復告言我身清淨
諸漏已盡如是說時沙門婆羅門魔梵天人
俱發言曰此所宣說非依法教未曾見聞有
如是事爾時世尊於彼眾中無驚無怖心得
安樂住無所畏復次告言二障雜染能障道
果此障若滅聖道自現如是說時沙門婆羅
門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法教
未曾見聞有如是事爾時世尊於彼眾中無
驚無怖心得安樂住無所畏復次告言修戒
定等能出生死盡諸苦報如是說時沙門婆
羅門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法
教未曾見聞有如是事爾時世尊於彼眾中
無驚無怖心得安樂住無所畏佛告苾芻是
名如來轉大法輪四無所畏復次苾芻亦於

八大衆中具足成就四無所畏云何爲八昔於一處有無數百沙門衆或住或立或行或坐互相言曰往昔佛說如是法相甚深難解未曾見聞爲是爲非爲虛爲實爾時如來聞彼言已心無怯懼身無毛豎自在無畏如山不動復次無數百婆羅門衆無數百刹帝利衆無數百居士衆無數百四天王衆無數百忉利天衆無數百魔王衆無數百梵天衆如是八衆或住或立或行或坐互相言曰往昔佛說如是法相甚深難解未曾見聞爲是爲非爲虛爲實爾時如來聞彼言已心無怯懼身無毛豎自在無畏如山不動佛言苾芻是名八部大衆之中得無所畏即說頌曰

如來自在轉法輪　昔能成就四無畏
天人魔梵及沙門　聞師章句懷猶豫
身心不動得無畏　利樂一切諸有情
令發無上菩提心　恭敬修行到彼岸

爾時諸大苾芻聞佛所說信受奉行

佛說四無所畏經

增慧陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時大慧菩薩住須彌山頂爾時諸天子等來詣菩薩恭敬圍遶而爲聽法時有菩薩名童子相合掌恭敬白大慧菩薩唯願慈悲爲我等故說增慧陀羅尼所有一切少智鈍根愚昧衆生令使得聞增彼智慧時大慧菩薩即爲宣說陀羅尼曰

怛你也_{合二}他唵_{引}閉祖閉祖鉢囉_{合二}倪也_{合二}嚩哩馱_{合二}你惹囉惹囉彌馱_{引}嚩哩馱_{合二}你地哩地哩没弟嚩哩馱_{合二}你娑嚩_{引二合}賀

爾時大慧菩薩說此陀羅尼已告童子相言若諸衆生智慧鈍劣根性暗昧多所忘失發至誠心於此增慧陀羅尼受持讀誦書寫供養此人速得廣大智慧明記不忘若人以此眞言誦七徧或二七徧加持水三合於卯時飲日日如是飲至七箇月或八箇月自然日記千頌如不恒飲水亦能日記五百頌智慧漸增根性明利爾時童子相菩薩及諸天人信受奉行

增慧陀羅尼經

聖六字增壽大明陀羅尼經

宋西天三藏大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難有大疾病佛自知已即詣彼所敷座而坐告阿難曰汝今諦聽我有六字大明陀羅尼能消災患增益壽命汝若受持非但自身復令四衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷長夜安隱遠離衆苦復次阿難此六字大明陀羅尼七十七俱胝佛并六大威德師同所宣說六大師者一如來應正等覺二帝釋天主三多聞天王四持國天王五增長天王六廣目天王如是聖賢異口同音說陀羅尼曰

難底黎難底黎難觀哩_{去}都摩哩半拏哩俱嚩致_{引}夜度摩帝_{引}娑嚩_{引二合}賀

佛告阿難此六字大明章句有大威力若復有人王法難中驚怖大水難中驚怖大火難中驚怖賊劫難中驚怖怨家難中驚怖衆惡難中驚怖鬬戰難中驚怖惡曜難中驚怖如是諸難害身之時一心稱念大明章句擁護某甲令得解脫作是語已是諸衆難速得消除復次阿難若諸有情患諸疼痛頭痛項痛眼耳鼻痛牙齒舌痛脣口頰痛胷脅背痛心痛肚痛腰痛胯痛徧身疼痛及瀉痢痔瘻風癀痰癊諸惡重病如前稱念大明章句佛大威德令一切日月星曜羅漢聖賢發真實言與某甲弟子應作擁護息除災患令得安樂所有刀劍毒藥虎狼師子蚖蛇蝮蝎諸惡禽獸皆不為害瘧病不著亦不中夭乃至阿波娑摩囉部多毗舍左鳩槃茶等一切鬼將悉皆遠離不敢為患復次阿難若諸有情鬼魅所著連年積月而不捨離以此真言加持於線繫患人手時金剛手大藥叉主以忿怒尤破鬼魅頭令作七分又令大智舍利弗大神通目揵連持戒羅睺羅及汝阿難陀皆來擁護令得安隱若不爾者須彌山王離於本處大海枯竭日月墮落大地崩裂如來應正等覺無有妄語阿難此六字大明陀羅尼神通威德得未曾有若隨喜聽聞是人恒得長壽無病衆惡不侵何況受持讀誦書寫供養是名成就最上增益之法阿難聞已信受奉行

聖六字增壽大明陀羅尼經

佛說大乘戒經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告苾芻言有破壞戒行壽命者有斷滅善根者出家難值發精進心堅固守護若諸苾芻等於佛法中求解脫者遠離一切諸惡苦惱如佛所說寧捨身命而趣無常不得縱心犯其戒律若人捨命只壞一生若復破戒令百萬生沉淪惡道若人持戒當得見佛戒為最上莊嚴戒為最上妙香戒為勸喜勝因戒體清淨如清冷水能除熱惱戒法最大世間呪法龍蛇之毒而不能侵持戒得名聞持戒獲安樂如是命終時復得生天上佛言苾芻若犯律儀譬如盲人不見衆色亦如無足不能行道遠離涅槃不到彼岸若持戒人成就一切法寶譬如賢瓶圓滿堅固能盛一切珍寶如是破損珍寶散失若破律儀則捨一切善法先曾犯戒而後心欲求涅槃如去眼耳對鏡照面何所堪能佛言苾芻女人無信不可親近王恩雖勝不可恃怙水沫無實不可撮摩富貴無常不可久住色相如華須臾變異壽如熟果不可久停如急流渡船如朽屋暫住寧食毒藥不得飲酒寧入大火不得嗜欲佛說是經已時彼苾芻及諸菩薩皆大歡喜信受奉行

佛說大乘戒經

佛說聖最勝陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在波羅鉢多國星左大城
虞彌曩精舍過是夏已至九月二十日有一
苾芻名嚩野佉曩時彼苾芻出星左大城往
支那城相去四由旬於其路中見一大人身
長一丈面長四尺知是文殊師利菩薩即時
禮足長跪合掌白菩薩言云何現身而來至
此必有因緣菩薩答言如是如是苾芻此閻
浮提內諸衆生等當有病苦阿脩羅迦樓羅
等住須彌山王一面與諸天人互相交戰是
故虗空中日月無光星辰不現天人敗已脩
羅獲勝時諸鬼神因斯得便化女人形惱亂
衆生生諸疾病或頭痛腹痛眼耳鼻痛或生
癰瘡瘰癧痔漏疥癩瘡癬或復瘧病其瘧發
時或隔一日二日三日四日乃至風癀痰癊
一切惡病又閻浮提內降大風雨或寒或熱
或澇或旱五穀不豐人民飢儉悉皆中夭復
現虎狼師子貌拏等獸侵損有情奪人精氣
如是衆難競來逼惱爾時大人說是事已告
苾芻言我有聖最勝陀羅尼增長善根能除
諸惡若復有人發清淨心以香華等供養三
寶及諸賢聖於七晝夜潔淨齋戒誦此陀羅
尼是諸衆難即得消除陀羅尼曰
曩謨婆誐嚩覩尾摩攞沒地儼鼻囉誐哩吽
二合多囉引七惹寫怛他誐多寫怛你八也二合他尾
摩攞誐哩吽二合帝尾摩攞踰你始引阿攞誐
帝阿攞誐帝婆嚩引二合賀曩曩摩娑哩嚩二合你
嚩囉拏尾瑟劒二合毗曩薩怛二合他引誐多寫
怛你也二合他引呬摩呬摩賀引摩呬婆嚩二合
引賀引曩謨虞拏迦囉寫怛他引誐多寫但
你也二合他引誐誐曩引迦哩誐誐曩三婆吠
誐誐曩枳哩底二合帝引婆嚩引二合賀引曩謨
三滿多嶽度多摩寫怛他引誐多寫怛你也
二合他引三摩曳引婆嚩引二合賀引曩謨阿波
囉引吽多誐引彌曩婆怛二合他引誐多寫怛
你也二合他引阿摩引摩呬引婆嚩引二合賀引
曩謨摩曩婆擔二合婆寫怛他引誐多寫怛你
也二合他引摩曩尾戍弟鉢訥彌二合濕嚩二合哩
鉢訥摩二合三婆吠緊迦哩呬旦迦哩曳引婆
嚩引二合賀引曩謨薩哩嚩二合沒馱冒地薩怛
嚩引二合喃引曩謨阿哩也二合曼祖室哩二合野
怛你也二合他引惹曳引惹曳引羅麼地二合呬
引摩呬引摩賀引摩呬引婆嚩引二合賀引曩
謨阿哩也引二合嚩路枳帝引濕嚩二合囉寫冒
地薩怛嚩二合寫七怛你也二合他引九誐誐曩引茶
曳二合誐誐曩三婆吠引誐誐曩摩特曳二合誐
誐曩尾訖蘭二合帝引噎賀曳二合呬婆嚩二合賀
引曩謨阿哩也二合三滿多跋捺囉二合寫怛他
引誐多寫怛你也二合他引呬跋捺哩二合摩賀
引跋捺哩二合阿蜜哩二合多跋捺哩二合尾誐多
囉惹細摩賀引尾誐多囉惹細婆嚩引二合賀
引曩謨入阿哩也二合尾摩囉枳哩底二合怛寫
怛他引誐多寫阿你枳哩底二合多薩哩嚩二合
吽你去毗嚩日囉二合三婆吠嚩日囉二合鼻捺
迦哩婆嚩引二合賀引曩謨薩哩嚩二合沒馱冒
地薩怛嚩引二合喃引怛你也二合他引契多迦
囉鼻入嚩二合囉你曳婆嚩引二合賀引惹敢切
婆你婆擔二合婆你謨賀你奔拏哩迦引野婆
嚩引二合賀引謨賀難帝難婆你曳引婆嚩二合

(引)賀(引)努囉尾努哩曳迦(引)囉尾訖哩(二合)帝娑嚩(引二合)賀散(引)帝(引)娑尾(二合)你哩嚩(二合)波你曳(引)娑嚩(引二合)賀(引)努囉尾努哩曳娑嚩(引二合)賀(引)覽摩祖拏(引)野娑嚩(引二合)賀(引)路枳迦路俱多囉(引)野娑嚩(引二合)賀(引)阿倪也(二合)曩尾輸達你曳(引)娑嚩(引二合)賀(引)馱(引)覩迦哩曳(引)娑嚩(引二合)賀(引)彌(引)伽娑普(二合)吒曩(引)野娑嚩(引二合)賀(引)没囉(二合)憾弭(二合)誐囉(二合)賀(引)野娑嚩(引二合)賀(引)薩哩嚩(二合)迦哩摩(二合)毗始訖多(引二合)野娑嚩(引二合)賀(引)薩哩嚩(二合)没馱毗僧娑訖哩(二合)多(引)野娑嚩(引二合)賀(引)曀迦室凌(二合)誐(引)野娑嚩(引二合)賀部多(引)野娑嚩(引二合)賀(引)阿部多(引)野娑嚩(引二合)賀(引)薩哩嚩(引二合)訥契波舍摩(引)野娑嚩(引二合)賀

爾時文殊師利菩薩說此聖最勝陀羅尼已告苾芻言汝等依此正法儀則每日至誠發清淨心供七比丘供養三寶及諸賢聖於初夜分作護摩然火能除災患速得消散若有善男子善女人於此正法受持讀誦廣爲人說一切諸病皆得除愈復次文殊師利菩薩告苾芻言汝今諦聽此聖最勝陀羅尼有大明力廣利衆生於閻浮提所有國界城邑聚落處處流轉令諸衆生聽聞受持若善男子善女人能於此經讀誦一徧自身病苦速得除愈若讀兩徧妻子男女所有病苦悉得除愈若讀三徧一切眷屬所有病苦悉得除愈若讀四徧一國人民所有病苦悉得除愈若讀五徧王之封境諸小國土一切人民皆獲安樂無諸疾病復次文殊師利菩薩言今此正法利益廣大甚爲希有速爲流傳令諸有情獲上功德若於此經心生輕慢不爲受持讀誦不爲人演說流傳國界之內一切衆生如不得聽聞者彼人獲過如五逆罪是故苾芻於聖最勝陀羅尼信敬受持無令忘失彼須彌山王一面住者天及阿脩羅乾闥婆等我自調伏使閻浮提衆生獲大安樂時文殊師利說是法已忽然不現嚩野佉曩苾芻聞其所說心大歡喜信受奉行

佛說聖最勝陀羅尼經

佛說五十頌聖般若波羅蜜經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱皆得阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫通達智慧如大龍王斷諸有結去除重擔所作已辦逮得已利心得自在爾時佛告尊者須菩提若有善男子善女人及諸聲聞緣覺愛樂修學無上菩提者汝等之人於此般若波羅蜜經聽受讀誦分別演說速獲正覺須菩提此般若波羅蜜經具足方便通達一切諸佛菩薩甚深法藏應如是學如是修行須菩提若有菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜經隨喜聽聞受持讀誦應如是學如是修行何以故此經廣說一切諸佛菩薩阿耨多羅三藐三菩提甚深法藏須菩提又此般若波羅蜜經所有聲聞緣覺法菩薩法菩提分法及一切諸佛一切般若波羅蜜法聚集攝受平等如一爾時須菩提白佛言世尊云何所有聲聞法緣覺法菩薩法菩提分法及一切諸佛一切般若波

羅蜜法聚集攝受平等如一佛告須菩提所有布施波羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進波羅蜜禪定波羅蜜智慧波羅蜜內空外空內外空大空勝義空有爲空無爲空無變異空無相空自相空有際空無際空性空本性空無性空自性空無性自性空一切法空四念處四正斷四神足五根五力七覺支八聖道四聖諦四無色八解脫九分法空解脫門無相解脫門無願解脫門一切三摩地總持門四智五通一切如來十力四無所畏大慈大悲十八不共法須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果緣覺果菩薩一切道智如是一切善法一切般若波羅蜜悉皆聚集平等攝受如一無異爾時須菩提聞佛所說白世尊言今此經典聚集攝受一切善法一切般若波羅蜜多平等如一甚深微妙意趣深遠難解難知佛言須菩提如是如是如汝所說須菩提若有不種善根諸惡朋友鈍根懈怠無智愚癡少解少聞初學淺識及樂小乘智慧狹劣者於此般若波羅蜜經難解難入而不信受汝等當知復次須菩提若有善男子善女人於此般若波羅蜜經隨喜聽受讀誦演說如持過去未來現在諸佛不久速成阿耨多羅三藐三菩提佛說是經已尊者須菩提及諸菩薩天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說五十頌聖般若波羅蜜經

大乘八大曼拏羅經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在補陀落迦山聖觀自在菩薩宮中有無數百千俱胝那由他菩薩恭敬圍遶爾時會中有一菩薩名寶藏月光即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊如來應供正等覺今有所問願佛慈愍斷我疑惑爾時世尊告寶藏月光菩薩摩訶薩言汝今問我樂聞之法是義云何當爲汝說時寶藏月光菩薩摩訶薩聞佛語已而白佛言世尊若有善男子善女人欲作八大曼拏羅云何受持恭敬供養佛言善哉善哉若有善男子善女人於此八大曼拏羅依法受持恭敬供養有大功德出生智慧利益無量乃至三際衆生皆得成就無等正智善男子汝今諦聽當爲汝說此八大曼拏羅具八大菩薩根本心大明若常持誦恭敬供養所有五逆重罪一切諸惡悉皆除滅而能成就無上勝義大明曰

唵(引)摩賀(引)尾囉娑嚩(引二合)賀(引)

此是佛心大明安曼拏羅中心誦此大明獻佛供養

復次聖觀自在菩薩心大明曰

唵(引)紇哩(二合)賀鉢捺摩(二合)室哩(二合)曳娑嚩(二合)賀(引)

慈氏菩薩心大明曰

昧賀(引)囉尼娑嚩(引二合)賀(引)

虛空藏菩薩心大明曰

阿識哩婆(引二合)野娑嚩(引二合)賀(引)

普賢菩薩心大明曰

莎紇哩二合惹野娑嚩引二合賀引
金剛手菩薩心大明曰
俱尾羅娑嚩引二合賀引
曼殊室哩菩薩心大明曰
室哩引二合暗羅伽娑嚩引二合賀引
除蓋障菩薩心大明曰
你娑囉嚩娑嚩引二合賀引
地藏菩薩心大明曰
摩賀引羅娑嚩引二合賀引
爾時八大菩薩根本心大明作如來曼拏羅
若有善男子善女人於此曼拏羅依法受持
至心持誦根本大明彼人速得成就阿耨多
羅三藐三菩提

大乘八大曼拏羅經 十五

佛說較量一切佛刹功德經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城法野菩提道場坐金剛摩尼寶師子之座有菩薩摩訶薩衆周帀圍遶復有十佛刹百千俱胝那由他衆聽佛說法爾時會中有一菩薩摩訶薩名不思議光王即從座起瞻視大會諸菩薩已而白衆言汝諸佛子今當諦聽此娑婆世界滿一大劫較量時分是彼西方極樂世界無量壽佛刹一晝夜佛子彼極樂世界一大劫較量時分是阿你彌沙世界嚩日囉二合娑誐囉鉢囉摩哩那曩如來佛刹一晝夜佛子彼阿你彌沙世界一大劫較量時分是不退輪光明世界敷蓮華身如來佛刹中一晝夜佛子彼不退輪光明世界一大劫較量時分是無塵世界法王如來佛刹中一晝夜佛子彼無塵世界一大劫較量時分是燈光世界師子如來佛刹中一晝夜佛子彼燈光世界一大劫較量時分是善光世界毗盧遮那如來佛刹中一晝夜佛子彼善光世界一大劫較量時分是難勝世界法數身如來佛刹中一晝夜佛子彼難勝世界一大劫較量時分是誐賀世界一切通意王如來佛刹中一晝夜佛子彼誐賀世界一大劫較量時分是現圓光世界讚歎如來佛刹中一晝夜佛子如是一切世界依劫筭數過十佛刹百千俱胝那由他微塵數劫已有世界名蓮華吉祥彼佛世尊名賢吉祥是彼佛刹中一晝夜佛子彼有菩薩地名普行行地如是無量菩薩行佛子若復有人於此較量一切佛刹功德經受持讀誦爲他解說彼人命終十方佛刹恒河沙數諸佛如來悉皆現前滿彼有情一切所願佛說此經已不思議光王菩薩及諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說較量一切佛刹功德經 十六

囉嚩拏說救療小兒疾病經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時囉嚩拏觀於世間一切小兒從其初生至十二歲並在幼稚癡騃之位神氣未足鬼魅得便有十二曜母鬼遊行世間於晝夜分常伺其便或因眠睡或獨行坐於此之際現作種種差異之相驚怖小兒令其失常喻取精氣因成疾病遂至殤夭我見是事深所哀愍我今爲說十二曜母鬼執魅小兒年月時分所患疾狀及說大明救療之法乃至作法

出生祭祀儀則若復有人聞我所說有疾患者時持明人依於我法而作救療發至誠者定獲輕瘥安樂吉祥十二曜母鬼名者所謂摩怛哩難那一蘇難那二哩縛帝三目佉曼尼迦四尾拏錄五設俱你六布多曩七輸瑟迦八阿哩也迦九染婆迦十必錄冰砌迦十一蹇健馱十二

如是等十二曜母鬼執魅小兒為求祭祀我今各各說其執魅相狀若復小兒於初生日初生月初生年被執魅者是摩怛哩難那母鬼所執其小兒先患寒熱身體瘦弱漸漸乾枯心神荒亂身常顫掉啼哭不食者持明人於二河岸取土作患小兒像於四方曼拏羅內面西安小兒像復於曼拏羅設種種香華及白色飲食乃至酒肉等復設七座幢然七盞燈復用白芥子野狐糞猫兒糞安息香蚱皮以如是等藥用黃牛酥同和為香燒熏小兒復用蓖麻油麻荊子或用葉及蓽茇羅樹葉嚩囉迦藥如是五藥以水煎之沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物誦大明曰

唵引曩謨囉引嚩拏引野一怛賴合二路枳也合二尾捺囉引二合鉢拏引野二賀曩嚩日哩合二拏三沒囉合二憾摩合二難你曩四摩引哩迦合二嚕閉拏五摩引怛哩合二難那六引嚩囉嚩囉七輸瑟迦合二輸瑟迦八二合捫左捫左九俱摩引囉岡娑嚩引二合賀十引

如是誦大明加持已出於城外以日中時面東祭摩怛哩難那母鬼所有祭食香華等物隨處棄擲所患小兒速得除瘥

復次小兒於初生後第二日第二月第二年得患者是蘇難那母鬼所執其小兒先患寒熱作荒亂相合眼不食手足搐搦腹內疼痛吐逆喘息者持明人當用米粉一斗作病小兒像面西安曼拏羅中復於曼拏羅設種種上妙香華飲食及酒肉等復用白色幢四座然燈四盞復用安息香蒜蛇皮白芥子猫兒糞酥同和為香燒熏小兒又同前用五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨囉引嚩拏引野一怛賴合二路枳也合二尾捺囉引二合波拏引野二賛捺囉合二賀引娑馱哩尼三入嚩合二隸多賀娑多引二合野四賀曩賀曩五那賀那賀六怛哩合二輸隸曩努瑟吒合二屹囉合二賀七引你訖哩合二多野你訖哩多野八祖沙野祖沙野九賀曩賀曩十蘇難那捫左捫左十一俱摩引囉岡娑嚩引二合賀引十二

如是誦大明加持已出於城外以戌時面西祭蘇難那母鬼所有祭食香華等物隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒於初生後第三日第三月第三年得患者是哩嚩帝母鬼所執其小兒忽然驚悸叫呼啼哭身體疼痛寒熱無恒頭面顫動顧視自身漸漸羸弱不思飲食以至枯瘦者持明人當用種種上味肉食及生肉生魚酒等設紅色幢八座然燈八盞復用尾螺樹葉安息香蛇皮蒜猫兒糞白芥子等用酥同和燒熏小兒及同前五藥煎以水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物

即說大明曰
唵引曩謨囉引嚩拏引野一捺舍嚩那曩二賛捺囉二合賀引娑引野三鉢囉二合入嚩二合噝多賀娑多引二合野四賀曩賀曩五那賀那賀六摩哩那二合野摩哩那二合野七努瑟吒二合屹囉二合欣八謨吒野謨吒野娑嚩引二合賀九引

如是誦大明加持已出於城外以戌時面向北祭哩嚩帝母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒於初生後第四日第四月第四年得患者是目佉曼尼迦母鬼所執其小兒先患寒熱欬嗽吐逆身顫垂頭啼哭手搔兩目顧視人面不思飲食饒大小便者持明人當於河兩岸取土作病小兒像面西安曼拏羅內復設種種香華及生熟肉食并酒果等又用紅色幢四座然四盞燈復用兜羅子蛇皮猫兒糞牛角虎爪白芥子等同和為香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨一沒囉二合憾摩引二合尾鉢努二合摩呬濕嚩二合羅二塞剛二合那虎多引設曩三目佉曼尼迦呬引賀曩賀曩五摩哩那二合野摩哩那二合野六你訖哩二合多野七你訖哩二合多野八佉引呬佉引呬九婆誐嚩帝十目佉曼尼迦引娑嚩引二合賀引十一

如是誦大明加持已出於城外用戌時面向南祭目佉曼尼迦母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第五日第五月第五年得患者是尾拏噝迦母鬼所執其小兒先患心神恍惚多發瞋怒寒熱不恒欬嗽吐逆身忽生瘡如水泡相眼視虛空不思飲食漸漸羸瘦腹陷不現者持明之人當造白色飲食及酒肉等設白色幢五座然燈五盞并種種香華等復用安息香蒜蛇皮猫兒糞白芥子等用酥同和為香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨囉引嚩拏引野一怛賴二合路迦也二合尾捺囉引一合波拏引野二尾拏引噝迦引尾拏引噝迦引謨乞叉二合野三謨乞叉二合野四賀曩賀曩五賛捺囉二合賀引細曩六捫左捫左七尾拏引噝迦引娑嚩引一合賀八引

如是誦大明加持已出城外於日中時面西祭尾拏噝迦母鬼所有祭食種種等物隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第六日第六月第六年得患者是設俱你母鬼所執其小兒先患寒熱或笑或啼身體顫動而有穢氣不思飲食漸漸羸瘦者持明人用末粉一斗作病小兒像面西安曼拏羅中復設種種香華飲食酒肉及乳粥等復設白色幢四座然燈四盞復用安息香蒜蛇皮猫兒糞白芥子酥同和為香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨婆誐嚩帝一囉引嚩拏引野二朗俱濕嚩二合羅引野三必哩二合多尾捺囉二合鉢拏野四嚩日哩二合拏賀曩賀曩五設俱你捫

左栰左六俱摩引囉悶娑嚩引二合賀引七

如是誦大明加持已出於城外於戌時面向南祭設俱你母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第七日第七月第七年得患者是布多那母鬼所執其小兒先患寒熱身體疼痛多大小便常拳二手不思飲食漸漸羸瘦者持明人用吉祥草作病小兒像面西安曼拏羅中復用種種紅色華及造紅色飲食酒肉等復設白色幢八座然燈八盞復用安息香蛇皮屍髮虎爪顯摩樹葉猫兒糞白芥子酥同和爲香燒熏小兒復同前用五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨娑識嚩帝一囉引嚩拏廿二引野二朗俱濕嚩二合囉引廿七野三必哩二合多尾捺囉引二合鉢拏引野四俱摩引囉屹囉二合賀五你訖哩二合覩六賀曩賀曩七祖蘭拏二合祖蘭拏二合娑嚩二合賀引八

如是誦大明加持已出於城外以戌時面向西方祭布多那母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第八日第八月第八年得患者是輸瑟迦母鬼所執其小兒先患寒熱作荒亂相身體疼痛眼不見物垂頭無力身出穢氣不思飲食者時持明人用米粉一斗作黑羖羊一頭以頭向西安曼拏羅内復用香華乳粥上味飲食及酒肉等復設白色幢五座然燈五盞復用安息香娑惹囉娑蛇皮蒜白芥子猫兒糞酥等同和爲香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨囉引嚩拏引野一怛賴二合路迦也二合尾捺囉引二合鉢拏引野二入嚩二合羅入嚩二合羅三鉢囉二合入嚩二合羅鉢囉二合入嚩二合羅四賀曩賀曩廿七五吽登吒半音娑嚩廿三引二合賀引六

如是誦大明加持已出於城外於戌時面向南方祭輸瑟迦母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第九日第九月第九年得患者是阿哩也迦母鬼所執其小兒先患寒熱身顫啼哭徧身疼痛口吐涎沫吐逆不止或垂頭頸或目返視不思飲食者持明人用米粉一斗作白色羖羊一頭用白色香塗羊以頭向西安曼拏羅内復設種種香華上味飲食酒肉等復設白色幢四座然燈四盞復用蛇皮爲香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨朗迦引地鉢多曳一朗罽濕嚩合二囉引野二賀曩賀曩三鉢左鉢左四吽吽五登吒半音娑嚩引二合賀引六

如是誦大明加持已出於城外以戌時面向北方祭阿哩也迦母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第十日第十月第十年得患者是染婆迦母鬼所執其小兒先患寒熱忍作惡聲吐逆不止多大小便饒患眼目及患牙齒不思飲食者時持明人取河兩岸土作小兒像用牛黃塗像面西安曼拏羅中復

設種種香華及上味飲食酒肉等復用安息香雞翅牛角蛇皮人骨猫兒糞白芥子酥同和爲香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵(引)曩謨婆誐嚩帝(一)嚩酥你嚩(引)野(二)囉摩拏毗摩嚕播野(三)賀曩賀曩(四)吽發吒(半音)娑嚩(引二合)賀(引五)

如是誦大明加持已出於城外以戍時面向南方祭染婆迦母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第十一日第十一月第十一年得患者是氷砌迦母鬼所執其小兒先患寒熱身體顫動指節疼痛啼哭吐逆不思飲食仰視虛空漸漸羸瘦者時持明人當用黑豆粉一斗作患小兒像用赤檀香塗已面西安曼拏羅内復以種種香華飲食及酒肉等布作二十五分設二十五幢然二十五燈復用鴿糞鴿翅人髮羖羊角猫兒糞白芥子以酥同和爲香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵(引)曩謨婆誐嚩帝(一)囉嚩拏(引)野(二)贊捺囉(二合)賀(引)娑(三)嚩也(二合)屹囉(二合)賀娑多(二合)野(四)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(五)鉢囉(二合)入嚩(二合)羅鉢囉(二合)入嚩(二合)羅(六)賀曩賀曩(七)努瑟吒(二合)屹哩(二合)賀娑嚩(引二合)賀(引八)

如是誦大明加持已出於城外以戍時面向西方祭氷砌迦母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第十二日第十二月第十二年得患者是塞健馱母鬼所執其小兒先患寒熱瞋目視人又如朔兎人相搐搦手足及搐腹肚漸漸羸瘦不思飲食者持明人用大麥麪作小兒像面西安曼拏羅内復以種種香華及上味飲食酒肉等幷設紅色幢八座然燈四盞復用牛角白芥子安息香蒜蛇皮猫兒糞酥等同和爲香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵(引)曩謨囉(引)嚩拏(引)野(一)怛哩(二合)布囉(二)尾曩(引)舍曩(引)野(三)能瑟吒囉(引三合)怛迦(二合)囉羅(四)婆(引)酥囉(引)野(五)贊捺囉(二合)賀細曩(六)賀曩賀曩(七)摩哩那(二合)摩哩那(二合八)難尼曩(九)尾捺囉(引二合)鉢野(十)尾捺囉(二合)鉢野(十一)塞健(二合)馱(十二)抳左抳左(十三)俱摩囉(十四)吽吽(十五)發吒(半音)發吒(半音)娑嚩(引二合)賀(引十六)

如是誦大明加持已出於城外以戍時從於東方旋轉四方祭塞健馱母鬼所有祭食及種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥爾時羅嚩拏說是救療小兒疾病經已歡喜而退

囉嚩拏說救療小兒疾病經

迦葉仙人說醫女人經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時吠嚩迦仙人忽作是念世間衆生皆從女人而生其身而彼女人從初懷孕至滿十月或復延胎至十二月方始產生或於中間

有其病患於病患時極受苦痛我今方便請問於師稟受方藥與作救療作是念已即詣於師迦葉仙人伸師資禮而作問言大師迦葉是大智者我今欲有所問願垂聽許迦葉仙言恣汝所問時吟嚩迦仙人白言女人懷孕期當十月或十二月日滿方生云何中間有諸病患遂致胎藏轉動不安或有損者苦惱無量我師大智願為宣說救療如是病苦方藥作是問已聽受而住爾時迦葉仙人告吟嚩迦仙言女人懷孕不知保護遂使胎藏得不安隱我今為汝略說隨月保護之藥懷孕之人第一月內胎藏不安者當用栴檀香蓮華優鉢羅華入水同研後入乳汁乳糖同煎溫服此藥能令初懷孕者無諸損惱而得安樂

復吹告吠嚩迦仙言女人懷孕於第二月胎藏不安者當用青色優鉢羅華俱母那華根蔆角仁羯細嚕迦等藥諸藥等分擣篩為末用乳汁煎候冷服之此藥能令胎藏不損疼痛止息晝夜安隱

復次女人懷孕至第三月胎藏不安者當用迦俱鯠藥吒囉迦俱鯠藥及訖麻根等諸藥等分以水相和研令極細又入乳汁同煎令熟後入乳糖及蜜相和冷服此藥能安胎藏止息疼痛若有患者服之安樂

復次女人懷孕至第四月胎藏不安者當用蒺蔾草根并枝葉等優鉢羅華并及莖幹等分用之以水相和研令極細復用乳汁同煎令熟候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第五月胎藏不安者當用鵽子根及優鉢羅華各用等分擣篩令細後入蒲萄汁乳汁乳糖同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第六月胎藏不安者當用閉阿羅藥子摩地迦羅惹藥薩訖多嚩藥各用等分以水相和研令極細復入乳汁同煎後入乳糖及蜜候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第七月胎藏不安者當用蒺蔾草枝葉并根擣篩為末用乳糖及蜜為丸用肉汁服之復以肉汁餐飯食之或食菉豆粥飯此藥及飯能安胎藏患者服食而得安樂

復次女人懷孕至第八月胎藏不安者當用三鉢識藥蓮華青優鉢羅華蒺蔾草各等分以冷水相和研令極細後入乳汁及糖蜜等同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第九月胎藏不安者當用訖麻根迦俱鯠藥舍羅鉢赦尼藥沒哩賀底藥各等分以冷水相和研令極細入乳汁同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第十月胎藏不安者當用菉豆優鉢羅華等分以水相和研令極細復入乳糖及蜜并乳汁同煎候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕延胎十一月胎藏不安者當用青優鉢羅華娑路剛藥蓮華并莖等分以

冷水相和研令極細後入乳汁乳糖同煎候
冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之
而得安樂
復次女人懷孕延至第十二月胎藏不安者
當用迦俱𡃤藥吒囉迦俱𡃤藥甘草優鉢羅
華各等分擣篩令細以水同研後入乳汁相
和煎熟候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛
患者服之而得安樂爾時吟嚩迦仙人聞師
說是女人懷孕保養法已歡喜信受作禮而
退

迦葉仙人說醫女人經

音釋
痔瘻（痔丈爾切後病也 瘻音陋漏瘡也）瘰癧（瘰郎果切 癧音歷 瘰癧病筋結也）騃（語駭切癡也）翕（迄及切與吸同）蓖（必迷切）華茇（華音必 茇音鉢）赧（乃版切）

十二經同卷
佛說俱枳羅陀羅尼經
佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經
佛說妙色陀羅尼經
佛說栴檀香身陀羅尼經
佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經
佛說宿命智陀羅尼經
佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經
佛說滅除五逆罪大陀羅尼經
佛說無量功德陀羅尼經
佛說十八臂陀羅尼經
佛說洛叉陀羅尼經
佛說辟除諸惡陀羅尼經　臨八

佛說俱枳羅陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱復有天人阿脩羅乾闥婆等俱來會坐爾時佛告尊者阿難言汝當諦聽我有陀羅尼名俱枳羅有大威力能作吉祥能破部多及惡曜等之所執持及能除瘧一切疾病所謂食病寒熱病頭痛半痛欬嗽喘氣乃至痔病白淋之病及種種瘡瘻等阿難至於衆生命欲斷者亦能延續由是我今為汝宣說阿難若復有人聞此陀羅尼發堅固心讀誦受持是人所獲善利無量無邊爾時世尊即說陀羅尼曰

怛𠌯(切身下同)他(一引)唵(引)壹里蜜里(二)唧里彌(三引)
嚩囉酤(引)計隸(引)室哩(二合)末底(四)崑拏隸(五引)
曩訥眦(六)曩訥眦(七)印捺囉(二合)嚩日囉(引二合)
儗你(二合)暮哩你(八)(二合)薩哩嚩(二合)嚩日囉(引二合)
儗你(二合)暮哩你(九)(二合)沒囉(二合)賀摩(二合)莎哩(二合)
娑嚩(引二)(合)賀(十引)野他(引)杭嚕(引二合)沒馱(十一)薩
埵(引)曩(引)尾囉(引)識室哩(引二合)瑟吒(十二)(二合)薩
哩嚩(二合)達哩摩(引二合)赦(引)(十三)識拏鉢囉(二合)嚩
囉(十四)商伽薩爹嚩(引)計曳(引二合)那(十五)遏你(引)
那薩爹嚩計曳(引二合)那(十六)摩摩薩哩嚩(二合)薩
埵(引)曩(引)(十七)遏悉當(十八)閉當(十九)珂你當(二十)阿
(引)莎(引)你多(引)你(二十一)(二十三)藐酤(二合)窣契(引)那

二十波哩孥引嚩誐蹉覩娑嚩引二合賀引二十三

爾時世尊說此陀羅尼已告阿難言是陀羅尼所在之處我不見有天上人間一切梵魔沙門婆羅門等敢有違越汝當受持為他人說俾使多人獲大利益阿難及與會中天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜信受作禮而退

佛說俱枳羅陀羅尼經

佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言有陀羅尼名曰寶髻能與眾生作大利益能滅眾生極重罪業阿難往昔帝釋與脩羅戰時天帝釋退敗奔走怖畏無量於是疾速來詣佛所哀告我言世尊大慈願垂愍察我怖脩羅不能安住惟願大慈賜我安隱阿難我聞帝釋作是語已即告之言汝當勿怖施汝擁護天主過去劫時有佛世界名曰觀照彼土有佛名觀自在如來彼佛授我寶髻陀羅尼是陀羅尼一俱胝佛異口同說有大威力能降吉祥若復有人書寫頂戴讀誦受持我知是人滅一切罪增無量福常自擁護及能利他天主汝常憶念書寫頂戴令汝所作一切隨心此陀羅尼王亦名隨求能與眾生最上善利彼阿脩羅當自息心設來鬪戰退敗降伏我即為說寶髻陀羅尼曰

那謨引沒馱引野一那謨引達哩摩引二合野二那莫僧伽引野三那莫颯鉢多引二合曩引三藐訖三二合沒馱引曩引四薩室囉二合引嚩哥僧伽引曩引五薩哩嚩二合沒馱冐提薩埵引難引左六怛鑁他引七唵引惹野劃哩八沒度引路引囉尼九鉢尾怛囉二合目詰十薩哩嚩二合莾誐羅馱囉左十一吽切作際慕引帝引那引那引朗哥引囉尾部引始帝引十二薩賀薩囉二合部吽引十三薩賀薩囉引二合你引底哩二合十四薩賀薩囉二合室哩引十五摩尼崐孥隸引十六散那引賀散捺提引十七尾唧怛囉二合冐引梨達哩引十八贊捺囉二合素哩也二合阿底哩引計引十九阿引哥引舍誐誐那左引哩尼二十莾誐羅室囉吽慕引帝引二十一鉢尾怛羅二合訖哩二合多莾誐隸引二十二部引哩彌引馱引羯囉尼引二十三祖嚕祖嚕二十四稅引多鉢致引二十五彌引嚕彌引嚕二十六稅引多引嚩那提引二十七虎嚕虎嚕二十八鉢尾怛囉二合目詰二十九酤嚕酤嚕三十贊捺囉二合目詰三十一阿引你爹嚩舍嚩哩底二合你三十二昝切作敢婆你三十三莾誐羅馱引囉尼三十四塞擔二合婆你三十五薩哩嚩二合尾鈍引達囉摩引帝引三十六謨引賀你三十七阿謨引伽播引舍賀悉帝二合三十八薩哩嚩二合跛野尾謨引左你三十九囉引惹陬引囉引擬你二合四十尾踈引那哥跛野鉢囉二合設摩你四十一哥引枯引哩那二合你嚩引囉尼四十二唵引吽哩吽哩四十三惹左切下同野哥哩四十四嚩羅哥哩四十五達那哥哩四十六帝引惹塞哥二合哩四十七尾嚩引那鉢囉二合設摩你四十八沒馱你嚩引囉尼四十九鉢囉作訖囉二合鉢囉二合設摩你五十鉢囉賽鈍你嚩引囉尼五十一沒度引路引囉尼五十二鉢囉二合部引多吠引邏摩尼摩尼五十三摩賀引

摩尼(五十四)摩尼滿馱你(五十五)底哩(二合)路哥(引)路哥剳哩(五十六)底哩(二合)補囉那誐囉(五十七)尾特網(二合)娑你(五十八)鉢囉賽𪘨尾捺囉(引二合)鉢尼(五十九)薩哩嚩(二合)訖哩(二合)爹(引)哥哩摩(二合)你素捺你(六十)吽(引)提曩(引)鉢囉(二合)設摩你(引六十一)唵(引)唧隸(引六十二)塞隸(引六十三)尾隸(引)娑嚩(引二合)賀(引六十四)唧哩蜜哩娑嚩(引二合)賀(引六十五)左詰里(六十六)左詰里娑嚩(引二合)賀(引六十七)贊拏(引)里彌致你娑嚩(引二合)賀(引六十八)烏(引)哩馱(二合)計(引)室冰誐隸(引六十九)冰誐邏(引)嚷(引)捺提目詰娑嚩(引二合)賀(引七十)娑囉娑囉(七十一)悉哩悉哩(七十二)蘇嚕蘇嚕(七十三)捫左捫左(七十四)捫左(引)鉢野(七十五)鉢囉(二合)設摩野(七十六)沒度(引)多(引)囉尼發吒(半音七十七)唧多你哩摩(二合)羅哥囉尼發吒(半音七十八)阿蘇囉你哩伽(引二合)怛你發吒(半音七十九)惹野羯哩發吒(半音八十)室哩(引二合)羯哩發吒(半音八十一)薩賀薩囉(二合)室哩(引)發吒(半音八十二)薩賀薩囉(二合)敎吽(引)發吒(半音八十三)薩賀薩囉(二合)泥去底哩(引二合)發吒(半音八十四)薩哩嚩(二合)尾𪘨(引)達囉那莫塞訖哩(二合)帶(引)發吒(半音八十五)薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)那(引)設你發吒(半音八十六)薩哩嚩跛野尾謨乂尾發吒(半音八十七)鉢哩作訖囉(二合)你嚩(引)囉尼發吒(半音八十八)鉢囉賽𩕳尾捺囉(引二合)鉢尼發吒(半音八十九)薩哩嚩(二合)咩(引)提鉢囉(二合)設摩你發吒(半音九十)薩哩嚩(二合)屹囉(二合)呼(引)蹉(引)捺你發吒(半音九十一)拏乂拏乂摩摩薩哩嚩(二合)沒馱冐地薩埵(引)曩(引)帝(引)惹娑(引九十二)薩摩(引)多(引)必底哩(二合)赦(引九十三)薩訥呬底哩(二合)赦(引九十四)素鉢娑他(引二合)以哥(引)曩(引九十五)薩波哩嚩(引)囉(引)赦(引九十六)帝(引)惹娑(引)薩哩嚩(二合)咩(引)提曩(引九十七)薩哩嚩(二合)設哩(引)覽(九十八)薩哩嚩(二合)跛踰(引)鉢捺囉(二合)吠(引)毗藥(二合九十九)薩哩嚩(二合)欲提(引)毗藥(二合一百)薩哩嚩(二合)咩(引)提毗藥(一百一)薩哩嚩(二合)訥訖哩(二合)帝(引)毗藥(二合一百二)薩哩嚩(二合)訖哩(二合)爹哥(引)枯(引)禰(引)毗藥(二合)娑嚩(引二合)賀(引一百三)薩哩嚩(二合)尾試(引)毗藥(二合一百四)薩哩嚩(二合)哥(引)野唧多閉拏(引)毗藥(二合)室左(二合一百五)拏乂拏乂摩摩娑嚩(引二合)賀(引一百六)

時天帝釋得此陀羅尼已歡喜頂戴憶念受持常與眷屬安樂而住阿難此陀羅尼威力廣大不獨降伏阿脩羅王乃至一切天龍夜叉乾闥婆迦樓羅緊那羅及部多吠多拏等惱亂衆生者以陀羅尼威力擁護不能爲害又復能除飢饉疾疫毒藥夭殁夢寐不祥惡魔驚恐或復有人爲求財寶或求子息持誦此陀羅尼者悉得隨意財富無量眷屬增盛阿難此陀羅尼功德殊勝我若具說不可窮盡爾時阿難聞佛說此陀羅尼已至心受持禮佛而退

佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經

佛說妙色陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時佛告阿難言有陀羅尼名曰妙色乃是三世諸佛同共宣說能與衆生作大利益若復有人聞是陀羅尼生難遭想發勇猛心讀

誦受持供養恭敬是人現世獲大福聚晝夜安隱又復有人以大悲心於寂靜處持種種飲食而爲出生誦此陀羅尼七徧加持已作如是言我今出生祭於世間一切惡趣諸鬼願食此生者速離惡趣說是言時即三彈指想彼諸鬼得此食者各各飽滿變妙色身發菩提心乃至當來漸成佛果即說陀羅尼曰

那謨引婆誐嚩帝一引蘇嚕播引野二怛他引誐多引野三阿囉曷二合帝引三藐訖三二合沒馱引野四怛鉇切身他引五唵引蘇嚕蘇嚕六鉢囉二合蘇嚕鉢囉二合蘇嚕七三摩二合囉三摩二合囉八娑囉娑囉九三娑囉三娑囉十薩哩嚩二合必隸引二合多必舍引左引最引十一阿引賀引嚩捺那引彌娑嚩引二合賀引十二

爾時阿難聞佛說已歡喜信受作禮而退

佛說妙色陀羅尼經

佛說栴檀香身陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時世尊告阿難言有陀羅尼名栴檀香身是陀羅尼有大威力能與衆生廣大福聚若復有人得此陀羅尼發至誠心讀誦受持堅固不退是人所有極重宿業悉得消滅當來獲得殊勝果報又復有人欲見觀自在菩薩者先於清淨之處持誦精熟然後擇吉祥日日初出時用白檀香塗曼拏羅於中焚栴檀香獻殊妙華即起首誦陀羅尼八千徧得數滿已即於曼拏羅前鋪吉祥草席心而臥如是經於七日即得菩薩出現本身令持誦人所求成就又復有人以業報故身患癩病及惡瘡癬即於佛前誦陀羅尼三徧加持瞿摩夷及香泥作曼拏羅供養佛已然取曼拏羅香泥塗於已身所患瘡癩速得除瘥乃至宿業亦得除滅即說陀羅尼曰

那莫室賛二合那曩引誐野一怛他引誐多引野二阿羅曷二合帝引三藐訖三二合沒馱引野三那莫室賛二合捺囉二合鉢囉二合娑引嚩引野四酤摩羅部引多引野五那莫阿引哥引舍誐哩婆引二合野六冐地薩埵引野七摩賀引薩埵引野八那莫阿引哩也二合引嚩路吉帝引說囉引野九冐地薩埵引野十摩賀引薩埵引野十一摩賀引哥引嚕尼哥引野十二阿引哩也二合引嚩路吉帝引說囉寫上阿提瑟姹二合引你引那十三你引舍曳賒引彌十四怛鉇他引十五尾誐底摩哩引唧計引十六訥哩馱二合摩彌引十七訥囉引努鉢囉二合尾瑟致二合十八引賛捺曩引誐唅引十九三滿多波哩輸達你二十秫馱尸梨引二十一佐引哩怛囉二合嚩底二十二摩賀引鉢囉二合多引閉引二十三薩哩嚩二合沒馱阿提瑟致二合帝引二十四娑誐嚩底二十五播引波尾那引囉你娑嚩二合引賀二十六

爾時阿難聞佛說此大陀羅尼已歡喜信受禮佛而退

佛說栴檀香身陀羅尼經

佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言我觀世間無量衆生多造罪業墮於惡趣經無量時方得出離縱生爲人身肢不具設得完具薄福少慧常爲惡魔及惡鬼神於晝夜中伺得其便種種惱害不得安隱我愍斯等與說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼辟除惡魔及惡鬼神若有衆生得聞此陀羅尼發至誠心受持讀誦供養恭敬彼惡魔及惡鬼神悉皆遠離災害消除無諸疾疫所住之處安隱快樂爾時世尊即說陀羅尼曰

那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一) 那莫阿(引)哩也(二合)阿彌多(引)婆(引)野(二) 怛他(引)誐多(引)野(三) 阿囉喝(二合)帝(引) 三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四) 那謨(引)阿(引)哩也(引二合)嚩路吉帝(引)說囉(引)野(五) 冒地薩埵(引)野(六) 摩賀(引)薩埵(引)野(七) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(引)野(八) 那謨(引)摩賀(引)娑他(引二合)摩鉢囉(引二合)鉢多(引二合)鉢多(引二合)野(九) 冒提薩埵(引)野(十) 摩賀(引)薩埵野(十一) 嚩(引)摩泥(去聲呼)埵(引) 那莫瀉(引)彌(十二) 怛網(引二合) 那摩瀉(引)彌嚩(引)摩泥(去聲十三) 必舍(引) 即鉢蘭那(二合)舍嚩哩(十四) 鉢蘭那(二合)舍嚩哩婆議嚩底(十五) 播(引)舍鉢囉輸馱(引)哩尼(十六) 夜(引) 你哥(引) 你左(十七) 訥婆(二合)夜(引) 你喻(二合)咄鉢(二合)殿帝(引十八) 夜哥(引) 唧禰(引) 怛踰(引十九) 夜(引) 哥(引) 唧咄摩(引二合)踰(引二十) 曳(引) 計(引) 唧訥鉢捺囉(二合)嚩(二十一) 曳(引) 計(引) 唧訥播(引) 夜(引) 娑(引二十二) 曳(引) 計(引) 唧捺毗馱(引切身) 娑夜(引二十三) 曳(引) 計(引) 唧訥波娑哩誐(二合引二十四) 烏波娑哩誐(二合) 三嚩(無鉢切)馱(引)嚩(引二十五) 烏咄鉢(二合)殿帝(引二十六) 薩哩嚩(引二合)尼多(引)你(二十七) 薩哩嚩(引二合)娑多(二合引二十八) 薩哩微(引二合)帝(引) 嚩(引) 囉多(二十九) 伊舞(引) 咄鉢(二合)殿(三十) 帝(引) 那半尼多(三十一) 怛捺泥(去聲呼) 那薩帝(引) 那(三十二) 薩答嚩(引) 計(引) 那(三十三) 伊毗半尼多(引) 提瑟吒(引二合) 乃(三十四) 摩賀(引) 滿怛囉(二合)鉢柰(引三十五) 惹(仁左切下同) 惹惹惹(三十六) 摩摩薩波哩嚩(引) 囉寫(三十七) 犖羼酤嚕(三十八) 玉鉢鼎(二合)波哩播(引) 囉曩(三十九) 扇(引) 鼎沙悉爹(引二合) 野曩酤嚕(四十) 怛鞔他(引四十一) 唵(引) 阿蜜哩(二合)帝(引四十二) 末說娑當(引二合) 倪(引四十三) 摩(引) 末囉摩(引) 末囉(四十四) 設末鉢囉(二合)設末(四十五) 烏波設末(四十六) 咄努尾咄努(四十七) 咄隸(引) 咄毋隸(引) 娑嚩(引二合)賀(引四十八) 唵(引) 鉢蘭那(二合)舍嚩哩娑嚩(引二合)賀(引四十九) 那莫設嚩囉(引) 祓(引五十) 摩賀(引) 舍嚩囉(引) 祓(引五十一) 必舍(引) 唧鉢蘭那(二合)舍嚩哩(五十二) 必舍(引) 唧(五十三) 遏設泥(去聲) 末設泥娑嚩(引二合)賀(引五十四) 唵(引) 必舍(引) 唧娑嚩(引二合)賀(引五十五) 盎酤哩(引) 莽酤哩(引五十六) 鉢蘭那(二合)舍嚩哩娑嚩(引二合)賀(引五十七) 那莫舍嚩羅(引) 祓(引五十八) 必舍(引) 唧鉢蘭那(二合)舍嚩哩(五十九) 必舍(引) 唧娑嚩(引二合)賀(引六十)

爾時阿難得聞世尊說此陀羅尼已白言世尊願勿有慮我當憶持宣流於世使諸衆生獲大善利作是語已即用頭頂禮世尊足歡喜而退

佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經

佛說宿命智陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時世尊告阿難言有陀羅尼名宿命智若有衆生聞是陀羅尼能至心受持者所有千劫之中極重罪業皆悉消除若能終身不間斷者是人於七俱胝生常知宿命即說陀羅尼曰

那謨(引)羅怛那(二合)室詰泥(去聲下同一)怛他(引)誐多(引)野(二)阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三)怛鑁他(引四)唵(引)囉怛泥(二合)囉怛泥(二合五)蘇囉怛泥(二合六)囉怛努(二合引)訥婆(二合)味(引七)摩賀(引)囉怛那(二合)枳囉尼(去聲八)囉怛那(二合)三婆味(引)娑嚩(二合引)賀(引九)

爾時阿難聞佛宣說令諸衆生得宿命智陀羅尼已歎未曾有歡喜無量即以頭頂禮佛而退

佛說宿命智陀羅尼經

佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時佛告慈氏菩薩言汝當諦聽有陀羅尼具大威神最上功德能令衆生解脫惡趣轉身當得受勝妙樂時慈氏菩薩白言世尊硒爲宣說爾時世尊即說陀羅尼曰

那謨(引)婆誐嚩帝(引一)舍(引)吉也(二合)母那曳(引二)怛他(引)誐多(引)野(三)阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四)怛鑁他(引五)阿哜帝(引六)阿哜當惹曳(引七)婆囉婆囉(八)味怛囉(二合)嚩路吉帝(引九)哥囉哥囉(十)摩賀三摩野悉帝(十一引)娑嚩婆囉(十二)冒地曼拏微哜(十三引)三摩(二合)囉三摩(十四)阿娑摩(二合引)剛三摩煬(十五)冒地冒地(十六)摩賀(引)冒地娑嚩(二合引)賀(十七引)

爾時慈氏菩薩聞佛世尊說陀羅尼已白言世尊是陀羅尼有大利益能令衆生解脫惡趣時慈氏菩薩復發願言若有衆生於未來世末法之時能讀誦受持者設以宿業隨阿鼻獄者我成佛時當以佛力救拔出之復與授於阿耨多羅三藐三菩提記時慈氏菩薩說是語已禮佛雙足歡喜而退

佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時世尊告阿難言有大尼羅尼具大威力功德無量能滅衆生五逆重罪若復有人聞是陀羅尼發至誠心盡此身命常能頂戴受持讀誦是人所獲功德如持千佛無異即說陀羅尼曰

那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)那莫阿(引)哩也(二合引)嚩路吉帝(引)說囉(引)野(二)冒提薩埵(引)野(三)摩賀(引)薩埵(引)野(四)摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(引)野(引五)怛鑁他(引六)唵(引)秫提(引七)尾秫提(引八)蘇尾秫提(引九)嗤尼(去聲下同)鉢哩嗤尼(十)補瑟閉(二合)蘇補瑟閉(二合十一)惹路賀囉尼(十二)訶囉訶囉(十三)薩哩嚩(二合)阿(引)嚩囉拏(引)你(十四)鉢左鉢左(十五)薩哩嚩(二合引)播(引)野薩他(二合引)那

(引)你(引十六)鉢訥彌(二合引)鉢訥摩(二合引)吒(十七)鉢訥摩(二合)尾舍(引)隸(引十八)癹隸(引)癹癹癹(十九)訶訶訶訶訶(二十)阿俔也(二合引)隸(引)阿俔也(二合引)隸(引二十一)悉馱惹隸(引)娑縛(二合引)賀(引二十二)

爾時阿難得聞如來宣說滅除五逆罪業陀羅尼已歡喜踊躍禮佛而退

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

佛說無量功德陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時世尊告阿難言汝當諦聽我今為汝及末法眾生宣說無量功德陀羅尼汝當憶念勿得忘失使於當來濁惡世中與諸眾生作大善利阿難若有眾生得聞此陀羅尼每日晨朝誦二十一徧是人於千劫中所積惡業悉皆消滅見身獲得安隱快樂若人至心持誦一洛叉數是人當來得見慈氏菩薩若持誦二洛叉數當來得見觀自在菩薩若持誦三洛叉數當來得見無量壽佛即說陀羅尼曰

十五　陀八

那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)那莫阿(引)哩也(二合)阿彌多(引)婆(引)野(二)怛他(引)誐多(引)野(三)阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四)怛鞅他(引五)阿彌帝(引六)阿彌覩(引)訥婆(二合)味(引七)阿彌多三婆味(八)阿彌多尾訖蘭(二合引)帝(引九)阿彌多尾訖蘭(二合引)多誐(引)彌你(十)誐誐那計(引)哩底(二合)羯哩(引十一)薩哩嚩(二合)訖梨(二合)舍(十二)刹煬羯哩(二合)曳(引)娑縛(二合引)賀(引十三)

爾時阿難得聞如來說是無量功德陀羅尼已歡喜信受禮佛而退

佛說無量功德陀羅尼經

佛說十八臂陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時世尊告阿難言世間眾生昧於實智輪迴三界不知苦本恣身口意造四重罪如是之人深可憐愍我有十八臂大陀羅尼若有眾生得此陀羅尼常持誦者是人所作根本罪業皆悉除滅復能積集無量功德爾時世尊即說十八臂陀羅尼曰

廿

那謨阿彌多(引)婆(引)野(一)怛他(引)誐多(引)野(二)阿囉曷(二合)帝三藐訖三(二合)沒馱(引)野(三)那莫阿(引)哩也(二合)阿嚩路吉帝(引)說囉(引)野(四)冒地薩埵(引)野(五)摩賀(引)薩埵(引)野(六)摩賀(引)迦(引)嚕尼迦(引)野(七)怛鞅他(引八)唵三滿多嚩(二合)嚕吉帝(引十)尾尸沙哥伴捺哩(二合引九)三滿多嚩(二合)嚕吉帝(引十)尾尸沙哥哩(引十一)尾塞怖(二合引)吒你(引十二)度那播波尾多哩剛(二合十三)(引)摩摩薩哩嚩(二合)薩埵難左(十四)娑誐嚩(引)那(引)哩也(二合)嚩路吉帝(引)說囉(十五)嚩囉末隸(引)嚩囉末隸(引十六)塞怖(二合引)吒你(十七)達髻達髻(十八)嗢度你哥(引)謨髻枳(引十九)嚩尸哥囉尼(引二十)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)那(引)嚩哩惹(二合)野(二十一)尾嚩哩惹(二合)野(二十二)薩哩嚩(二合)訥瑟鵮(二合二十三)(引)嚩設摩(引)那野娑嚩(二合引)賀(引二十四)曷羅曷羅(二十五)左羅左羅(二十六)鉢左鉢左(二十七)嚩尸(引)酤嚕(二十八)薩哩嚩(二合)部(引)多(引)難嚩(引)娑嚩(二合引)

陀八　十六

賀引一十四

爾時阿難聞佛世尊說此陀羅尼經已歡喜信受作禮而退

佛說十八臂陀羅尼經 十七

佛說洛叉陀羅尼經 陀八

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言汝當諦聽今我與汝宣說洛叉陀羅尼是陀羅尼難得值遇猶如諸佛出於世間阿難若有眾生得此陀羅尼能受持者是人所獲功德如持洛叉佛無異能與眾生成大福聚能滅眾生無量重罪爾時世尊即說洛叉陀羅尼曰

那莫三滿多沒馱引一曩引唵引那謨婆誐嚩帝引二尾布羅左那曩剛引左努得叱二合鉢多二合鉢囉二合婆引薩計覩毋哩你二合四怛他引誐多引野五阿囉曷引帝引三藐訖三二合沒馱引野六怛鞠他引七冐地冐地八薩哩嚩二合怛他引誐多虞引九左哩引達囉達囉十曷囉曷囉十一鉢囉二合曷囉鉢囉二合曷囉十二摩賀引冐地唧多達哩引十三祖魯祖魯十四毋魯毋魯十五設多薩賀薩囉二合十六囉濕弭二合散祖引你帝引十七薩哩嚩二合怛他引誐多婆引始帝引十八虞尼引虞拏嚩底十九沒馱虞拏引嚩婆引細二十蜜里蜜里二十一薩哩嚩二合但他引誐多阿地瑟致二合帝引二十二那婆薩多二合隸二十三設摩設摩二十四鉢囉二合設摩鉢囉二合設摩二十五薩哩嚩二合播波鉢囉二合設摩你引二十六薩哩嚩二合播波尾輸達你引二十七虎魯虎魯二十八冐地摩引勒誐二合三鉢囉二合悉體二合帝引二十九薩哩嚩二合怛他引誐多鉢囉二合底瑟致二合帝引三十尾秫提引娑嚩引二合賀引三十一唵引薩哩嚩二合怛他引誐多引三十二吽嚩魯引吉帝引三十三惹野娑嚩引二合賀引三十四唵引虎嚕虎嚕三十五惹野目契引娑嚩引二合賀引三十六

爾時阿難聞佛說是陀羅尼已歡喜信受作禮而退

佛說洛叉陀羅尼經

佛說辟除諸惡陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言我見世間災沴起時遂生飛蝗及與毒蟲乃至蚊蝱虎狼處處增盛致傷苗稼或傷菜果遂令國內漸成飢饉惱害眾生不得安隱我今為汝宣說辟除諸惡陀羅尼若有眾生至心持誦非獨自利亦利他人若持誦人欲作成就法者先須潔淨齋戒發誠諦心誦陀羅尼滿十萬徧已成精熟然可隨處作成就法若作法者復潔淨已然誦諸佛菩薩名號請求加被乃將少沙盛淨器中誦陀羅尼八百徧加持前沙於有毒蟲處散擲一切毒蟲皆悉辟除即說陀羅尼曰

曩莫薩哩嚩二合沒馱冐地薩埵曩引一帝引彭引曩莫塞訖哩二合埵二引壹鉿引尾鞠身切鉢囉二合踰引惹夜引彌三壹煬尾鞠三蜜哩二合迭覩彌四引怛鞠他五引訶訶訶六黎黎黎七鄰鄰鄰八鄰沙野九呬呬呬十詰詰十一蜜哩蜜哩十二鉢囉二合拏迦引喃引十三敦拏滿唐羯嚕彌娑嚩引二合賀引十四薩哩微引二合彭引摩舍

迦引喃引十五薩哩微二合引彭引莾酤拏引喃引十六薩哩微二合引彭引鉢輸迦引喃引十七薩哩微二合引彭引遏說引喃引十八薩哩微二合引彭引謨引沙迦引喃引十九薩哩微二合引彭引戍迦舍引哩迦喃引二十薩哩微二合引彭引蘇引羯羅引喃引二十一薩哩微二合引彭引末哩羯二合吒引喃引二十二薩哩微二合引彭引末羅曩引喃引二十三薩哩微二合引彭薩寫伽引怛迦引喃引二十四敦拏滿馱羯嚕彌娑嚩二合引賀引二十五

爾時阿難得聞世尊說是辟除諸惡陀羅尼已歡喜信受禮佛而退

佛說辟除諸惡陀羅尼經

音釋

喘尺兗切疾息也　蝗胡光切蝝也　桅瓦寨切吒　𠰳音田切　敦高汲切　鄧子夻切

四經同卷　臨九

佛說大愛陀羅尼經

佛說阿羅漢具德經

佛說八大靈塔名號經

佛說尊那經

佛說大愛陀羅尼經　臨九

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有海神名曰大愛來詣佛所到佛所已頭面著地禮佛雙足却住一面而白佛言世尊我有所願利益衆生惟佛哀愍許我宣說爾時世尊知大愛心有大利益而告之曰善哉善哉汝為利益隨汝意說爾時大愛蒙佛聽許而白佛言我與眷屬住於大海多見衆生陷於海難愍念此等欲說陀羅尼令彼海難無能為害世尊若有善男子善女人乃至苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等聞此陀羅尼讀誦受持及得聞我與眷屬等名者所有大海一切危難悉皆解脫爾時大愛承佛威力即說陀羅尼曰

怛馳身切他引一祖嚕祖嚕二吐蘭達哩引三摩賀引謗哥悉體二合帝引四酤引你瑟哥二合引你瑟計二合五阿那護六拶鉢黎七祖嚕祖嚕八三滿多跋捺哩二合引九阿屹你二合作訖哩二合引十作訖囉二合多朗一十一補囉儗你引娑嚩二合引賀引

二十

爾時大愛海神承佛聖旨說此陀羅尼已歡喜踊躍禮佛而退

佛說大愛陀羅尼經

佛說阿羅漢具德經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時世尊在舍衛國給孤獨精舍之內敷座而坐有諸苾芻及天龍八部人非人等圍繞世尊默然合掌聽佛所說爾時世尊告諸苾芻臨九　二我今稱讚諸大聲聞能於佛法清淨修持而於自果皆具己德汝等諦聽善思念之吾當為汝次第宣說諸苾芻我弟子中有大聲聞棄捨王位久為出家最初悟道梵行第一憍陳如苾芻是復有聲聞少貪常喜持頭陀

行大迦葉苾芻是復有聲聞具大辯才智慧
第一舍利弗苾芻是復有聲聞修持精進具
大神通目乾連苾芻是復有聲聞有所觀矚
得大天眼阿你嚕馱苾芻是復有聲聞具足
定慧多聞第一阿難苾芻是復有聲聞善解
軌儀能持律藏優波離苾芻是復有聲聞於
大衆中能說妙法富樓那彌多羅尼子苾芻
是復有聲聞坐卧等物悉皆具足捺羅驎
末羅子苾芻是復有聲聞說法之音如師子
吼賓度羅跋囉墮惹苾芻是復有聲聞善解
經律而能論義迦旃延苾芻是復有聲聞能
於佛法信解第一末羯哩苾芻是復有聲聞
修持得果光顯氏族迦留陀夷苾芻是復有
聲聞有所演說具天妙音跋捺哩哥苾芻是
復有聲聞善解美語而能談論童子迦葉苾
芻是復有聲聞四威儀中具大精進率嚕拏
酤胝嚩蹉苾芻是復有聲聞於一切處能具
速通嚩哩四哥苾芻是復有聲聞善能進趣
悟道得果唧哩野哥苾芻是復有聲聞能具
火界神通修伽陀苾芻是復有聲聞捨於上

族而樂出家賢苾芻是復有聲聞釋氏王族
而捨出家優樓頻螺迦葉苾芻是復有聲聞
於靈塔處而先受請布蘭那苾芻是復有聲
聞隨所敷演而有大智俱絺羅苾芻是復有
聲聞威儀端謹身貌圓滿烏波細那末羯梨
子苾芻是復有聲聞唯於佛法解義第一半
託迦苾芻是復有聲聞於四諦理能斷疑惑
大半託迦苾芻是復有聲聞言直無隱謦誡
諸苾芻劫賓那苾芻是復有聲聞常行謦誡
諸苾芻尼難那哥苾芻是復有聲聞人多歸
仰恒得財利細嚩羅苾芻是復有聲聞諸根
隱密人所莫測難努苾芻是復有聲聞善持
戒律清淨無缺羅睺羅苾芻是復有聲聞於
所受身少病少惱末酤羅苾芻是復有聲聞
常行布施而能不滅解空第一須菩提苾芻
是復有聲聞於一切時而能少語昂誐帝哩
野苾芻是復有聲聞於宿命智具足獲得所
有往昔種種之事悉能解說輸毗多苾芻是
復有聲聞能修淨行善住山巖護國苾芻是
復有聲聞坐卧等物悉皆具足憍梵波提苾

芻是復有聲聞於進趣中而能得定哩嚩多
苾芻是復有聲聞修行能斷已生煩惱那羅
陀苾芻是復有聲聞而能止息未生煩惱彌
企哥苾芻是復有聲聞常具慈行梨婆多苾
芻是復有聲聞能於苦中善行悲行畢陵伽
婆蹉苾芻是復有聲聞具大捨行娑那梨苾
芻是復有聲聞具大捨力得勝苾芻是復有
聲聞於善惡法悉能了達羯諾迦嚩蹉苾芻
是復有聲聞於世貪欲悉能速斷難陀苾芻
是復有聲聞於所嗔恚便能速除彌吟羅苾
芻是復有聲聞能修勝果速斷我慢摩那嚩
苾芻是復有聲聞於愚癡法而能速斷娑囉
隨惹摩那嚩苾芻是復有聲聞清淨修持善
解因果摩那嚩苾芻是復有聲聞能修聖果
具大利根盎掘摩羅苾芻是復有聲聞三業
調順諸根柔輭薩哩波那娑苾芻是復有聲
聞於微妙義善能咨問摩喝枳苾芻是復有
聲聞有所言論具大辯才囉陀苾芻是復有
聲聞以甚深義能問於母羯羅波苾芻是復
有聲聞善開法義結集伽陀嚩擬舍苾芻是

復有聲聞所出語言悉皆真實尾舍珂半左梨子苾芻是復有聲聞以清淨心常樂求法達哩彌哥苾芻是復有聲聞修歡喜行具忍辱力布蘭拏苾芻是復有聲聞自內觀法善達本心野輸那苾芻是復有聲聞於世法中善解占相蜜哩誐尸囉苾芻是復有聲聞以殊勝心善解妙法達磨哥苾芻是復有聲聞於欲自在善了去來補特伽羅苾芻是復有聲聞於一切時而能善語波摩那苾芻是復有聲聞方便善巧能敷妙法達哩彌羅苾芻是復有聲聞得妙法義能次第說誐嚩捺多苾芻是復有聲聞於一切時說法無倦割閉怛計苾芻是復有聲聞恒肅容儀常懷歡喜無能勝苾芻是復有聲聞常具多喜正覺苾芻是復有聲聞唯於智慧而得解脫善生苾芻是復有聲聞而能獲得定慧解脫嚩澀波苾芻是復有聲聞能斷其貪昝謨哥苾芻是復有聲聞具善解脫吠囉吒星賀苾芻是復有聲聞清淨修持知已信解叉摩哥苾芻是復有聲聞於世間中最得殊勝摩呬哥苾芻是復有聲聞智解高深能破外論最勝苾芻是復有聲聞能具正見善破魔軍姤訖囉咩吩苾芻是復有聲聞能於智慧善破愚迷惹伽迦葉苾芻是復有聲聞常行平等僕虜哥苾芻是復有聲聞修清淨智漸漸少塵率嚕拏酤胝羯蘭拏苾芻是復有聲聞於進趣中具大清淨烏怛嚕苾芻是復有聲聞身貌無缺諸根圓滿昂儗盧苾芻是復有聲聞而於修持善解空法仙授苾芻是復有聲聞於空法中深生信解尊那苾芻是復有聲聞於自果中唯具神通摩賀哥苾芻是復有聲聞善能觀於入解脫義信重苾芻是復有聲聞於威儀中樂妙色衣謨賀囉惹苾芻是復有聲聞廣談妙理具大眷屬散惹曳苾芻是復有聲聞定慧具足恒受人天供養善現苾芻是復有聲聞發心出家樂修聖行毗舍羅苾芻是復有聲聞因遇苦緣而乃出家沒麗馳哥婆囉特惹苾芻是復有聲聞厭離輪迴而求出家遜那哩哥帝哩野酤苾芻是復有聲聞悟世不堅深生厭離遜那哩哥婆囉特惹苾芻是復有聲聞默然止息容儀端謹薩呬瑟努哥苾芻是復有聲聞清淨修持性淳少辯烏波禰那苾芻是復有聲聞恒獨進修具寂靜行難禰哥苾芻是復有聲聞善於定慧得大解脫頸必羅苾芻是復有聲聞於愚迷者能令清淨龍護苾芻是復有聲聞能修淨行最後出家須跋陀羅苾芻是爾時世尊復說頌曰

梵行少貪欲　智慧與神通　天眼及多聞
清淨能持律　坐卧等安樂　具師子吼音
信解與甚深　善分別經律　光顯於氏族
具大微妙聲　精進力難思　善巧能談論
有大速通力　靈塔先受請　直言無隱行
警誡於僧尼　能隱密諸根　恒持清淨戒
於身少病惱　常行於布施　少語恒默然
具足宿命智　坐卧具豐足　常樂住山巖
已生煩惱斷　未生令止息　恒入三摩地
大慈及利益　過失悉能除　悲心息苦輪
常行善惡法　速除我慢相　能斷貪瞋癡
諸根利清淨　善解因果法　能問甚深理

柔輭一切根　具足大辯才　問毋甚深義
能宣眞實語　善結集伽陀　忍辱力能堅
常樂甚深法　具足忍辱力　善達於本心
占相悉能知　具忍辱歡喜　所欲常自在
深入妙法門　善以慧解心　廣宣微妙法
說法依次第　無倦廣敷宣　歡喜及多喜
證得慧解脫　得定慧解脫　貪欲永已除
深得解脫門　了知自信解　世間得最勝
能破外論師　善開發愚迷　能破諸魔軍
出家捨苦惱　清淨智少塵　圓滿具諸根
解空無二法　具得神通力　善觀八解脫
愛樂妙色衣　有大親眷屬　受人天供養
信心而出家　常行平等行　厭世樂出家
深厭輪迴苦　恒行寂靜心　具少分辯才
止息默然住　解脫行能深　清淨愚迷者
具如是功德　故名阿羅漢

爾時世尊說是頌已復告諸苾芻曰於此衆中而有十大聲聞我今稱說汝應善聽所謂憍陳如苾芻迦旃延苾芻富樓那苾芻薄拘羅苾芻離婆多苾芻盎掘摩羅苾芻耶輸那苾芻蘇惹多苾芻酤胝羯蘭拏苾芻吠舍羅苾芻如是十大聲聞於此衆中而爲上首爾時世尊復告諸苾芻曰我今稱讃諸大聲聞苾芻尼亦於自果而修已德於我苾芻尼中有大聲聞苾芻尼棄於王族久爲出家清淨威儀常修梵行摩訶波闍波提苾芻尼是少貪知足行頭陀行鉢吒左囉苾芻尼是智慧深廣有大辯才善相苾芻尼是能行善行威德無過蓮華色苾芻尼是於所修持善得天眼蘇摩苾芻尼是修聞思慧獲大多聞輸婆羯哩摩囉女苾芻尼是善能持律軌範無虧訖哩舍苾芻尼是能於妙法善巧敷宣施法苾芻尼是恒以慈心宣揚妙法釋女達磨苾芻尼是精修聖因光顯族氏大白苾芻尼是志求大果信心出家室珂羅哥長者毋苾芻尼是宿植良因具大福德羅睺羅毋耶輸陀羅苾芻尼是恒慕修持具大精進螺髻苾芻尼是而於自果能具速通賢苾芻尼是智慧甚深善解經律妙頸苾芻尼是如是諸苾芻尼於大衆中而爲上首爾時世尊復告諸苾芻曰汝等諦聽我今稱說烏波薩哥於信心中亦修已行所謂初發信心歸依三寶布薩烏波薩哥菽梨烏波薩哥是住烏嚕尾螺具足能行清淨戒法那酤羅父烏波薩哥是住於婆儗數而於衆僧常行布施給孤獨長者是住於舍衛城褱修聖因具大福德善授長者是住於舍衛城於衆僧中常施飲食最首長者是住於廣嚴城恒於佛法僧中而能種種布施同生長者是住於王舍城恒爲病苦者而施於湯藥大名長者是住迦毗羅城能於信心中常行慈悲行寠奈哥長者是住於大賢城能以四攝法善化衆會心質悉多哥長者及阿吒嚩哥是同住於大野從初發信心而能具大智烏波離長者是住那爛陀城能於衆會中談論師子吼勇猛長者是住於王舍城善有大智慧能破外論師訥哩目珂栗蹉尾長者是住於廣嚴城恒於大衆中廣說微妙法唧怛嚕長者是住蘇波羅哥城有所談論具大辯才勝軍王是都舍衛城於信心中利根第一哥路王弟是住於舍衛城而

於信心中能具大智慧仙授烏波薩哥是住於舍衛城於信心中能持梵行布囉拏烏波薩哥是住於舍衛城珍寶具足庫藏豐盈廣聚人民多聞第一摩伽陀國頻婆娑羅王是都於王舍城常於三寶發菩提心而於世間多饒其子吩嚩哥長者是住於王舍城信心精進能具速通無畏王子是住於王舍城已斷根本而生信解摩伽陀國韋提希子阿闍世王是都於王舍城如是烏波薩哥於大衆中而爲上首爾時世尊復告諸苾芻汝等善聽我今稱說烏波薩吉於信心中亦修已行所謂初發信心歸佛法僧難那烏波薩吉及難那力烏波薩吉是住烏嚕尾螺能起初心信解戒法諸酤羅長者母是住於娑儗數恒於衆僧常行布施毗舍佉母烏波薩吉是住於舍衛城宿施因豐具大福德哩提羅長者母是住於舍衛城修治湯藥施病苦者大軍長者婦是住波羅柰城於疾病者而能承事善愛長者婦是住於波羅柰城久已發信心常行於慈行奢摩嚩帝烏波薩吉是住憍睒彌國而於衆會中多聞能第一酤沒儒怛囉烏波薩吉是住憍睒彌國善能敷妙法而有大辯才善意王女是住於舍衛城久發信心能具大智尊那王女是住於王舍城而於色相中端嚴居第一正覺王女是住於王舍城能生信解意善發菩提心沒怛囉長者婦是住於王舍城於所住世多饒其子吩嚩哥長者婦是住於王舍城恒善能修持而具大精進率嚕拏長者婦是住於贍波城恒於衆僧中能施住止處難那長者女是住於竹林中久發信心深解禪定哥路烏波薩吉是住於竹林中如是烏波薩吉於大衆中而爲上首爾時大苾芻衆及天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說阿羅漢具德經

佛說八大靈塔名號經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告諸苾芻我今稱揚八大靈塔名號汝等諦聽當爲汝說何等爲八所謂第一迦毗羅城龍彌你園是佛生處第二摩伽陀國泥連河邊菩提樹下佛證道果處第三迦尸國波羅柰城轉大法輪處第四舍衛國祇陀園現大神通處第五曲女城從忉利天下降處第六王舍城聲聞分別佛爲化度處第七廣嚴城靈塔思念壽量處第八拘尸那城娑羅林內大雙樹間入涅槃處如是八大靈塔重說頌曰

淨飯王都迦毗城　龍彌你園佛生處
摩伽陀泥連河側　菩提樹下成正覺
迦尸國波羅柰城　轉大法輪十二行
舍衛大城祇園內　徧滿三界現神通
桑迦尸國曲女城　忉利天宮而降下
王舍大城僧分別　如來善化行慈悲
廣嚴大城靈塔中　如來思念壽量處
拘尸那城大力地　娑羅雙樹入涅槃

如是八大靈塔若有婆羅門及善男子善女人等發大信心修建塔廟承事供養是人得大利益獲大果報具大稱讚名聞普徧甚深廣大乃至諸苾芻亦應當學復次諸苾芻若有淨信善男子善女人能於此八大靈塔向

此生中至誠供養是人命終速生天界爾時世尊復告諸苾芻汝等諦聽我今當說遊止國城及於住世而說頌曰

二十九載處王宮　六年雪山修苦行
五歲王舍城化度　四年在於毗沙林
二年惹里巖安居　二十三載止舍衛
廣嚴城及鹿野苑　摩拘梨與忉利天
尸輸那及憍睒彌　寶塔山頂并大野
尾努聚落吠蘭帝　淨飯王都迦毗城
此等聖境各一年　釋迦如來而行住
如是八十年住世　然後牟尼入涅槃

佛說八大靈塔名號經

佛說尊那經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

如是我聞一時世尊在憍睒彌國瞿師羅林中爾時有大尊者名曰尊那來詣佛所到已致敬頭面禮足住立一面而白佛言世尊無盡功德還可得不唯願世尊爲我敷演爾時世尊告大尊者尊那言善哉善哉汝能問於如來無盡功德汝今諦聽當爲汝說尊那此無盡功德甚深微妙名稱普聞若人歸心獲大果報而此功德乃有七種名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量何等爲七尊那若有善男子善女人發大信心布施園林池沼充四方衆僧經行遊止尊那此是第一無盡功德有大果報得大稱讚名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有善男子善女人發大信心於彼林中建立精舍令衆僧安止尊那此是第二無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有善男子善女人發大信心於彼衆僧精舍之內布施坐卧之具所謂牀椅氈褥衣被種種受用之物尊那此是第三無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有善男子善女人發大信心於彼精舍之內能布施財穀供養衆僧尊那此是第四無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有善男子善女人發大信心能於往來衆僧常行布施所須之物尊那此是第五無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有善男子善女人發大信心於病苦者能行布施及看病者亦行布施尊那此是第六無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深

廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有善男子善女人發大信心或見霜雪嚴凝風雨寒冷而見是已便能修撰種種飲食湯藥卧具衣物鞋履等於衆僧中供給供養如是衆僧風雨不侵不受寒冷承是供養得大安樂尊那此是第七無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量尊那如是七種無盡功德法若有善男子善女人發至誠心具足此法所獲無盡功德不可思議不可稱量功德甚多名大功德蘊尊那譬如五大河恒流其水所謂殑伽河閻母那河薩囉喻河安囉嚩帝河末呬河而此河水不可限量如是河水乃至盛水之器百數千數百千億數其水甚多名爲水蘊無盡功德亦復如是尊那此七種無盡功德法悉皆具足是善男子善女人所獲功德不可思議不可稱量具大名聞及大果報功德甚多名爲大功德蘊爾時大尊者尊那復白佛言世尊此無盡功德若人具足此法眞實不虛獲大果報具大稱讃名聞普徧甚深廣大佛告大尊者尊那言如汝所說實獲此無盡功德果報如是佛言尊那復有七種無盡功德法有大果報具大稱讃名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量何等爲七尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來或聞聲聞衆在彼聚落或在城隍經行遊止聞如是已生大歡喜起大善意發菩提心尊那是第一無盡功德法有大果報具大稱讃名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來及聲聞衆或往聚落或詣城隍聞如是已生大歡喜起大善意發菩提心尊那此是第二無盡功德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若淨信善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來或聲聞衆在於路次聞如是已生大歡喜起大善意發菩提心尊那此是第三無盡功德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來或聞聲聞衆到於聚落或到城隍聞如是已生大歡喜起大善意發菩提心尊那此是第四無盡功德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來及聞聲聞衆或於聚落或在城隍自往親近禮拜瞻仰獲瞻仰已生大歡喜起大善意發菩提心尊那此是第五無盡功德法有大果報乃至

名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具
足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功
德所增功德不可思議不可稱量復次尊那
若有淨信善男子善女人到於佛所或至聲
聞所禮拜瞻仰聽聞妙法聞是法已生大歡
喜起大善意發菩提心尊那此是第六無盡 臨九 十七
功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若
善男子善女人能具足此法是人於四威儀
中恒得增長無盡功德所增功德不可思議
不可稱量復次尊那若有淨信善男子善女
人於如來所或聲聞所聞是法已起大善意
歸佛法僧歸三寶已乃至受於如來清淨戒
法尊那此是第七無盡功德法有大果報乃
至名聞普徧甚深廣大尊那若善男子善女
人發至誠心能具足此法是人於四威儀中
恒得增長無盡功德所增功德不可思議不
可稱量尊那如是七種無盡功德法若有善
男子善女人能具足此法所獲功德不可限
量尊那此七種無盡功德法若有善男子善
女人發至誠心能具足此法所獲無盡功德
不可限量如是功德名聞稱讚及大果報功
德甚多名為大功德蘊復次尊那譬如有五
大河恒流其水所謂殑伽河閻母那河薩嚕
踰河愛羅嚩帝河末呬河而此河水不可限
量如是河水乃至盛水之器百數千數百千
億數其水甚多名為水蘊無盡功德亦復如
是尊那此七種無盡功德法悉皆具足是善
男子善女人所獲功德不可思議不可稱量
具大名聞及大果報功德甚多名為大功德
蘊爾時世尊而說頌曰

清淨修禪行　唯修聖跡中　採寶無過海
如河濟有情　河水無邊際　衆流還復源
布施獲多福　如河常流海

爾時大尊者尊那聞佛說已歡喜作禮信受
奉行 臨九 十八

佛說尊那經

四經同卷　臨十

佛說頻婆娑羅王經
佛說人仙經
佛說舊城喻經
佛說信解智力經

佛說頻婆娑羅王經 臨十

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城中與大苾芻衆
俱皆是法中耆舊大阿羅漢諸漏已盡所作
已辦除諸重擔逮得己利盡諸有結證得解
脫如是之衆滿一千人爾時世尊而起思念
我今可往杖林山中靈塔之處作是念已與
苾芻衆俱往彼處到彼處已安居其中時摩
伽陀國頻婆娑羅王聞佛世尊與諸耆舊大
阿羅漢數滿千人住杖林山靈塔之處時王
思念欲往聽法即令嚴駕不同常時乃有從
車萬二千乘妙服寶器萬八千牀八樂四兵
導前從後眷屬臣佐圍遶而行時王出城往
杖林山詣於佛所親近供養復有婆羅門及
長者等亦隨於王詣於佛所爾時世尊見王

到来亦現五相謂頂相傘蓋相摩尼相拂相寶劒等相莊嚴佛身爾時大王到佛會已除去王者自在之相至於佛前偏袒右肩右膝著地合掌向佛以妙言辭讚於佛德頭面著地禮佛足已遶佛三帀住立佛前自稱己名白世尊言我是摩伽陀國頻婆娑羅王又復白言我是摩伽陀國頻婆娑羅王如是三白佛三報言如是如是汝是摩伽陀國頻婆娑羅王又以軟語勞慰於王請王就座王聞佛言歡喜踊躍退坐一面王之眷屬及與臣佐各各向佛跪膝合掌亦以妙言歎於佛德頭面禮已退坐一面諸婆羅門及長者等有以言辭讚歎禮拜者有但合掌頂禮者有遥覩佛默然者如是等衆各坐一面爾時會中諸婆羅門長者等忽見耆舊優樓頻螺迦葉侍立佛側乃作是念嗚呼尊者耆舊優樓頻螺迦葉却於大沙門處修持梵行世尊知彼婆羅門及長者等心生疑念即便說偈問迦葉曰

汝優樓頻螺迦葉　往昔事火無間斷
見何利故得何法　此義速當為我說

爾時尊者迦葉說偈答言

世間所有飲食味　乃至欲樂人所樂
我見此利而志求　是故事火無間斷

佛又說偈問迦葉言

云何耽戀欲樂事　乃至貪於飲食味
人間天上心愛樂　是義速當為我說

尊者迦葉以偈答曰

我於最上寂靜句　由不了故生退屈
唯耽五欲非如理　是故事火無間斷
園陀事火證解脫　衆生以此心迷惑
盲者無異於死人　退失最上寂靜句
我今見實無為法　大龍最上師善說
能仁為大利益故　世尊出現大精進

佛復告言迦葉汝善來善住無諸邪念善能分別最上之法迦葉汝今當可善化衆會於是尊者迦葉受佛勑已即入三摩地現大神通於衆會沒於東方虛空中出現四威儀行住坐卧乃至現火三昧於火界中出種種光謂青黃赤白及玻胝迦色等又復身上出水身下出火身下出水身上出火出沒顯現相續不斷如是南西北方於虛空中亦復現於行住坐卧四威儀相乃至入火三昧於火界中出種種光謂青黃赤白及玻胝迦色等又復身上出水身下出火身下出水身上出火出沒顯現相續不斷爾時尊者迦葉於四方虛空現神變已還攝神力前詣佛所合掌頂禮而白佛言我師世尊我是大聲聞又復白言我師世尊我是大聲聞佛報迦葉言我是汝師汝是大聲聞又復報言我是汝師汝是大聲聞汝可還位而坐爾時衆中婆羅門長者等復作是念如是耆舊尊者優樓頻螺迦葉猶尚於佛大沙門處修梵行耶佛知其意告頻婆娑羅王言大王當知色有生有滅了知此色有生有滅受想行識亦復生滅而彼蘊法當知有生即知有滅大王此色蘊法若善男子能實了知有生即滅色蘊本空色蘊既空生即非生生既無生滅何所滅色蘊如是諸蘊皆然若善男子了知此已即悟諸蘊不生不滅無住無行即無有我我說是人於

無量阿僧祇劫中爲眞寂靜者爾時會中諸婆羅門長者等作如是念以何法故可得了知無我無受想行識何謂有彼我人衆生壽者乃至摩那嚩迦主宰作者生者起者無動者說者分別者知者如是等類何者不生何者不滅又復彼類以何緣故所作善不善業而受果報爾時世尊知彼婆羅門長者等起心念已即告諸苾芻言苾芻若無我說我是即愚癡少聞凡夫異生我相苾芻當知我本無我復無我者而諸苦法若作生想苦蘊即生若作滅想苦蘊即滅及與諸行若作生想諸行即生若作滅想諸行即滅此因此緣生諸行法以此行緣即有生滅我於如是如實了知生滅法已乃可告語一切衆生諸苾芻我以清淨天眼過於肉眼見諸衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣衆生所作善惡之業所得果報皆如實知又復衆生具身口意三業不善毀謗賢聖起於邪見由此邪見作諸邪業行諸邪法以此因緣命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生具身口意三業之善不謗賢聖起於正見由此正見作諸善業行諸善法由此因緣命終之後生於天界而爲天人我如實知我如實見諸苾芻我時不言有我有人有衆生有壽者又彼知者等類何生何滅作善惡業而受果報如是等法無有我想所有五蘊由有法想由彼法想乃生五蘊又彼無明緣於行法諸行法生集法乃生諸行法滅集法得滅諸苾芻如是行苦因集而有因集滅故行苦即滅苦法滅已非法皆滅更不復生如是苦法已盡邊際苾芻滅復何證即此苦邊是眞寂滅是得清凉是謂究盡苾芻此寂靜句謂捨一切法受法若盡欲法得滅是即寂靜涅槃爾時世尊復告王言大王於意云何色是常非常耶王言色滅即是非常佛復告言是苦非苦耶王言世尊苦滅即非苦苦者是顚倒法此顚倒法是彼聲聞少知少聞乃稱我是大聲聞我是大智起此我想彼我想者不也世尊佛又告言受想行識是常非常耶王言滅即非常佛言是苦非苦耶王言苦法因顚倒生此顚倒法是即爲苦是彼聲聞少知少聞而生我想是故稱我是大聲聞我是大智彼我想者不也世尊佛言大王如是如是善思念之此色蘊法所有過去未來現在內外中間若大若小若高若下若近若遠彼一切法本來無有無相無我大王以彼正智當如實見佛復告言大王乃至受想行識所有過去未來現在內外中間若大若小若高若下若近若遠彼一切法本來無有無相無我大王如是以彼正智當如實見是時會中聲聞衆等聞此法已了色無常乃至受想行識亦復了知而生厭離由厭離故即得解脫證解脫已正智現前我得解脫我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是時頻婆娑羅王聞說是法遠塵離垢法眼清淨會中復有八萬天人及無數百千婆羅門長者亦得遠塵離垢法眼清淨爾時頻婆娑羅王法眼清淨得正知見住法堅固離諸所欲離諸苦惱於佛法中得法無畏是時大王即從座起偏袒右肩向佛合掌諦信頂禮而白佛言世尊我得大利我得大利我誓

歸依佛法僧衆受近事戒從今已後盡形不殺乃至不飲酒等又復白言我今虔心請佛世尊還王舍城唯願世尊哀受我請當盡此生承事供養乃至衣服飲食卧具醫藥受用等物悉皆具足諸苾芻衆皆亦如是爾時世尊受王請已默然而住大王見佛默然許已頭面著地禮佛而退

佛說頻婆娑羅王經

佛說人仙經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在那提迦城𡶷左迦精舍中與大衆俱爾時尊者阿難獨止一處起如是念我佛世尊先說所有諸方諸國及諸城隍所謂盎識國摩伽陀國迦尸國憍薩羅國嚩唅沙國大力士國奔拏國蘇摩國阿說迦國嚩帝國俱嚕國半左國嚩蹉國戍囉西那國夜嚩那國甘謨惹國等而彼諸國所有聲聞已入滅者佛皆說彼生於某果報唯彼摩伽陀國所有上首諸優婆塞皆已命終彼摩伽陀國空廓無人我佛世尊未爲宣說生於何處是時尊者阿難作是念已即出自舍往詣佛所到佛所已偏袒右肩右膝著地即以頭面禮世尊足住立佛前白世尊言如先所說諸方諸國我從佛聞皆已了知乃至從佛聞所說法亦悉了知乃至那提迦城諸優婆塞所生之處佛亦說已又彼那提迦城次有五百優婆塞亦已命終彼優婆塞善斷三障證須陀洹果逆生死流七來人間七生天上了苦邊際決證菩提又彼那提迦城復有三百優婆塞亦次命終彼優婆塞亦斷三障及貪瞋癡一來人間了苦邊際證斯陀含果又彼那提迦城有二百五十優婆塞復次命終彼優婆塞能斷五種煩惱及隨煩惱證阿那含果不還人間不復輪轉如是等事亦悉了知唯獨摩伽陀國所有諸上首優婆塞命終之後摩伽陀國空廓無人云何世尊獨不說彼諸優婆塞所生之處唯願世尊爲我宣說摩伽陀國諸優婆塞今生何處所修行業得何果報世尊又彼摩伽陀國頻婆娑羅王一心向佛知於正法及奉僧伽盡於壽命常念不忘命終之後國中人民咸讚王德作如是言此是法王願此法王生於善世獲最勝樂世尊云何未說彼王所生之處及心所願乃至果位唯願世尊一一宣說又復白言世尊彼摩伽陀國乃是我佛成正覺地最勝無比而此勝地是王爲主唯願世尊爲說生處爾時世尊受阿難請已默然而住時尊者阿難見佛默然即知受請使以頭面禮世尊足還於本處爾時世尊過夜分已至於來晨食時著衣執持應器入那提迦城次行乞食得品饌已還於本處收衣洗足敷座而食飯食訖已而暫經行復還本座觀察阿難所問摩伽陀國王及諸優婆塞此處滅已當生何處以何行願得何果報作是觀時以佛神通於虛空中有聲稱名世尊我是人仙善逝我是人仙爾時世尊聞空聲已即從座起往聲聞處彼聲聞衆圍遶而坐阿難尊者來詣佛所偏袒右肩禮世尊足住立佛前而白佛言世尊

何因何縁倍常適悅爾時世尊告阿難言如汝所請爲摩伽陀國頻婆娑羅王及諸優婆塞此處滅已當生何處以何行願得何果報我以此義說時未至示同世間憶念而住過是夜分至於食時入城乞食迴還本處食訖經行復還本座以汝所問說時已至憶念觀察彼摩伽陀國王及諸優婆塞死此生彼行願果報如是之次以我神通於虛空中有聲稱言世尊我是人仙善逝我是人仙佛復告言阿難汝於往昔聞有如是名否阿難白言世尊未聞有是名者我聞此名身毛喜竪尊者阿難說是語次又聞空中聲曰世尊我是頻婆娑羅王善逝我是頻婆娑羅王我今向佛二三稱說名字族氏世尊往昔人仙命終之後生於人間得爲人王證須陀洹果今第七生生毗沙門宮爲天王子亦名人仙世尊我爲毗沙門天王之子善能了知佛所說法微妙寂靜安樂之句當來證得斯陀含果佛即讚言善哉善哉而汝人仙甚善甚善汝能如是行無放逸先於何處以何因縁而能獲得須陀洹果人仙答言我別無因亦別無縁唯知佛法微妙最勝深信奉行乃證初果又復白言世尊我受持國天王命往彼南方增長天王處由是見知我佛世尊在此庄迦精舍獨處堂中觀察摩伽陀國王及諸優婆塞從此處滅生於何處以何行願得何果報如是等事我佛欲說世尊我從父王毗沙門所親聞是事憶持不忘是故我今正以此縁來詣佛所欲說斯事佛言人仙今正是時汝當廣說是時人仙承佛聖旨而白佛言世尊一時我聞父毗沙門天告於衆言汝等聖者當一心聽我於往昔在三十三天說法勝會諸天皆集及護世天亦在彼會各處本方持國天王處於東方面西而坐增長天王處於南方面北而坐廣目天王處於西方面東而坐我處北方面南而坐諸聽法衆坐護世前是時諸天及護世等皆爲聽法來赴勝會既聞法已欲還本宮忽有大光普照勝會諸天光明映蔽不現爾時帝釋天主告諸天言汝等當知今此大光普照勝會使我諸天光明色相映蔽不現是故汝等當知非久天梵天王來此會中於意云何大梵天王凡所行處先現祥瑞汝諸天等勿起本座知彼何縁現此光明時諸天衆及護世天白帝釋言我等承命未起本座乃至了知所現光明時大梵王以童子形於彼勝會忽然出現頭有五髻色相具足於彼會中即便說偈告諸天曰

汝歸佛世尊　世間爲眼目　善說微妙法
令得寂靜句　汝等諸天衆　威力大色相
因持佛梵行　由是生天界　復有淨行者
具色壽名稱　是大智佛子　非久生此界
天衆聞是語　心生大歡喜　歸依佛世尊
信法中妙法　梵王說偈時　具五種妙音
甚深如雲雷　聞者樂眞實

大梵天王說偈之時具五種妙音所謂大梵音迦陵頻伽音大鼓音大雷音及愛樂音等又彼梵王於勝會中攝童子形復現大身於意云何大梵天王隨衆心樂而現其身所現大身有二種福具大色相普聞名稱譬如黃金有二種德謂色及名大梵天王於天衆中

二種顯現亦復如是又復梵王到勝會時會中天衆不起本座亦不作禮時彼天衆合掌而住各起所念嗚呼娑婆世界主大梵天王於此會前以所現身復現大身是時梵王知天衆心於大身中倍復現大於彼勝會上虛空中跏趺而坐譬大力士於地而坐大梵天王亦復如是爾時大梵天王復告天衆所現大身是四神足力唯佛世尊悉知悉見能說能修亦復能現是故汝等亦當誠心修彼神足乃至現通作大利益四神足者謂欲勤心慧是時天衆又復心念嗚呼大梵天王願化我等天衆一一皆如梵天王身一一梵天懷中坐一天王爾時大梵天王知天衆心即以神力攝諸天身化梵王身各於懷中坐一天王是彼天衆所有心念皆悉滿足獲大安樂譬如剎帝利王受父灌頂而紹王位心念滿足獲大安樂彼諸天衆亦復如是爾時大梵復告天衆汝等諸天及護世等當一心聽諸聖者唯佛如來正等正覺於四神足能廣宣說能久修習能大變現是故汝等當發誠心

應勤修習自在變現作大利益是時梵王懷中所坐天王各生疑念唯有一大梵王我坐懷中云何言時諸天皆言若彼默時諸天亦默又帝釋天主起如是念嗚呼大梵天王願攝我等天衆本形變一大身坐我懷中時大梵王知帝釋念攝天衆形現一大身帝釋懷中跏趺而坐大梵天王當以如是神足之力種種變現作化事已又復告彼諸天及護世等我佛世尊以此四神足力及聲聞法先所化度者即摩伽陀國八萬優婆塞善斷三障盡苦邊際證須陀洹果於天上人間七返往來有生他化自在天者有生化樂天者有生三十三天者有生四王天者有生人間大剎帝利王宮者有生上首大婆羅門家有生上首大長者家又復諸天衆等有思念者嗚呼云何能得四佛出現於世復有思念嗚呼云何能得八佛出現於世大梵天王知彼天衆心之所念而復告言汝等天衆莫作是念思欲四佛出現於世乃至八佛出現於世是義不然汝等當知我從佛聞無有二佛同出於

世何有四佛八佛同出世耶汝等但願我佛世尊無漏之體壽命增長久住世間時彼諸天又復作念大梵天王云何一一實知我心彼諸天等即生驚怖心懷愁惱時大梵王告彼衆言汝諸天衆及護世等一心諦聽如來應供正等正覺宣說一乘正法令諸衆生遠離憂悲苦惱皆得清淨證真實理又復告言有三種法如來悉知何名三種所謂有人先作身不善業意不善行後因親近善友聽聞妙法繫念思惟斷身不善造身善業斷意不善行意善行是人樂中生樂悅意中復生悅意譬如有人於喜生喜喜復生喜彼人悅樂亦復如是此謂第一種法復次有人先受五欲作不善業後親善友聽聞妙法繫念思惟棄於欲樂亦復不造諸不善業是人樂中生樂悅意中復生悅意譬如有人喜中生喜喜復生喜悅樂法者亦復如是此謂第二種法復次有人於不善法如實了知亦於善法如實了知乃至苦集滅道亦如實知後復親近善友於不善法及諸善法乃至苦集滅道於

是諸法倍復精曉是人樂中生樂於悅意中復生悅意譬如有人喜中生喜復生喜悅樂法者亦復如是此謂第三種法復次大梵天王又告諸天及護世等諸聖者當一心聽有四種法彼佛世尊悉知悉見何者爲四謂身受心法如來以慧觀是四法若內若外如實了知智慧現行修習圓滿善說菩提一乘正法令諸衆生咸得清淨離憂悲苦惱證妙法理復次大梵天王又告諸天及護世等言諸聖者當一心聽有八正道法彼佛如來應供正等正覺悉知悉見何等爲八謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定如是八正道即是三摩地受用法若有如是得正思惟行於梵行修習圓滿獲梵天樂又復正語正一切言滿一切相正說梵行分別顯教得如實旨宣說正語開甘露門示一乘法令諸衆生咸得清淨離憂悲苦證妙法理爾時人仙白佛言世尊如我所說種種法要皆是大梵天王於帝釋宮爲三十三天及四護世諸天衆等如是宣說我父毗沙門天王迴還本宮爲我宣說我悉記憶無所忘失今承如來大威力故爲尊者阿難欲知頻婆娑羅王所生所滅行願果報我今對佛如實宣說佛即讚言善哉善哉汝能善說爾時人仙說是法已阿難尊者及諸會衆得聞是法歡喜信受禮佛而退

佛說人仙經

佛說舊城喻經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大衆俱爾時佛告諸苾芻言苾芻我於往昔未證阿耨多羅三藐三菩提時獨止一處心生疑念何因世間一切衆生受輪迴苦謂生老死滅已復生由彼衆生不如實知是故不能出離生老死苦我今思念此老死苦從何因有復從何緣有此老死作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知今此老死因生而有復從生緣而有老死知此法已又復思惟生何因有復以何緣有此生法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知生因有起復從有緣起此生法知此法已又復思惟有因何起復以何緣起此有法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知有因取起復從取緣起此有法知此法已又復思惟取何因有復從何緣有此取法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知取因愛有復從愛緣有此取法知此法已又復思惟愛何因有復以何緣有此愛法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知愛因受有復從受緣有此愛法知此法已又復思惟受何因有復以何緣有此受法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知受因觸有復從觸緣有此受法知此法已又復思惟觸何因有復以何緣有此觸法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知觸因六處有復從六處緣有此觸法知此法已又復思惟今此六處何

因而有復從何緣有六處法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知而彼六處因名色有從名色緣有六處法知此法已又復思惟令此名色何因而有復從何緣有此名色作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知而彼名色因識而有復從識緣有名色法知此法已又復思惟識何因有復以何緣有此識法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知如是識法因名色有從名色緣有此識法唯此識緣能生諸行由是名色緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱是故一大苦蘊集知此法已又復思惟以何因故得無老死何法滅已得老死滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無生法即無老死生法滅已老死亦滅知此法已又復思惟何法若無生法得無何法滅已生法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無有法即無生法有法若滅生法亦滅知此法已又復思惟何法若無有法不起何法滅已有法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無取法有法即無取法滅已有法亦滅知此法已又復思惟何法若無取法得無何法滅已取法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無愛法即無取法愛法滅已取法亦滅知此法已又復思惟何法若無得無愛法何法滅已愛法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知受法若無愛法即無受法滅已愛法亦滅知此法已又復思惟何法若無受法得無何法滅已受法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知觸法若無受法即無觸法滅已受法亦滅知此法已又復思惟何法若無觸法即無何法滅已觸法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知六處若無觸法得無六處滅已觸法亦滅知此法已又復思惟何法若無六處得無何法滅已六處亦滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知名色若無六處得無名色滅已六處亦滅知此法已又復思惟何法若無名色得無何法滅已名色亦滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知識法若無名色即無識法滅已名色亦滅知此法已又復思惟何法若無識法得無何法滅已識法亦滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知行法若無識法即無行法若滅識法亦滅知此法已又復思惟何法若無行法得無何法滅已行法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知無明若無行法即無無明滅已行法亦滅由是無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅由是一大苦蘊滅一一了知如是法已又復思惟我今已履佛所行道已被昔人所被之甲已到昔人涅槃之城佛復告言諸苾芻譬如有人欲遠所詣即履昔人所行之道又被昔人所被之

甲乃尋昔人舊所都城或行深山或行曠野行之不已到彼舊城其城廣大乃是往昔王之所都而此都城嚴麗依然池沼園苑皆悉殊好人之見者心無厭捨是人見已即自思惟我今迴還詣於本國具以斯事上奏於王既至本國即奏王曰大王當知我被昔人所被之甲乃履昔人所行之道或行深山或行曠野行之不已到一舊城其城廣大乃是往昔王之都聚而彼城隍嚴麗依然池沼園苑皆悉殊好人所見者心無厭捨大王宜應往彼都止王聞語已即允所奏乃與臣佐尋都彼城而彼都城由王居止轉更嚴麗人民熾盛豐樂倍常諸苾芻我亦如是履於諸佛舊所行道被於諸佛所被舊甲行詣諸佛涅槃舊城諸苾芻何謂舊道何謂舊甲何謂舊城即是過去諸佛所行八正之道所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定諸苾芻此八正道是即舊道是即舊甲是即舊城先佛所行我亦履踐乃可得見彼老死集是故我證得老死滅乃至觀見生有取愛受觸六處名色識等皆滅又觀行集亦令行滅行法滅已無明亦滅無明滅已即無所觀是時我以自神通力成等正覺諸苾芻我所宣說如是正法汝等精勤應如是學應如是行記念修習成諸梵行天上人間宣布法化廣爲衆生作大利益乃至苾芻尼優婆塞優婆夷婆羅門外道尼乾子等亦應如是修習宣布廣爲衆生作大利益爾時世尊說是經已一切大衆聞佛所說信受奉行

佛說舊城喻經

佛說信解智力經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆俱爾時佛告諸苾芻言苾芻汝等當知所有信解力法此法能證眞實之理即是如來無所畏法唯佛能知苾芻或有聲聞作如是言我於此信解力法如實了知精進不虛離諸塵垢又復而言我能善說我善調伏我當說法令正是時是爲最勝令他依止如是眞實應當修學應當勤行又復而言當如是知如是之法最尊最上無有等等當如是見如是聞如是覺如是知佛告苾芻汝等當知所有聲聞作是言者是即虛妄非如是見非如是聞非如是覺非如是知何以故此法即是諸佛眞理唯佛能解不共聲聞之法佛告苾芻信解法者所謂如來五力十力何等爲五一者信力二者進力三者念力四者定力五者慧力信解之法具此五力又復如來應供正等正覺具足如來十力是能了知佛無上處又復於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪云何名爲如來十力所謂於處非處如實了知而處非處若如實知是爲如來第一智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪又復如來智力於過現未來諸法行業因緣果報皆如實知如是如來於過現未來諸法行業因緣果報如實知已是爲如來第二智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲

衆生轉妙法輪復次如來於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦皆悉清淨如實了知如是如來於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦皆悉清淨如實知已是爲如來第三智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來於諸衆生種種根行皆如實知如是如來於諸衆生種種根行如實知已是爲如來第四智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來於諸衆生種種信解皆如實知如是如來於諸衆生種種信解如實知已是爲如來第五智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來於種種界趣皆如實知如是如來於種種界趣如實知已是爲如來第六智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來於諸衆生所樂欲性皆如實知如是如來於諸衆生所樂欲性如實知已是爲如來第七智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來思念過去無邊行法所謂一生十生百生千生及百千生乃至無量無邊增劫減劫如是生數劫數所有衆生名字族姓飲食苦樂壽量長短或復久住死此生彼死彼生此如是體相業用無量無邊過去等事悉能思念如是如來於彼過去無邊行法所謂一生十生百生千生及百千生乃至無量無邊增劫減劫如是生數劫數所有衆生名字族姓飲食苦樂壽量長短或復久住死此生彼死彼生此如是體相業用無量無邊過去等事如實知已是爲如來第八智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來以清淨天眼過於肉眼觀見世間一切衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣所作之業乃至衆生具身口意諸不善業毀謗賢聖而復邪見作不善業行不善法皆是邪因所起由此邪因緣故命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生以身口意行十善業不謗賢聖起於正見作諸善業行諸善法皆是正因所起由此正見因緣故命終之後生於天界而爲天人如是等法皆如實知如是如來以清淨天眼過於肉眼觀見世間一切衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣及所作業乃至衆生具身口意諸不善業謗諸賢聖起於邪見造不善業行不善法由此邪見因緣故命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生以身口意行十善業不謗賢聖起於正見作諸善業行諸善法由此正見因緣故命終之後生於天界而爲天人是爲如來第九智力而此智力若諸如來應供正等正覺具此智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來盡諸漏法無漏解脫智慧解脫以自神通了一切法我

生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是等事皆如實知如是如來盡諸漏法無漏解脫智慧解脫以自神通了一切法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如實知已是爲如來第十智力而此智力若諸如來應供正等正覺具此智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪爾時佛告諸苾芻是彼如來處非處力若有問言於處非處云何如來所有智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺如是問者當爲實答又復所有一切衆生自業智力云何如來以業智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實答又復所有禪定解脫三摩地三摩鉢底云何如來以禪定智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實答又復所有一切衆生種種根性智力云何如來以根性智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實答又復所有一切衆生種種信解智力云何如來以信解智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實答又復所有一切衆生種種界智力云何如來以界智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實答又復所有一切衆生樂欲智力云何如來以樂欲智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實答又復所有過去思念智力云何如來以思念智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實答又復所有一切衆生生滅等法云何如來以天眼智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實答又復所有漏盡智力云何如來以漏盡智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實答復告諸苾芻此處非處智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此業智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此禪定解脫三摩地三摩鉢底智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此一切衆生種種根智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此一切衆生種種信解智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此一切衆生種種界智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此一切衆生樂欲智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此宿命智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此天眼智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此漏盡智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說佛告苾芻等持者是正道非等持者是非道是故汝等咸應當知佛說此經已彼諸苾芻聞佛所說信受奉行

佛說信解智力經

音釋

盎 於浪切 跏趺 跏音加趺音夫屈足坐也

大正句王經 上下 同卷 深一

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行次第至於尸利沙大城之北尸利沙林鹿野園中止住是時有王名大正句都尸利沙城其王先來不信因果每作是言無有來世亦無有人復無化生常起如是斷見爾時尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等互相謂曰云何此沙門童子迦葉來至此城之北尸利沙林鹿野園中是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞而彼城中一切人民素聞迦葉善說法要常說種種深妙之義已得無病常行頭陀是即應供是大阿羅漢今既來此我等宜共往詣彼林禮覲供養於是城中大婆羅門及長者等咸出城北往詣尸利沙林鹿野園中欲伸參問爾時大正句王在高樓上遙見城中婆羅門長者等同共出城行詣城北往尸利沙林鹿野園中王既見已問侍臣曰云何城中婆羅門長者同共出城詣尸利沙林鹿野園中侍臣白王有一沙門名童子迦葉遊化至此大城之北尸利沙林鹿野園中而為止住是故城中諸婆羅門及長者等同共出城禮覲供養王聞所奏即謂侍臣汝可往彼宣告彼眾婆羅門及長者等汝宜且止須臾小待我今速至當與汝等同共往彼禮覲沙門童子迦葉何以故如我意者或恐汝等婆羅門長者為彼沙門童子迦葉邪法引導不依智識妄稱有人及有他世復有化生時彼侍臣受王勑已往婆羅門長者處宣示王勑謂彼眾言正句大王宣告汝等且止須臾我當速至與汝同往禮覲沙門童子迦葉人眾受勑不敢前進爾時侍臣傳王命已復還王處而上奏言臣適奉命往婆羅門長者眾處具傳聖旨令婆羅門與長者等且止須臾王今速至當與汝等同禮沙門童子迦葉彼眾奉命已止不進時正句王嚴整車駕出於宮城與婆羅門及長者眾同共往詣尸利沙林鹿野之園王心憍慢所乘車駕至不通處方乃下車徒步而進行至園中尊者住處時正句王與婆羅門長者眾等見於尊者童子迦葉初未信重不甚恭肅王與尊者互伸問訊退坐一面時婆羅門長者眾等見王如是亦微鄭重咸共相與圍遶而住爾時大王即伸問言尊者迦葉當聽我語如我意者無有來世復無有人亦無化生我意如是尊者云何迦葉答言王若樂聞如是正義先當誠心諦信而住王即報言唯然受教爾時迦葉告大王言王見日月為有無耶此世來世於理顯然不委大王當云何見當云何聞王言迦葉若此日月此世來世如我見聞同於尊者迦葉復言如王所見日月為有來世亦然大王不應執如前見迦葉復言大王如沙門婆羅門乃至應供世間解等須知定有若因若果此世來世以智自通如實了知大王不應如前執於斷見爾時大王迷執未省謂迦葉言汝今云何作如是言如我意者實無來世而汝迦葉勿復强言復次迦葉報大王言即今王身為有無耶如王此身以為有者云何斷見言無來世當以何喻證於此理大王答言尊者迦葉我今有喻證於此理今

身是有來世即無王言迦葉如我親屬或染疾病纏綿既久將趣命終我時往彼問訊告言汝病深重定知不可若是殞歿切有相囑我聞沙門及婆羅門先有是言若人破戒造惡業者命終之後墮於地獄如沙門婆羅門等言若真實汝等親屬命終之後必墮地獄何以故汝諸親屬破戒造罪以此當知定落惡趣若在惡趣當遣使來或復自來告語於我今在地獄極受苦楚汝若來報我必往救但有去人曾無來者迦葉如我之意以此為喻定無來世迦葉報言大王此喻雖陳未為正說我今問王譬如有人犯於王法為巡守者執之將至王所而白王言是人違犯如是之罪不敢隱覆王聞所奏即勅有司令將罪人反縛兩手牢固其身驅往四衢多人聚處鳴鼓告示令此罪人犯如是法東西南北偏於城內咸使聞知後將出城依法處斷有司奉命即將罪人反縛兩手牢固其身驅往四衢多人聚處鳴鼓告示令此罪人犯如是法東西南北偏於城內准王宣命處處告示仕庶知已驅領出城依法處斷如此罪人臨赴法時告監守言願垂哀愍放我少時暫至家中辭別親屬大王彼監守人還敢暫放令歸家不王言不也迦葉設使此人種種哀切彼監守人亦不敢放何以故王法所録無容暫赦尊者迦葉復言大王王諸親屬以罪業故命終之後墮地獄中以其罪業常受苦楚是諸罪人告其獄卒乞暫相放還歸人間至於王所求王救苦大王是地獄卒還肯放不王言不也迦葉復言大王義同世間無暫放理大王勿將此喻同於來世執斷見者非為正理是故當知有今世者定有來世乃至沙門婆羅門應供世間解以智自通了知真實不應更執如前之見王復報言尊者迦葉斯言非當我意未允不應更言實有後世復次迦葉報大王言王意如是勿更有喻可為證耶王言迦葉我今更有親屬之喻可以為證迦葉如我親屬染於重病將其命斷還當付囑告病人言我聞沙門及婆羅門常作是說若人持戒修諸善法或有惠施三輪清淨見他殊勝不生嫉意是人命盡生於天界若彼沙門及婆羅門所言誠實汝之命終必生天界何以故我觀於汝常具戒品及修善法三輪清淨而行惠施仍於他勝不生嫉意以此當知定生天界若得生天當遣使來或復自來用報於我即今已得生於某天受於快樂迦葉我諸親屬若實生天必來相報云何親屬但見終歿無來報者以此當知定無來世迦葉告大王言我今亦欲重說譬喻令王得見實有來世大王譬如穢坑臭不可近時有一人悞墮其中臭穢難堪方便得出身既出已即用諸香煑水沐浴復以塗香以塗其身身既香潔又以殊妙迦尸迦衣及珍寶花鬘莊嚴其身住於家中受其快樂大王於意云何如是之人還復樂入前穢坑不王言不也迦葉彼穢惡坑人非所樂迦葉復言大王彼人生天亦復如是既得生天豈復更思還來人間復次大王人間百年等忉利天是一晝夜大王親屬修諸善法既生天界晝夜受樂豈復更思還來報王我生天界晝夜受樂大王

汝與天人壽命長短爲相等不王言不也迦葉迦葉復言大王天界人界本自懸隔不應如愚顒望相報然後方可信有後世大王彼沙門婆羅門應供世間解乃至後世須知實有可以自智如實了知不應更作無後世見王報迦葉如尊者言亦未可信何以故所云人間百年等忉利天爲一晝夜有何人來告語於汝人間百年等忉利天爲一晝夜迦葉復言如王所見喻生盲人何以故生盲之人本自不見青黃赤白細妙麤惡長短色相便作是言本無如是青黃赤白細妙麤惡長短色相又言我亦不知我亦不見是生盲人以己不見便乃執云本無如是青黃赤白乃至長短色相大王勿同生盲執無色相王言迦葉如我意者而彼天界若實有者我即言有既實本無云何令我說云實有復言迦葉汝非善人何以故我見本正云何喻我同彼生盲迦葉汝前所說生天等事我實不信若信此言如食毒藥如刃臨身如上山墜身自害其命如是諸惡我皆遠離復次迦葉報大王言我念往昔有婆羅門家中巨富又乃耆年唯有一子年纔十六母即喪亡彼婆羅門不能鰥獨遂再婚娶未久之間妻乃有妊妻未生產其婆羅門尋亦命終於是其子白繼母言家中財物金銀珍寶乃至一切受用之具悉屬於我更無別人分我財物時彼繼母聞子語已即告子言我今所懷汝父遺體待其長育與汝均分其子時復再言其事母起思念此子年幼情性癡騃雖與深言未能分曉又以貪惜欲疾娩身多設方便求於速產日月未滿返損其孕大王彼之女人以貪嫉故返損其孕大王今者以愚癡故起於斷見王復報言迦葉尊者莫如前言持戒修善及行惠施命終之後得生天上壽命長遠常處快樂我實不信我今若信迦葉之語是食毒藥是受刀劒是墜高山自害其命云何迦葉堅作是語如我之意定無有人無有後世亦無化生復次迦葉告大王言莫復有喻證於斯事王言迦葉我復有喻證於斯事知無有人無有後世亦無化生迦葉如我親屬或染重病我即往彼安慰問訊命未斷者還與我語說其苦惱及命終已無有與我說苦惱者以此可知定無後世亦無化生迦葉告言我念往昔有一聚落其中人民不識螺相亦復未曾聞其螺聲忽有一人從外而來到彼聚落而便止住是人常持一螺以爲功業每日執螺詣於聖像鳴螺供養供養已訖復還住處時聚落中一切人民忽聞螺聲咸悉驚怪互相謂曰此是何聲我等衆人本所不聞大王時聚落中一切人衆共往螺處問彼螺言爾從何來可依實答若不言實我當破汝螺知我意速說其由大王彼人民衆於其螺相及與螺聲本所不見本所不聞欲使其螺共爲問答螺既無情豈能言答何以故亦如大王與命終人欲共言論人既命盡豈能再言大王不應執如是見謂無有人及無後世亦無化生迦葉復言有沙門婆羅門具天眼者以淨天眼悉見於人死此生彼受身好惡端正醜陋或得生天或墮惡趣大王如是等事皆可爲證不應更言無有後世亦無化生王言

迦葉雖說此喻我意未允如我之見定無有人亦無化生及無後世復次迦葉告大王言若如是者復有何喻可證無人亦無後世及無化生王言尊者譬如官吏執法理人及其臨莅自違條制後被彈奏王遂具知乃勑法司將犯罪人依法斷理王復令言彼犯罪人可縛僕手將赴法處而苦治之以繩繫縛秤稱輕重割皮削肉懸置異處是人命在知其痛苦若命已斷自無聲息又彼罪人命未斷時身即柔軟命既斷已其身殭硬至於輕重死活不同尊者我以此知定無來世亦無有人復無化生迦葉復言大王於意云何譬如鐵丸亦有輕重軟硬之異其鐵熱時體輕而軟其鐵冷後體重而硬大王有情無情皆稟四大以彼四大有其合散是有軟硬冷熱之異勿將此理比於後世及化生等大王須知實有彼沙門婆羅門或具天眼者見於衆生死此生彼乃至端正醜陋或生天上或墮惡趣悉可證知實有來世及化生等王言尊者如汝所言未爲誠信我之意者實無有人無有後世亦無化生

大正句王經卷上

大正句王經卷下

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

復次迦葉告大王言勿更有喻證彼無人及無後世亦無化生王言我復有喻可證斯理尊者譬如有人犯極重罪近臣知已即白於王令有此人犯極重罪王既知已乃令所司捉縛罪人依法斷理法司奉命即將罪人縛其兩手鑊中煎煑復宣令曰待其糜爛徹見骨已可於鑊中以杖翻攪子細尋覓彼後世人及化生等出入之者法司奉命一依王旨至糜爛時乃於鑊中翻攪尋覓終不見有後世之人及化生等出入之者乃至展轉重重尋覓亦終不見王言尊者以此喻知實無有人無有後世亦無化生於是迦葉告大王言大王譬如有人於眠睡時夢一殊勝園林園中乃有種種樹木花果茂盛池沼清潔其人夢中甚可愛樂大王是彼園林爲實有不又復看彼及彼出入爲是實不王言不也迦葉如夢所見皆非真實迦葉報言亦如大王所執斷見非爲真實大王要須諦知實有人有後世有化生乃至實有沙門婆羅門具清淨天眼超越世間見諸衆生死此生彼端正醜陋或得生天或墮地獄斯是真實不應更執如前斷見王言尊者云何重重作如是說如我之意定知無人無有後世亦無化生復次迦葉報大王言復有何喻可證無人無有後世復無化生王言尊者我復有喻以證斯理譬如有人執行王事自違條格近臣奏聞王乃具知令付法司鞫問情實其罪既重宣令苦治即使先割皮肉後斷筋脉折骨挑髓尋覓於人及化生者法官奉命准法施行如王所言不敢違越一一次第於皮肉筋脉骨髓之內尋覓於人及化生等始終不見有人及化生等尊者以此喻知實無有人亦無化生復無後世迦葉告言大王我念昔時有一

道人住於山中時有商人將多車乘載於財貨近道人菴止宿而去時彼道人乃於明旦觀彼宿處恐遺財物果於是處見一童子纔離乳哺未識東西是衆商人之所遺墜道人慈愍恐彼童子飢渴所損將歸菴中如親養育而彼道人事火爲行常專其心添續柴薪未曾斷滅以彼童子日來月往漸漸長大年十五六道人思惟童子長大堪可委付一日道人以緣事故當入城隍暫拋菴所即誡童子我有事緣要須暫出菴中之火如我每日添續柴薪勿令斷滅言訖便行道人既出童子癡騃由貪戲說爲貪戲故忘其事火以無添續火遂斷滅爾時童子見火滅已收拾柴薪積於爐內發言祝曰汝火速出若火不出我當壞汝是彼童子苦切求哀火終不出火不出故更發惡言火不出者亦當打汝是時童子求火不出心即憂怖道人歸來必當辱我住在一面思惟火事道人事畢歸還菴中見子默坐便知火滅謂童子言汝貪放逸致火滅耶童子答言我暫忘失火已滅矣火滅

之後積薪於爐以善惡言祈火不出道人言曰汝甚癡騃火若滅已得火方然未聞積薪於冷灰中有火自出設汝爐中積無量薪作多方便徒自疲勞無由得火大王而此童子於火滅後灰中求火亦如大王愚迷不迴於死屍中搜求於人及化生者妄執無人起於斷見大王應須知實有人及有化生有於後世王言尊者莫如此言我或從汝言有後世必爲人議何以故今此都人便作是語王自昔來不信因果常作是語云無後世及無有人亦無化生今日却隨迦葉所化迦葉復言大王我念往昔有二商主皆有財寶一國無過後於一時相約爲侶同往他邦貨鬻求利是二商主各集商人以爲伴侶於是各各多裝車乘排比鞍馬同日上路行赴前程去國既遥艱嶮在近一人商主素知此路前有艱嶮告一商主言汝今知不前路艱嶮無有人煙商衆既多宜其預備二主議已一主先行意在少人所須易足所有米麪飲食之用乃至柴薪皆亦持去前行之次忽逢一人相迎

而來身大黑色兩目皆赤項髮稀疎衣服襤縷駕一驢車其狀如鬼商主問言仁者前路還有飲食柴薪等不彼人答言前路之中甚有飲食柴薪等物皆悉無乏汝之所載咸可棄之免汝前行爲重所滯是時商主聞此語已謂商衆曰汝等人衆咸聞所言前路之中飲食等物既不乏少何用賫持分外之物困於車馬商主及伴皆非智人便以所持棄之而去行第一日至於日沒唯有曠野不逢人煙四顧杳然無所取給飲食既乏悉受飢渴忍苦終夜强復前進於第二日又行至夜但在曠野餘無所覩商衆共議前所逢者思其相貌定知是鬼我等無智便信彼言妖妄惑人以致如是至第三日人馬俱乏悉不能進相顧無語待死而住彼一商主隔日而進亦逢是人相迎而來乃問言曰前路之中還有飲食所須物不彼人同前一一妄說飲食所須皆不乏少何用所持重滯車馬是物可棄汝宜知之後一商主智慧聰明凡所施爲必先思慮素知此路有大曠野艱嶮之處度其

地里嶮難非遥又察是人顏貌不常行李麤惡或恐妖妄不可信之與諸商人議論而進至第三日忽於路次見前商主及衆商人飢乏而住顧問所以果是亦逢醜惡之人妖妄所悞商衆共議即以所持飲食之分均分相濟令彼商衆同度艱嶮大王彼一商主以愚癡故信彼妖妄致於嶮路受大苦惱大王以愚癡故自執斷見必於長夜受大苦惱爾時大王聞此語已告尊者言勿復引喻我心不迴所以者何恐彼國人謂我無定正句大王當作是語實無有人及無化生亦無後世令日翻為迦葉所化是故我今不易前見爾時迦葉又告王言昔有二人薄有財賄結伴經營錢物雖殊有利相報結契已定擇日方行不日之間便達他國彼地多麻價賤可販二人議畢出錢收買如法裝結擔負而行言到他邦有利即貨前至別國見兜羅綿得利倍多可以迴麻作兜羅綿一人有智尋易其麻買兜羅綿一人無智謂同伴言我不易麻為兜羅綿何以故以此麻擔用功裝結遠負而至是故我實不能易也二人即日各負貨物相次前進又至一國彼國多絲復倍綿利彼有智者便貨其綿再易為絲一無智者又說前言不能易麻更求絲利二人持貨再復前行至一國中疋帛至賤比於絲利倍數轉多其有智者見利倍多便易其絲為於疋帛一無智者由惜其麻自遠持來不肯迴易二人負貨又復前行至一國中唯有坑冶疋帛甚貴銀價至微易帛為銀有百倍利一有智者賣帛買銀期利百倍時無智者由謂此麻未得厚價惜而不易彼一智者又聞人言其國出金絕無有銀即呼伴云可往彼國不經時序達彼國中時有智者便易其銀還買黃金買得金已看翫歡喜私自計云我昔離家錢物至寡初始買麻已忻厚利不期至此獲得黃金世之貴重不過於此將至家鄉足以致富即呼伴言歲月已賒可共還國隨其所得濟彼尊親時負麻人謂同伴言我本買麻比望厚利及其至此利轉輕微君今欲迴豈敢相滯亦且擔負相逐而歸或遇價高隨處貨賣議畢已擇日舊路而歸去國匪遥宗親得信家人共出郊外相迎忻喜非常各還所止獲金之家父母妻兒問得何利家主報言得金可富乃至宗親亦可給濟彼負麻者家人亦問自爾經營當獲何利是人報言唯得此麻更無別物家人聞已苦惱其心謂彼人言似汝經營我等宗親不免貧賤大王彼負麻人執性愚迷雖覩真金不肯迴易致令親屬苦惱長時亦如大王不自覺知執於斷見長夜受苦後悔難追王聞此語告尊者言我意不迴蓋有所以緣此國人熟知我見若迴所執國人相議正句大王常言無人無有後世亦無化生今日翻為迦葉所化我定不能受斯恥也迦葉報言大王我念往昔有不律人畜養群豬求利為活忽往他處覩糞穢多收拾負之欲將歸家以飼群豬不期中路值雨淋漓穢汙滿身心便追悔大王彼不律人衆所輕賤以汙身故尚解迴心王處尊位翻顧浮言尊執其心不捨斷見爾時迦葉復言大王我前種種巧說譬喻欲令大王捨於斷見

知有後世及信三寶大王妄執強對於我今復為王更說譬喻汝若信者諦聽諦受善思念之王言尊者願為我說爾時迦葉告大王言我念往昔有豬名曰大腹時彼大腹引以群豬入深山野於山野中忽逢師子師子見豬告而言曰我是獸王汝速避路大腹報言令我避路事當不可要我鬬者必不相違且止須臾待我被甲時師子言汝何上族是何名字敢能如是索我相鬬所要被甲今隨汝意時彼大腹住穢坑中徧塗其身還師子前言與汝鬬是時師子報大腹言我是眾獸中王常以麞鹿等獸而為食噉或劣弱者尚棄不食況汝不淨穢汙之身若與汝鬬實染汙我爾時師子即為大腹宣說偈言

汝本不淨身　今復加臭穢　汝意求鬬者
我即墮於汝

迦葉尊者報大王言王之所見猶如彼豬與師子鬬我如師子先墮於汝時正句王聞尊者迦葉說是語已深心慙悔謂迦葉言尊者我從初聞日月喻時早已信伏但為欲聞尊者智慧辯才故以是言激引宣說唯願尊者察我誠心知我信伏誓願歸依迦葉尊者迦葉報言勿歸依我我歸依處謂佛法僧汝當歸依王復告言依尊者教歸佛法僧受近事戒從今已去誓不殺不盜不婬不妄復不飲酒終於身命持佛淨戒爾時大王受化導已誠心向佛受三自歸永奉五戒與婆羅門長者等歡喜踊躍禮拜而退

大正句王經卷下

音釋

殞 于敏切殁也　[illegible] 魚黎切[illegible]也　鰥 古頑切無婦曰鰥　[illegible]
子也　蒞 力置切臨也　殭硬 居良切 硬魚孟切 殭死不朽也　攪 古巧切
切動也　鞫 居六切推審也　騃 五駭切愚癡也　鬻 余六切賣也　麪 [illegible]
繿縷 繿魯甘切縷力主切繿縷衣破敝也　翫 五換切翫習也　飼 祥吏切
[illegible]也　豢 乎慣切　鬬 都候切競也

七經同卷

佛說善樂長者經
佛說聖多羅菩薩經
佛說大吉祥陀羅尼經
寶賢陀羅尼經
佛說秘密八名陀羅尼經
觀自在菩薩母陀羅尼經
佛說戒香經

深二

佛說善樂長者經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅城與大眾俱是時有一釋種長者名曰善樂住在本處而彼長者信重三寶歸依佛歸依法歸依僧唯信佛法僧不復信於諸餘外道唯求佛法僧善解苦集滅道見真實理獲大果報而當非久即證菩提時彼長者於所見色忽然不見爾時善樂長者遙向世尊作是願言我佛世尊大慈大悲願施我眼目施我眼光明施我眼

清淨除我眼昏暗發是願已又作是言我今歸依佛歸依善逝爾時世尊以清淨天耳過於人耳遙聞彼長者發願言已即告尊者阿難言阿難汝今持我秘密神呪往彼釋種善樂長者處與作救拔護持令得寂靜安樂乃至與彼四衆亦作利益安樂故爾時世尊爲善樂長者等說此清淨眼秘密大神呪曰

怛鞑(切身下同)他(一引)呬里彌里企里(二)呬係(引)多(三)忽喻忽喻(四)忽夜(引)尾底(五)忽盧忽盧忽盧(六)訥訥訥訥盧(七)

以此清淨眼秘密神呪句力眼得清淨除去昏暗除去翳障乃至除去風毒眼病黃毒眼病痰毒眼病癊毒眼病無痛無腫無惱無苦無諸眵淚如是等病皆悉消除復以戒眞實力修行眞實力苦行眞實力秘密神呪眞實力緣生法眞實力苦法眞實力集法眞實力滅法眞實力道法眞實力須陀洹眞實力斯陀含眞實力阿那含眞實力阿羅漢眞實力緣覺眞實力菩薩眞實力佛眞實力法眞實力聖衆眞實力以如是等眞實力故眼得清淨除去昏暗除去翳障所有風毒眼病黃毒眼病痰毒眼病癊毒眼病皆不能侵無痛無腫無惱無苦無諸眵淚等佛告阿難此秘密神呪是過去六正等正覺同共宣說所謂尾鉢尸如來正等正覺室棄如來正等正覺尾說部如來正等正覺訖囉葛忖陀如來正等正覺葛那葛牟尼如來正等正覺迦葉波如來正等正覺我今第七釋迦牟尼如來正等正覺亦如是說乃至四大天王謂持國天王增長天王廣目天王多聞天王及帝釋天主娑婆界主大梵天王等皆亦隨喜宣說佛告阿難我未見彼天界梵界及諸魔界乃至沙門婆羅門等界若有人持誦此秘密大神呪三徧者有諸病苦而能侵害所有昏暗內外翳障等乃至天所作病龍所作病夜叉所作病阿脩羅所作病迦樓羅所作病乾闥婆所作病鳩槃茶所作病必隸多所作病富單那所作病羯吒富單那所作病毗舍左所作病羅刹所作病羯祜陀所作病吠多拏所作病星曜所持乃至中毒及諸邪呪法等悉皆消除又復阿難如是秘密大神呪法若有患者日念三徧是人眼得清淨如前見物此如是清淨眼秘密大神呪有大力故眼得如是清淨除去昏暗及內外翳障乃至風毒障黃毒障痰毒障癊毒障等皆悉消除無痛無苦無諸眵淚又復清淨戒眞實力修行眞實力五通仙眞實力賢聖眞實力聖藥眞實力秘密句眞實力緣生法眞實力苦法眞實力集法眞實力滅法眞實力道法眞實力須陀洹眞實力斯陀含眞實力阿那含眞實力阿羅漢眞實力緣覺眞實力菩薩眞實力佛眞實力以如是等眞實力故眼得清淨爾時世尊復說秘密神呪曰

那謨(引)没馱寫(一句)娑誐嚩都(引)悉殿覩滿怛囉(二合二)鉢那莎(引)賀(二)

佛告阿難此秘密大神呪若人日日三時與前神呪同共依法誦念是人所有眼病悉皆消除爾時尊者阿難白佛言世尊我今承佛聖旨持此秘密大神呪往彼善樂長者處廣爲宣說與彼四衆等作大利益

佛說是經已尊者阿難及諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說善樂長者經 不二

佛說聖多羅菩薩經

宋三藏法師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在香醉山五髻乾闥婆王宮彼有種種鼓樂絃歌出微妙音爾時世尊處大殿中與諸菩薩摩訶薩衆俱復有諸大聖衆皆來集會所謂有學無學諸聲聞衆并無量無邊天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等復有無量無邊成就持明持金剛者金剛手及忿怒王持明王百千等衆復有具種種持明寶髻佛頂輪王等衆復有宿曜并母鬼母鬼王及諸釋梵大自在天那羅延天慶自在天大黑天神童子天夜摩天水天風天四天王天并五通仙人等俱來在會作廣大供養圍遶承事合掌恭敬爾時世尊處於衆會譬如須彌顯于大海是時五髻乾闥婆王與七十二百千乾闥婆女作種種妓樂來詣佛所到已頭面禮足遶佛三帀却住一面合掌向佛而作是言世尊我今願聞利益之事唯願世尊爲我宣說彼聖多羅菩薩即是諸佛如來之慈心是大明王降魔最勝添二是大持明是大輪王五廣顯甚深具大勢力唯願世尊悲愍於我及天人阿脩羅等常得利益獲安樂故宣說聖多羅菩薩一百八名爾時世尊受五髻乾闥婆王請已讚言善哉善哉乾闥婆王汝能問於如來如是之義令諸天人一切衆會得大利益獲安樂故汝當諦聽善思念之我今爲汝次第宣說時彼乾闥婆王聞佛語已受教而聽爾時世尊爲彼乾闥婆王及一切衆會先說聖多羅菩薩陀羅尼曰

那莫三滿多那哩始(合二)毗藥(二合一)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐帝(引)毗踰(引二)(二合)阿囉曷(合二)訥毗藥(三合三)三藐三沒提(引)毗藥(二合四)那謨(引)婆誐嚩帶曳(引二)(合五)阿哩也(合二)多囉曳(引六)唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(引七)怛他多部(引)多酤(引)致(八)波哩戍提沒提(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(九)薩哩嚩(合二)達哩摩(合二)多(引十)誐誐那阿末囉(一)尾戍馱(引)達哩摩(合二)帝(引十一)摩賀(引)那野波哩嚩(引)哩莎賀(引十二)

爾時世尊說此陀羅尼已復爲乾闥婆王及一切衆會宣說多羅菩薩一百八名而頌曰

是多羅菩薩　本從阿字生　或生諸行相
不生亦不滅　是相如虛空　虛空性生故
隨應現本相　相一多無礙　色相現無邊
善寂體純一　常現幻化相　密語眞實語
攝大眞實理　眞實行常行　施於無所畏
寂靜常除恚　離諸怖畏苦　善破煩惱龍
能解三有縛　苦海悉永離　成就法能爲
自他俱成就　唯施最上法　總持自在王
亦從總持生　施總持大義　相應大自在
心意具相應　添二不即相應相　大相應相不離
定意常不動　有動皆寂然　常處蓮華座
亦從蓮華生　目淨如青蓮　常爲衆生目
淸淨最殊妙　慈眼視衆生　佛慧眼無漏
具純一大悲　常發大悲心　常行大悲行

亦從大悲生　常具大悲心　難伏垂悲愍
以悲普徧降　所有苦惱者　除苦令歡喜
法施甘露味　濟苦獲安樂　苦海意清涼
是明自在母　普世為照耀　妙容熾盛光
衆寶珠髻冠　清淨光圓滿　摩尼真珠飾
髮髻色紺青　螺文相右旋　莊嚴無為體
不善者令善　一切願皆圓　無喻莊嚴身
善意亦善逝　寂靜常安樂　大力如意通
六念具六通　得諸波羅蜜　善說四諦法
開迷大辯才　幻化苦海中　現行幻化相
持劍破煩惱　弓箭與三叉　鉢致仗及槍
都摩囉爍帝　設誐羅金剛　種種諸器仗
觀視所持箭　悉施無所畏　手擲金剛杵
現作無礙通　能伏外敵軍　表剎現幢相
具大智慧力　善破勇猛軍　諸暗煩惱銷
魔冤賊悉破　如日銷昏冥　是為上最勝
善度輪迴海　最上大吉祥　實際住唯真
名聞稱普徧　常施愛敬願　自勝復勝他
歡喜施常行　微妙最善寂　是即如來智
普仰如意珍　戒相具足持　以戒行正道
梵音甚微妙　三世最上音　微妙一響聲
如虛空大藏　善生諸世間　無諍依怙者
三乘為依怙　依行行三乘　解脫三乘教
諸佛依三乘　五面亦五眼　依五智性生
正覺成菩提　即是大正道　一切種種相
殊妙清淨身　皆隨應現生　照世如宿曜
自能達彼岸　亦善渡他人　隨意化百千
巧攝諸善義　百千福具足　純一化世間
善捨一切財　種種幻化相　世間大自在
吉祥諸天尊　持妙青色蓮　具戒施諸願
樂善常寂靜　大靜慧燄光　諸惡障永障
是一切魔主　度難與安樂　無等平等心
鬪諍悉永除　善離怖畏死　部多至寧母
亦作夜叉王　現身為大龍　具百頭千日
百舌大惡相　真實無畏心　勝種具百千
地天善持世　常樂無畏語　疾疫毒永除
殊妙大光明　無垢常清淨　一切世間母
持法利世間　最勝灌頂王　所作皆已辦
具十波羅蜜　十地位常居　藏顯十法乘
十大真實理　住十金剛句　表剎十法成
十智除暗冥　觀世自在眼　具大妙色相
等虛空無邊　或現五通仙　具戒自在相
離欲身應供　寂靜道當安　正覺所讚揚
是多羅菩薩

爾時世尊說此頌已告乾闥婆王及一切衆會此是多羅菩薩一百八名我已為汝宣說汝等應當至心受持此多羅菩薩一百八名及陀羅尼過去未來諸佛已說當說為一切衆生利益悲愍故若有善男子善女人發至誠心於清旦時或為自他誦此多羅菩薩一百八名并陀羅尼乃至默念或用疋帛為幢或於淨壁依法以最上妙色畫菩薩像或用檀香木作菩薩形以清淨心隨意成辦然後於菩薩像前說種種供養一日三時合掌作禮依法至心而作觀想誦此一百八名及陀羅尼此多羅菩薩具大勢力最上吉祥永銷諸罪善破魔軍於初中善而能施彼成就之法若復有人發至誠心持念一徧七徧乃至二十七徧當念誦時不闕文句是人一切富貴吉祥之事及成就法隨願獲得永無障礙

得諸賢聖隱其本身常作擁護又復得天龍夜叉釋梵護世那羅延天大自在天并毋鬼主大黑天神頻那夜迦慶自在天等乃至得諸佛菩薩緣覺聲聞一切忿怒王大威德明王等咸作是言善哉善哉善男子汝等具於諸佛菩薩之行當生蘇珂嚩帝佛刹是時五髻乾闥婆王歡喜踊躍心生信重即從座起自解已身無價瓔珞金銀眞珠摩尼珍寶種種嚴身之具供養於佛合掌恭敬瞻仰世尊而說讚曰

善哉世尊　甚奇善逝　常以悲心　救護一切
而能爲我　及於衆會　說此最上　眞實之義

爾時世尊說是經已彼諸菩薩摩訶薩及諸聲聞并持明者大忿怒主一切明王諸天人衆及五髻乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說聖多羅菩薩經

佛說大吉祥陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在蘇珂嚩帝佛刹與諸大菩薩并部多衆俱爾時觀自在菩薩摩訶薩來詣佛所到已頭面禮足於一面坐復有菩薩摩訶薩名大吉祥亦詣佛所到已遶佛三帀頭面禮足却坐一面爾時世尊見大吉祥菩薩已告觀自在菩薩言此大吉祥菩薩有陀羅尼若閻浮提濁惡世中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等見聞隨喜讀誦受持信解此法思惟記念是貧苦者獲大富貴乃至部多普令愛敬如是功德不可具說時觀自在菩薩聞佛語已歡喜踊躍即從座起合掌白佛言世尊我今樂聞唯願世尊爲我宣說爾時世尊即說大吉祥陀羅尼曰

怛𩕳(切身下同)他(引一)洛叱彌(二合二)室哩(二合)鉢捺彌(二合)嚩呬泥(三引)馱曩(引)提鉢底(四引)藕哩(五引)摩賀(引)野舍(六引)鉢捺摩(二合)你怛哩(二合七)摩賀(引)你(引)喻(二合)底(八)案曩那(引)曳(九)囉怛曩(二合)鉢囉(二合)娑摩賀(引)室哩(二合十)娑野替(引)那(十一)屹哩(二合)你屹哩(二合)你(十二)薩哩嚩(二合)遏迦哩也(二合)爍彌(引十三)提你提你(十四)悉悉悉悉(十五)你底你底(十六)呬你呬你(十七)阿洛叉彌(二合十八)弥曩舍野(十九)薩嚩洛叉彌(二合)弥娑𩕳(切身引)那野莎(引)賀(二十)曩莫薩哩嚩(二合)沒馱(二十一)冐提薩怛吠(引二合)毗野(二合)莎(引)賀(引二十二)

爾時世尊說是經已觀自在菩薩大吉祥菩薩并諸菩薩及部多衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大吉祥陀羅尼經

寶賢陀羅尼經

宋三藏法師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大菩薩衆俱是時有大夜叉主名曰寶賢來詣佛所到已頭面禮足合掌恭敬而白佛言世尊我有大秘密心陀羅尼樂欲宣說唯願世尊加哀覆護世尊此陀羅尼若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等一日三時至心誦念者我爲彼人常作依怙於一切事皆得吉祥乃至飲食衣服臥具金銀珍寶財穀等我

常供給及作一切勝利悉使成就亦令一切人衆普得愛敬唯除婬怒癡等惡不善法餘諸所作悉皆隨意爾時世尊知此寶賢大夜叉主誠心信重為欲安樂一切衆生貧苦惱故而告之言善哉寶賢大夜叉主能為利益諸衆生故我亦樂聞隨意宣說時寶賢大夜叉主即說陀羅尼曰

那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(引一)那謨(引)摩(引)尼跋捺囉(二合)野(二)摩賀(引)藥叉西那鉢多曳(三)薩曳替曩(四)呬哩摩(引)尼跋捺囉(二合九)呬哩呬哩摩(引)尼跋捺囉(二合六)枳哩摩(引)尼跋捺囉(二合七)枳哩枳哩摩(引)尼跋捺囉(二合八)唧哩摩(引)尼跋捺囉(二合九)唧哩唧哩摩(引)尼跋捺囉(二合十)祖路摩(引)尼跋捺囉(二合十一)祖路祖路摩(引)尼跋捺囉(二合十二)祖嚕摩(引)尼跋捺囉(二合十三)祖嚕祖嚕摩(引)尼跋捺囉(二合十四)覩嚕摩(引)尼跋捺囉(二合十五)覩嚕覩嚕摩(引)尼跋捺囉(二合十六)酤嚕摩(引)尼跋捺囉(二合十七)酤嚕酤嚕摩(引)尼跋捺囉(二合十八)蘇嚕摩(引)尼跋捺囉(二合十九)蘇嚕蘇嚕摩(引)尼跋捺囉(二合二十)薩哩嚩(二合)阿哩湯(二合)彌娑(引)達野莎(引)賀(引二十一)怛鍐(切身)他(引二十二)鉢多泥(二十三)蘇鉢多泥(二十四)蘇嚕彌(二十五)蘇末帝(二十六)蘇囉替(二十七)速刹摩(二合)閉呬哩計(引二十八)呬哩哥(引)哩(二十九)布囒尼(二合引)悉馱跋捺哩(二合三十)呬哩呬哩莎(引)賀(引三十一)伊呬酤(引)你瑟(第二)計(二合三十二)伊呬細(十二)(引)你瑟計(二合二十三引)伊呬虞(引)尼瑟計(二合)莎(引)賀(引三十四)

是時寶賢大夜叉主說是陀羅尼已復白佛言世尊此陀羅尼若有人依法持誦七徧是人所作勝利皆得成就又復有人於白月十五日潔淨持戒一日三時焚沉檀香誦此陀羅尼滿八千徧是人隨願獲得金銀珍寶悉皆如意爾時大夜叉主說是陀羅尼已禮佛而退佛說是經已諸菩薩衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

寶賢陀羅尼經

佛說秘密八名陀羅尼經

宋三藏法師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱復有諸菩薩摩訶薩衆金剛手而為上首爾時世尊告金剛手菩薩大秘密主言如汝本部號金剛部於持明藏中最上甚深秘密之法衆生淺識根器狹劣於秘密義難信難解汝已先說難信解法汝不依法非曰聖人得名不善亦曰難調金剛手我今於汝金剛部中略說汝之秘密八名及陀羅尼是陀羅尼若持誦者於諸所求易得成就若人聞此陀羅尼經發至誠心受持讀誦者是人所有無間罪業悉皆消滅持是經時法威力故所有八萬四千俱胝那由他諸惡魔衆退散馳走十方世界若人聞此陀羅尼歡喜願樂者是人不持戒者得戒完具非梵行者得成梵行非寂靜者得成寂靜乃至得見諸佛菩薩歡喜安慰施所求願令得成就爾時金剛手菩薩蒙佛誨責頭面作禮白言世尊我先所說誠如聖旨唯

願世尊不捨大悲普爲見在及與未來一切衆生宣說於我八種秘密名字及陀羅尼令諸衆生獲大利益佛告金剛手言諦聽諦聽我於最勝持明藏金剛部中說汝秘密八名一名象耳二名妙莊嚴三名功德寶海四名無動五名真實雲六名可愛色相七名焰光八名妙色金剛手此即是汝秘密八名即說陀羅尼曰

那謨引沒馱引野一那謨引達哩摩合二野二那謨引僧伽引野三那謨引嚩日囉合二播引拏野四怛頷他引五遏致引六渴囉致引七蘇引摩目契八薩哩嚩合二哥引哩也合二尼瑳引達野九呬哩十彌哩十一咥尼十二悉殿覩滿怛囉合二鉢那引莎引賀引十三

佛告金剛手菩薩言如是秘密名及陀羅尼若復有人受持讀誦者是人於七俱胝那由他百千劫不墮地獄臨命終時諸佛菩薩現身面前安慰說法命終之後生兜率陀天

佛說是經已金剛手菩薩等諸菩薩及一切世間天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說秘密八名陀羅尼經

觀自在菩薩母陀羅尼經

宋三藏法師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在廣嚴城與大比丘衆舍利子等五百人俱復有慈氏等大菩薩衆恭敬圍遶敷座而坐爾時會中有一菩薩名曰普賢從座而起詣世尊前偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊有觀自在菩薩母陀羅尼大明章句乃是過去現在未來諸佛世尊隨喜宣說我佛世尊爲菩薩時爲求正等正覺利益衆生故亦曾宣說此陀羅尼又復此陀羅尼與求菩薩善男子善女人爲父爲母亦如孤獨而得依怙無主宰者當得主宰彼陀羅尼若人得已讀誦受持者一切罪業悉得消滅一切行願皆得圓滿乃至修諸大明亦獲成就佛告普賢菩薩言誠如汝說我念往昔爲菩薩時爲求正等正覺度如誐鵝沙數無量無邊世界彼有佛土名蘇珂嚩帝彼土有佛號無量壽如來應供正等正覺是無量壽佛於今見在常說妙法利益衆生我於彼會爲婆羅門名自在光我時已得證發光地於彼會中已曾宣說此觀自在菩薩母陀羅尼當與百千那由他無量無邊衆生作大利益時在會中一切大衆聞是陀羅尼已有罪業者皆悉消滅未得宿命智者獲宿命智爾時世尊復告普賢菩薩言汝爲利益當來末法五濁惡世百千俱胝無量無邊造無間業罪惡衆生得罪消滅令孤獨者有依怙故欲隨喜宣說觀自在菩薩母陀羅尼善哉善哉汝可宣說普賢菩薩蒙佛許已即說觀自在菩薩母陀羅尼曰

那謨引婆誐嚩帝阿彌多引婆引野一怛他引誐多引野二阿囉曷合二帝三藐三沒馱引野三曩謨阿引哩野引二合嚩路吉帝說囉引野四冒地薩埵引野引摩賀引薩埵野五引摩賀引迦引嚕尼迦引野六引帝毗喩合二曩莫塞

訖哩(二合)捶(七)伊給(切身)阿(引)哩野(二合引)嚩路吉帝說囉摩旦(引八)摩賀(引)陀囉尼滿怛囉(二合)鉢那(引)你(九)三鉢囉(二合)嚩叉也(二合)彌伊彌(引)尾馳(切身)三蜜哩(二合)殿覩(十)怛馳他(引十一)伊彌(十二)彌嚕(引十三)唧嚕(引十四)彌隸(引十五)峴多羅(十六)峴多嚕(引十七)尸哩(引十八)尸尸哩(引十九)藕哩(二十)誐捶(引)哩(二十一)摩登凝(二十二)補葛西(二十三)葛吒(引)野(二十四)摩賀(引)尾馳(二十五)昝怛摩(引)嚕穎(二十六)唧嚕(二十七)穎唧嚕(引二十八)虞四也(二合二十九)播藐捺哩捨你(引三十)捺哩伽(二合)摩(引)曩摩(引)你(三十一)阿(引)哩野(二合引)諾叱娑普吩(仁陰切三十二)薩哩嚩(二合)尾馳(引)難(引)鉢囉(二合)尾設也(二合)彌(三十三)薩哩嚩(二合)馳(引)你(引)彌(引)說哩莎(引)賀(引三十四)

爾時普賢菩薩說是陀羅尼已白佛言世尊若復有人至心受持所有罪業悉皆消滅於一切怖畏時常得擁護若有行人欲求見我及諸成就者當加精進心不間斷一日三時專注持誦至滿七日我愍是人為現本身又復行人如是專注心不間斷默念一月當得觀自在菩薩出現本身施所求願乃至得見無量壽佛多聞增長證宿命智所生之處不離佛法具大富貴乃至獲得不退轉地佛說是經已普賢菩薩摩訶薩及諸菩薩聲聞等一切會眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

觀自在菩薩母陀羅尼經

佛說戒香經

宋三藏法師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾俱爾時尊者阿難來詣佛所到已頭面禮足合掌恭敬而白佛言世尊我有少疑欲當啓問唯願世尊為我解說我見世間有三種香所謂根香花香子香此三種香偏一切處有風而聞無風亦聞其香云何爾時世尊告尊者阿難勿作是言謂此三種之香偏一切處有風而聞無風亦聞此三種香有風無風偏一切處而非得聞阿難汝今欲聞普偏香者應當諦聽為汝宣說阿難白佛言世尊我今樂聞唯願宣說佛告阿難有風無風香偏十方者世間若有近事男近事女持佛淨戒行諸善法謂不殺不盜不婬不妄及不飲酒是近事男近事女如是戒香偏聞十方而彼十方咸皆稱讚而作是言於其城中有如是近事男女持佛淨戒行諸善法謂不殺不盜不婬不妄及不飲酒等具此戒法是人獲如是之香有風無風偏聞十方咸皆稱讚而得愛敬爾時世尊而說頌曰

世間所有諸花果　乃至沉檀龍麝香
如是等香非偏聞　唯聞戒香偏一切
栴檀鬱金與蘇合　優鉢羅并摩隸花
如是諸妙花香中　唯有戒香而最上
所有世間沉檀等　其香微少非偏聞
若人持佛淨戒香　諸天普聞皆愛敬
如是具足清淨戒　乃至常行諸善法
是人能解世間縛　所有諸魔常遠離

爾時尊者阿難及比丘眾聞佛語已歡喜信

受禮佛而退

佛說戒香經

音釋

胗赤脂切目汁凝也 爍書藥切 幢猪玉切閒張壹增也 咥栗切

𪘏顙𪘏尼里切顙乃挺切 麝神夜切麝屬臍有香因名麝香

五呪一經同卷　深三

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

佛說無量壽大智陀羅尼

佛說宿命陀羅尼

佛說慈氏菩薩陀羅尼

佛說虛空藏菩薩陀羅尼 深三

寶授菩薩菩提行經

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

宋三藏法師法賢奉　詔譯

稽首最上普偏智　如來應供正等覺
心意清淨無等等　神通無礙未曾有
普能周徧十方界　隨根化度諸群生
稽首文殊大導師　善除塵垢心已淨
無量功德莊嚴身　廣說妙法濟群品
天龍大力脩羅等　悉皆捧足而頂禮

妙吉祥菩薩陀羅尼曰

那謨引曼儒仁祖切瞿沙引野一摩賀引冒地薩埵引野二摩賀引哥引嚕尼哥引野三尾尾馱阿播引野誐底四耨珂尾那引囉拏引野五怛鑁切身下同他引六唵引菩引菩引七摩賀引末尼八嚕唧囉割邏波九尾唧怛囉十二合目訖多二合那摩十一阿引朗訖哩二合多設麗引囉十二波囉摩薩埵謨引左哥十三怛他引誐多酤引舍達囉十四鉢囉二合嚩囉達哩摩二合臘没陀二合尾惹仁左切野十五蘇囉多三菩吾引鉢那哩沙二合哥十六訖黎二合舍婆引囉鉢囉二合設摩哥十七戍鈀多引達哩摩二合莎婆引嚩引努婆引黎引十八摩賀引冒提薩埵嚩囉那十九嚩囉難捺那二十唵引摩賀引播引舍鉢囉二合娑囉二十一三摩三磨引難多引三滿多跋捺囉二合二十二三滿多鉢囉二合娑囉二十三娑囉娑囉二十四吽引吽引二十五曼惹囉嚩二十六摩賀引嚩日囉二合揭捺誐二十七二合深三二親那親那二十八頻那頻那二十九尾囉惹尾囉惹三十骨哥哩謨引二合鉢設摩三十一哥囉哥囉三十二酤嚕酤嚕三十三度嚕度嚕三十四達囉達囉三十五突突突突三十六摩賀引摩賀引三十七謨引賀野三十八謨引賀野三十

九菩引菩引四十眦引摩眦引摩四十一難那難
那四十二娑囉娑囉四十三摩賀引冐地薩埵四十
四謨左野四十五末摩引那他四十六末耨室哩
二合多引四十七播引野誐底四十八訥珂窣允那那
四十九摩賀引哥引嚕尼哥五十訥詰都引欱呼郎
切下同五十一末那引吐欱五十二薩囉儒仁祖切欱五十
三尾尾訖都二合引欱五十四骨細引度欱五十五
摩囉拏達哩謨二合引欱五十六怛鍐二合跋誐鍐
引五十七訥詰多引喃引五十八窣珂那遏那引他引
喃引五十九娑引末哩他二合羯囉六十薩囉惹娑引
喃引六十一尾囉惹塞哥二合囉六十二烏波訥嚕二合
多引喃引六十三薩哩舞二合引鉢捺囉二合嚩訥珂
六十四鉢囉二合設摩哥六十五尾尾訖多二合喃引六
十六薩哩嚩二合酤舍羅達哩摩二合三婆引囉六十
七波哩布引囉野多引六十八骨細引那引喃引
摩賀引尾哩也二合那引多引六十九摩囉拏達哩
摩二合引拏七十阿窣哩二合多播引那那引多引七十
一末摩引必娑誐鍐引七十二那引吐引娑嚩七十
三設囉拏引七十四鉢囉引野拏七十五怛囉二合引
多引七十六薩哩嚩二合訥珂引你彌引那引舍野

七十七薩哩嚩二合訖黎引二合舍羅惹洗彌引七十八
阿波那野七十九薩哩嚩二合哥哩摩二合阿嚩囉
拏八十波哩嚩二合多引你彌引八十一尾計引羅拏
八十二薩哩嚩二合酤舍羅達哩摩二合三婆引羅
八十三波哩布引哩引酤嚕八十四摩賀引冐地
薩埵八十五細引尾多味引哩也二合八十六播引
囉彌多引踰引惹野八十七尾囉引誐八十八尾
囉惹達哩摩二合倪也二合引那八十九鉢囉二合布
引囉野九十馱引囉野馱引囉尼九十一三摩珂
九十二三摩惹羅你提九十三三摩彌引嚕九十四
薩摩賀引冐地薩埵九十五嚩曬那九十六嚩曬
那娑嚩二合引賀引九十七

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

佛說無量壽大智陀羅尼

宋三藏法師法賢奉　詔譯

那謨引婆誐嚩帝引一阿波哩彌多引踰二倪
也引二合那酥尾你室哷二合多三帝引儒仁祖切
囉引惹仁左切野四怛他引誐多引野五遏囉
賀二合帝引三藐訖三二合沒馱引野六怛鞑身勿切
他引七唵引薩哩嚩二合僧塞哥二合引羅八波哩
秫馱達哩摩二合帝引九誐誐那三母訥誐二合帝
引十娑婆引嚩秫提引十一摩賀引那野十二波哩
嚩引哩引娑嚩二合引賀引十三

佛說無量壽大智陀羅尼

佛說宿命智陀羅尼

宋三藏法師法賢奉　詔譯

那謨引婆誐嚩帝引阿努眦夜引二合野一怛
他引誐多引野二阿囉曷二合帝引三藐訖三
二合沒馱引野三怛鞑身勿切他引四唵惡剎曳引惡
剎曳引五惡剎野引嚩囉拏六尾輸引遠你引
婆嚩引二合賀

佛說宿命智陀羅尼

佛說慈氏菩薩陀羅尼

宋三藏法師法賢奉 詔譯

怛𠹁身切他一引悉哩悉哩二娑囉娑囉三酥嚕酥嚕四達囉達囉五左囉左囉六摩賀引左囉七娑囉娑囉八摩賀引娑囉九紺波紺波紺波十摩賀引紺波十一吽引末娑囉達哩摩二合阿屹囉二合娑引誐囉娑嚩引二合賀引十二

佛說慈氏菩薩陀羅尼

佛說虛空藏菩薩陀羅尼

宋三藏法師法賢奉 詔譯

那謨引尾補羅那㝵一鉢囉合二娑引哩多二那野那引嚩娑引迦三酥囉僻叉多四誐誐那曼拏羅五捘寫引阿引哥引舍誐哩婆合二引野六誐誐那悟引左羅引野七薩哥羅部引嚩拏曼拏羅八嚩舍捘帝黎二合引九唵引莎悉帝合二末邏引叱尾補囉三婆嚩十達哩摩合二馱引覩悟引左囉引娑嚩引二合賀一引十

佛說虛空藏菩薩陀羅尼

寶授菩薩菩提行經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法賢奉 詔譯

如是我聞一時佛住廣嚴城大林樓閣中與大苾芻衆千二百五十人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得已利盡諸有結除諸重擔所作已辦如大龍王心善解脫慧善解脫得深解脫心達正道調伏諸根威儀詳審唯一補特伽羅尊者阿難受於佛記奉持法藏復有大菩薩衆一千人俱皆得不退轉地總持法門平等法忍是大智者具大信重言行相應斷諸疑惑面相圓滿亦無顰蹙常大歡喜具大精進是法王子知法自性說法無倦所說之法離諸戲論化度衆生發起佛智凡所導利功不唐棄得大忍辱離諸顛倒境界之法滿足十地善知三時明了自性不生不滅永斷纏縛威儀具足證得空三摩地無相三摩地無願三摩地雖出生死常行輪迴不樂聲聞緣覺之行唯以發起大菩提心應根說法其名曰慈氏菩薩妙吉祥菩薩辯積菩薩寶手菩薩香光菩薩無邊光菩薩除蓋障菩薩勝義心菩薩得光王菩薩斷一切憂暗菩薩薩哩嚩尾沙摩那哩尸菩薩內行菩薩無邊意菩薩具大精進步意菩薩寶海菩薩莊嚴王菩薩具大神通王菩薩無差步菩薩勝意菩薩普滿菩薩阿那嚩囉拏那哩尸菩薩常喜菩薩上金光菩薩觀一切法意菩薩阿秫嚩馱那羅拘酥彌多菩薩首積善薩無憂吉祥菩薩須彌藏菩薩觀自在菩薩香自在王菩薩歡喜王菩薩無邊慧藏菩薩持一切妙法藏菩薩師子吼音菩薩如是等大菩薩摩訶薩而為上首爾時世尊食時著衣持鉢與二千苾芻衆而共圍繞入廣嚴城乞食是時世尊入城門時以大慈悲現神通力放大光明照耀一切變廣嚴城而為瑠璃令四衢道皆悉清淨其有衆生蒙光所照盲者得視聾者得聽瘖瘂之者皆悉能言迷惑之者咸得正念天花如雨降滿城中天樂自鳴妙音清亮下至阿鼻地獄上至阿迦膩吒天其中衆生唯受大樂是時廣嚴城星賀里踐尾王有子名曰寶授年始三歲乳母抱持

在於殿上時彼寶授忽見光明希瑞之相又聞城中種種異事從其懷抱速下於地向乳母前端然而立說伽陀曰

何人威德力　現此希有相　如俱胝日光
照曜三千界　其中諸惡趣　一切得清淨
如是之神通　母速爲我說　天雨衆妙花
徧散於佛刹　復成妙傘蓋　懸覆於空中
十方有異鳥　翔鳴而萃集　男女皆大喜
異常而嚴飾　盲者復瞻見　聾者還聽聞
瘖瘂者得語　迷惑得正念　諸醜陋麤惡
變成妙色相　一切不善人　皆發慈悲心
何人行世間　發起神通力　此爲最上事
母速爲我說

爾時乳母荅寶授童子說伽陀曰

功德寶出現　清淨難思議　清淨最上行
無垢無增減　世尊爲眼目　視生如的親
化行於世間　無親踈分別　爲現乞食來
不住世間相　不染世間法　如蓮花在水
能斷衆生疑　慈悲常利物　衆生所有苦
唯佛悉能除　稱讚不生喜　譏謗亦不瞋
無障復無礙　行世如清風　來者世間師
最上大法王　善解甚深法　明了第一義
常說中道法　言離於取捨　法句最寂靜
遠離一切處　智積無我相　最上大福聚
善逝世間解　來者無邊相　佛身如須彌
高顯無倫匹　亦如尼俱陀　上下皆相稱
其色如真金　晃耀而爍爛　清淨若玻瓈
又如秋滿月　頭頂圓如蓋　髮鬚而紺青
髻相若螺紋　一一皆右旋　面相如滿月
湛然而清淨　眉間之白毫　右旋而宛轉
兩目如青蓮　光瑩善觀察　脣妙頻婆果
齒白正齊密　舌相如蓮葉　長廣覆面門
鼻高而脩直　額廣而平正　兩眉色紺青
延袤及於耳　兩耳極端正　輪朵垂至肩
如來梵音聲　清亮如頻伽　美妙復柔軟
衆生聞者喜　所有緊那羅　孔雀鵝鵬鵠
鸚鵡拘枳羅　拘那羅鴛鴦　吩母多命命
如是等音聲　及彼諸天樂　一切美妙聲
皆不及如來　於十六分中　不及於一分
項細復圓滿　兩臂而牗直　二手指纖長
具輪螺等相　軟如兜羅綿　甲妙赤銅色
胷臆廣平正　臍輪而深密　陰藏若馬王
藏覆而不現　乃至二足下　其色如紅蓮
平滿復柔軟　具千輻輪紋　及與鉤幢等
如是諸相備　百福悉莊嚴　具力大丈夫
一切世間師　常作師子吼　說於不二法
所出諸言辭　真實無差忒　愛語復柔順
衆生聞者喜　覺悟諸衆生　應根而啓發
有義利功德　爲最上第一　具如是莊嚴
名爲佛世尊　十方世界中　凡聖無有比

爾時寶授童子得聞乳母說是伽陀讚歎佛已即白母言云何令我得見於佛佛知其意速往宮門現身而立乳母指言斯即是佛寶授童子乃於殿上遥見世尊舉手頂禮即作是念若有衆生覩見如來如是具足功德之相不發大菩提心者難得已利又復思惟經於百千俱胝劫中難遇於佛我今值遇甚爲希有當捨此身而爲供養是時童子手持千葉金蓮即於殿上投身而下時彼童子佛力所持住於空中捧以金蓮用獻於佛是時金

遂離童子手乃於佛上虛空之中變成花蓋衆寶嚴飾殊妙第一爾時寶授童子即於空中向佛合掌說伽陀曰

我所獻蓮花　不爲斷煩惱　及於一切法
唯爲佛菩提　如菩提不生　非有亦非無
非取亦非捨　我從佛現化　非愚迷所著
相與無相等　我離一切相　供養佛世尊
所獲諸功德　亦離一切相　今奉獻此花
不願證二乘　以彼第一乘　常轉於佛剎

爾時尊者大目乾連侍佛之右見是事已即說伽陀問寶授童子曰

如是釋迦佛　汝信重供養　汝何心顛倒
云菩提不生

爾時寶授答尊者大目乾連說伽陀曰

諸法本不生　所施空無爲　法性本如是
云何有所生　圓頂被袈裟　住於羅漢相
如不能知空　佛智何能了　汝若有妄想
供養俱胝佛　雖供如是佛　實爲非供養
尊者至於今　猶不斷妄想　汝心當云何
無相稱有相

爾時尊者大目乾連復謂童子曰如來不證無上正等正覺耶亦不說法耶寶授童子曰夫大智者不住菩提相不住如來相諸法性無爲法本無有生若如是了知是即知法性不驚不怖捨離親踈無來無去無行無相不住佛法不住緣覺法不住聲聞法亦不住會法不住瞋法不住癡法乃至不住愚迷衆生無明煩惱等法亦復不住有色無色有想無想有相無相清淨不清淨及身口意平等不平等一切諸法皆無所住爾時尊者大目乾連又復問言寶授童子如來於阿耨多羅三藐三菩提莫有所證耶童子言不也若有所證即住如來相住菩提相住解脫相若住是相即爲愚迷大目乾連言童子我亦無相汝謂有相大目乾連又復告言童子我前所問爲俗諦故童子言大目乾連一切衆生愚迷虛妄乃生諸根不能調適大目乾連言若衆生具足虛妄者法亦虛妄若虛妄者汝云何說童子言大目乾連說法無相是名說法如是說者無有所至亦無所證亦無所知亦無所見大目乾連言童子若如是者汝今何故供養如來童子言大目乾連汝若如是見如來相見施者相時大目乾連聞童子言已默然而住爾時童子又復告言大目乾連若復衆生見有是相者不能解脫不得己利遠離如來寂靜涅槃必當發趣聲聞乘也爾時大目乾連說伽陀曰

童子雖年幼　智慧如大海　經於幾多時
學成無生法

爾時寶授童子答大目乾連說伽陀曰

所學即非學　一切學無性　大智如是學
我學亦如是　汝之所問我　著於衆生相
衆生本無相　諸法不可得　說有菩提相
愚迷非正見　尊者今云何　猶住於諸見
智者於諸見　一切悉清淨　佛法愚迷法
及彼種種法　如是觀皆空　是知諸法性
若住有無相　求證菩提者　法本非有無
菩提云何得　說法無邊際　衆生亦如是
不住差別相　斯即名涅槃　如是行輪迴
師資無所有　此無相法中　智者不迷惑

愚迷言得證　彼皆住輪迴　無明轉增長
是即爲魔著　安坐菩提場　爲示俗諦故
諸佛之所證　非俗非寂靜　菩提不可說
遠離見非見　若見如是實　彼能解妙法

爾時尊者舍利弗白佛言世尊此寶授童子從於何時於法修行佛言舍利弗我初發阿耨多羅三藐三菩提心時此寶授童子已證無生法忍經三百千劫又舍利弗我於往昔然燈佛處得授記時我初證得無生法忍寶授童子於彼法中爲大菩薩解空第一舍利弗復白佛言世尊寶授菩薩何因何緣經如是時不證阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利弗汝將此義自問寶授菩薩必爲汝說時舍利弗承佛聖旨即伸問言寶授菩薩今云何不成佛耶寶授菩薩言尊者阿耨多羅三藐三菩提不可得故由是我不成佛舍利弗言寶授菩薩於意云何如來成佛莫有相耶寶授菩薩言如來若於菩提有所證者即是取相若取相者即是妄想舍利弗言寶授菩薩汝從爾來住何忍何行復以何法化度平等寶授菩薩言我於一法而尚不住何況有四舍利弗汝勿謂我有法說耶證菩提耶是如來耶得解脫耶舍利弗言希有善男子若能於法如是了知汝向於佛宜可出家爾時寶授菩薩說伽陀曰

諸有出家者　多著出家相　心妄想迷惑
稱謂有所得　執見於事法　修行布施因
欲求無爲果　所證即有爲　不了無相地
見有生不生　得與無得相　謂得甘露味
是人於佛法　乃名破法者　如來釋師子
說法寂無相　不住心非心　不住性無性
若見如是說　是即見佛說　若見有相者
斯人眼非淨　我見非解脫　智者不應行
我見即愚迷　執見有常相　以自有相見
謂得於涅槃　不識夢幻性　及背空無相
佛說如是人　是大無智慧　又復調諸根
持戒著禪定　起於妄想心　住相迷求果
此則法中賊　智者應當知　以斯種種法
我出家何益　法界本湛然　諸法無分別
譬如山響等　智者不見相　當住於如如
無別有性相　若了如是法　何住出家相

爾時妙吉祥菩薩告寶授菩薩言云何說爲菩提寶授菩薩言離諸語言名爲菩提妙吉祥言汝當云何作如是說寶授菩薩言法本無言故作是說妙吉祥言爲初地菩薩當何所說令云何學寶授菩薩言當如是說不斷貪欲瞋恚不捨愚癡不斷煩惱乃至五蘊六處等又復於智慧愚癡不生疑惑不心念佛不思惟法不供養衆亦不持戒不於朋友而求寂靜乃至諸難亦不越度妙吉祥當爲初地菩薩說如是法令如是學於意云何亦復不應於是諸法而有住相若住相者是爲住法彼即愚迷起生滅法若於是法說無疑惑即於法界知其性也若能如是了法性者是得名爲說菩提也妙吉祥若有菩薩聞斯法已不驚不怖當知是爲得不退轉爾時會中有八苾芻忽聞說此無相正法心不愛樂出於法會吐血命終皆墮阿鼻大地獄中爾時妙吉祥菩薩白佛言世尊云何此八苾芻聞此正法乃有如是大惡相耶佛言妙吉祥莫

作是說然此苾芻經十千劫不曾聞法不近善友是故今日聞此正法心不愛樂妙吉祥此八苾芻當來之世於阿鼻獄中忽思正法尋便命終生兜率陀天爲彼天子或生人間爲轉輪王經六十八劫當得承事十那由他佛於彼劫後有佛出世號無垢光如來應供正等正覺彼無垢光佛如我今日住廣嚴城廣爲人天說法授記時彼天子天耳遥聞說法授記即與八萬天子同詣佛所到佛所已散衆天花徧廣嚴城供養瞻禮却坐一面白佛言世尊我等隨喜樂聞正法願佛爲說菩提之行時無垢光如來爲說正法便令發起六菩提心彼諸天子纔發心已應時皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉是時廣嚴城中有八萬四千人亦於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉復有千二百人遠塵離垢得法眼淨爾時世尊告妙吉祥言假使菩薩於百千劫修行六波羅蜜無方便慧不如暫時聞此正法何以故聞此正法功德無量何況受樂聽受乃至書寫受持讀誦爲他廣說妙吉祥若復有人樂求阿羅漢果及樂求辟支佛者於此法中不應修學若樂求阿耨多羅三藐三菩提者當學此法爾時寳授菩薩知佛世尊及苾芻衆未有食處乃告乳母可於宮中速取食來用施佛僧於是乳母速取百味飲食盛滿一器授與寳授菩薩菩薩得食即於佛前發誓願言如來之所說一切法無盡斯言真實者此食亦無盡乃至苾芻衆悉令得飽足爾時寳授菩薩即以飲食盛滿一鉢奉獻佛已告諸苾芻言尊者悲愍我故各各受食又復告言我所施者不以身施不以心施離於三業不求福果不住有爲法不住無爲法亦不著世法亦復不住聲聞緣覺及佛菩薩時彼苾芻衆無有一人伸鉢受食者寳授菩薩言諸尊者當受此食尊者樂乞我今樂施我於尊者亦無所求時寳授菩薩復發願言佛語真實如妙吉祥及百千俱胝菩薩當來之世於功德莊嚴王佛刹皆得成佛同一名號若真實者今此器中所有飲食令諸苾芻所持之鉢悉皆充滿此器中食願得無盡以願力故諸苾芻衆各各鉢中自然食滿時寳授菩薩復以器中餘食施廣嚴城中一切人民悉令飽滿器中飲食猶尚不盡爾時世尊告寳授菩薩曰有五種寳於菩薩行施能令清淨何等爲五一者行施無有希望二者於施心無所著三者所施不起於相四者不見施之果報五者不令受者有所還報佛言復有四種寳行施菩薩應常思念何等爲四一者常念空三摩地二者常念於佛三者常念大悲四者常念於己不求果報菩薩若如是行施是爲淨施佛告妙吉祥言此寳授菩薩於當來世過三十劫得成阿耨多羅三藐三菩提號不空力稱如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世彼佛衆會有無邊菩薩是諸菩薩皆住不退轉地威力無邊壽亦無量爾時世尊及大苾芻衆受彼食已還歸本處爾時妙吉祥菩薩白佛言世尊當何名此經我等云何受持佛言此經名爲菩提行亦名一切法爲首如是受持佛說此經已寳授

菩薩并諸大衆天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所説皆大歡喜信受奉行

寶授菩薩菩提行經 深三 十七

音釋

巘 魚蹇切 蹉 七何切 袤 莫候切延亘也南北曰袤 鴝鵒 鴝其俱切 鵒余蜀切 鴝鵒鳥名

五經同卷 深四

佛説延壽妙門陀羅尼經

一切如來名號陀羅尼經

佛説息除賊難陀羅尼經

佛説法身經 深四

信佛功德經

佛説延壽妙門陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國成正覺地金剛座大靈塔處普光明殿大菩提道場與大聲聞衆千二百五十人俱其名曰尊者舍利子尊者大目乾連尊者大迦旃延尊者大迦葉尊者阿難尊者羅睺羅尊者護國尊者離婆多尊者周利盤陀伽尊者憍梵波提尊者跋羅墮舍尊者迦留陀夷尊者阿泥嚕馱如是等尊者皆是大阿羅漢復有無量無邊大菩薩衆其名曰金剛幢菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩金剛步菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩皆是賢劫中大菩薩衆爾時金剛手菩薩摩訶薩於大衆中從座而起詣世尊前合掌頂禮而白佛言唯願如來應正等覺當爲利益安樂一切衆生故宣説延壽妙門陀羅尼正法此陀羅尼正法乃與我及衆生作光明照復爲救護使彼一切惡魔伺求便者及諸惡等所謂惡心者瞋怒心者極惡心者罪業心者苦惱心者不慈心者乃至天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽羅刹部多毗舍遮必隸多鳩槃茶人及非人如是等諸惡心者皆不能侵又復刀兵毒藥一切疾病亦不能爲害又復行住坐卧或語或默於一切處救護安隱願爲我等宣説延壽妙門陀羅尼何以故此陀羅尼有大威力承此威力我於如來常深尊重承事供養及救護一切衆生世尊我今爲諸衆生作大利益是故勸請世尊若有善男子善女人求菩薩乘者得

此陀羅尼至心受持是人當得如來覆護或
在戰陣鬪諍疾病中夭如是等難皆不能侵
害爾時世尊即受金剛手菩薩請已讚言善
哉善哉金剛手甚善甚善金剛手汝爲利益
一切衆生至誠勸請汝今諦聽當爲汝說延
壽妙門陀羅尼正法金剛手若有善男子善
女人欲爲受持讀誦延壽妙門陀羅尼正法
者先須持誦如來灌頂陀羅尼即說灌頂陀
羅尼曰

嚕酤沒酤一 嚕割羅末尼二 滿馱你三 末里
左末你四 末虎末虎里哥引 莎引賀引五

爾時世尊宣說如來灌頂陀羅尼已告金剛
手菩薩摩訶薩言此如來灌頂陀羅尼能令
衆生身器清淨然後持誦延壽妙門陀羅尼
得無障難功德成就即說延壽妙門陀羅尼
曰

怛𭱈身切下同他引一 嚩日哩二合 嚩日哩二合 嚩日哩
二合二 嚩日囉二合 達哩三 嚩日囉二合 嚩帝四 嚩
日羅二合 嚩帝五 嚩日囉二合 嚩帝六 作訖囉二合
達哩七 波哩提毗八 你毗哩九 母哩割哩十

虎虎哩十一 傍誐哩十二 毗毗十三 哩哩始十四 嚕嚕
十五 拶哩拶哩十六 祖哩十七 半拏哩引 莎引賀引十
八 怛𭱈身切他曼抳你十九 誐誐哩尼二十 曼拏你
二十一 蘇鉢囉二合 曼拏你二十二 曳引 計引 唧摩
擊播波哥引 哩尼夜引二合 悉帝二合 鈐那引 設
你鉢囉二合 那舍你 莎引賀引二十三 摩摩薩哩嚩
二合 播波鉢囉二合 那引 設你二十四 遏哥引 羅沒
哩二合 怛踰二合 鉢囉二合 帝尸達你二十五 薩哩嚩
二合 設咄嚕二合 你嚩引 囉尼二十六 薩哩嚩二合 訥
莎鉢那二合 鉢囉二合 底尸達你二十七 怛𭱈他引
曳引 計引 唧咄半音 播引 波哥引 哩拏二十八 悉
帝二合 鈐那引 設你二十九 尾那引 設你三十 鉢囉
二合 拏引 設你三十一 滿馱你三十二 親那你三十三
親那親那三十四 尾哩引 彌哩三十五 喝怛你引三
十六 嚩哩引 嚩哩引三十七 毗引 檷毗檷三十八 毗哩
三十九 頻檷頻檷四十 阿波哩娑囉尼引四十一
左囉左囉尼引四十二 左囉哥引 拏曳引四十三 設囉
二合 賀摩二合 嚩引 哩尼四十四 印捺囉二合 嚩帝四十
五 狄提引 囉野尼四十六 那謨引 摩吧引 說囉
攞野你四十七 哩始畔惹仁左切下同 你四十八 畔惹

你四十九 哥引 羅嚩引 你你五十 部引 多嚩引 你
你五十一 薩爹嚩引 你你五十二 薩爹割替引五十三
薩摩嚩帝五十四 蘇摩鉢囉二合 毗引 莎引賀引五十五
摩摩檷引 哩伽引二合 喻瑟哥二合 路引 野引五十
六 怛𭱈他引五十七 訶囉訶囉吧引 際引 莎引 賀
引五十八 摩摩設咄嚕二合 鉢囉二合 底尸引 達那路
野五十九 怛𭱈他引六十 誐底多六十一 鉢底多
六十二 阿曳那六十三 阿哩沓仁咸切 鼻那六十四 割
哩二合 割哩二合 那你六十五 沒路引 拏你六十六 摩
引 哩誐引二合 毗嚕喝你六十七 虎沙嚩帝六十八
補沙嚩帝六十九 吧哩吧哩七十 拽他阿屹你二合
七十一 拽他阿波蘭唧七十二 拽他阿婆野七十三
拽他引 紇哩二合 那野七十四 末謨引 波哩訥瑟
吒二合七十五 薩哩嚩二合 訥瑟吒二合七十六 鉢囉二合
底尸達那哆引 野七十七

爾時世尊說是延壽妙門陀羅尼已告金剛
手菩薩言此延壽妙門陀羅尼乃是過去諸
佛正等正覺爲利益一切衆生故常當受持
爲人宣說是過去諸佛互相隨喜發誠實誓
我亦如是爲欲利益一切衆生故說此陀羅

尼正法爾時世尊說是語已即於眉間放一大人相光普照十方一切佛刹而彼佛刹皆同一光光所照處諸佛世尊各離本土須臾之頃悉來至此娑婆世界雲集如來說法之處是十方佛咸皆讚言善哉善哉世尊釋迦牟尼佛為利益一切衆生故宣說延壽妙門陀羅尼正法與諸衆生作於明照使令歡喜俾得記念亦能除滅一切魔冤此陀羅尼如佛所說我亦受持復次若有善男子善女人發至誠心常能受持此陀羅尼於清旦時依法讀誦者是人獲得二十種功德若有愛樂如是功德者當勤精進依法讀誦如上功德決定獲得云何名為二十種功德一者當持諸佛二者承事供養諸佛三者所有一切罪業悉皆消滅四者深解妙法五者獲得長壽六者名稱普聞七者獲大富貴八者獲大勢力九者常得無病十者具大精進十一者諸天見重十二者諸佛憐愛十三者獲得善行十四者獲得善利十五者當作光明十六者令得歡喜十七者令得記念十八者身具相好十九者獲無所畏二十者具足一切善根

復次佛告金剛手菩薩言此即一切如來正等正覺最上祕密法陀羅尼章句是陀羅尼故我宣說善除一切魔冤一切諸佛咸皆受持爾時金剛手菩薩發至誠心向佛合掌白言世尊我今承佛神力欲為一切衆生而作救護利益故亦隨喜宣說延壽妙門陀羅尼章句世尊若復有人至心受持於清旦時依法讀誦是人常得擁護乃至諸魔伺求便者而不能侵於一切處常得安樂即說陀羅尼曰

怛儞他(引一) 始詰始詰(二) 哩唧哩即(三) 左左左左(四) 苾苾苾(五) 婆婆婆婆(六) 嚕嚕嚕嚕(七) 囉囉囉囉(八) 吤吤吤吤(九) 惹(仁左切下同)惹惹惹(十) 屹哩(二合) 屹哩(二合) 屹哩(二合) 屹哩(二合十一) 屹囉(二合) 屹囉(二合) 屹囉(二合) 屹囉(二合十二) 屹哩(二合) 紇哩(二合) 紇哩(二合) 紇哩(二合十三) 訶訶訶訶(十四) 摩摩摩摩(十五) 訶那訶那(十六) 薩哩嚩(二合) 鉢囉(二合) 爹哩體(二入) 崴(引十七) 捺訶捺訶(十八) 薩哩嚩(二合) 設咄嚕(二合) 嚩(十九) 鉢左(二十) 薩哩嚩(二合引) 呬帶室拏(引) 莎(引) 賀(引二十一)

爾時世尊讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手此延壽妙門陀羅尼最上成就當為利益安樂一切衆生故我亦受持若復有人以此延壽妙門陀羅尼正法於清旦時依法讀誦及隨喜者是人常得擁護增長壽命

爾時會中有娑婆世界主大梵天王向佛合掌白佛言世尊我亦承佛神力隨喜宣說延壽妙門陀羅尼正法若復有人於清旦時依法讀誦受持者我當於此善男子善女人於一切處常當擁護令得安隱即說陀羅尼曰

怛儞他(引一) 呬哩彌里唧里莎(引) 賀(引二) 沒囉(二合) 賀摩(二合) 莎哩(引) 莎(引) 賀(引三) 沒囉(二合) 賀摩(二合) 鼻(引) 莎(引) 賀(引四) 蘇婆儞(引) 莎(引) 賀(引五) 補瑟波(二合) 散悉多(二合) 哩(引) 莎(引) 賀(引六)

世尊若有善男子善女人受持此陀羅尼者所有一切惡魔及諸鬼神等伺求便者使不得便於一切處常當擁護世尊我今為欲利益安樂諸衆生故復說陀羅尼曰

怛儞他(引一) 唧哩嚩囉尼(二) 捺摩蘭尼(引三) 哩致

致你(四)儌哩嶽馱(引)哩(五)薩哩(引)摩賀那挽
多嚕尼(六)入縛(引二合)羅(引)摩(引)里你(七)作訖
囉(二合)縛(引)計(引八)設縛哩(引)莎(引)賀(引九)

爾時會中有毗沙門天王持國天王增長天王廣目天王等各各向佛頂禮而白佛言世尊我等四王承佛神力亦欲利益安樂諸善男子善女人等隨喜宣說延壽妙門陀羅尼此陀羅尼若復有人於清旦時發至誠心依法讀誦我等四王常當擁護使無障礙令得安隱即說陀羅尼曰

怛𠆙他(一引)補瑟閉(引二合)蘇補瑟閉(引二合)度摩
波哩賀(引)哩(引三)阿哩也(二合)鉢囉(二合)設悉帝(二合)
扇(引四)帝(引五)莽(引)誐羅也(二合)你目訖帝(引二合)
窣覩(二合)帝(引)窣覩(二合)帝(引)莎(引)賀(六)

爾時世尊即舒妙色右臂摩大梵天王及護世四王頂而作是言善哉善哉汝大梵王及護世等為欲利益安樂一切眾生故及為護持佛法善說如是陀羅尼微妙章句復次佛告金剛手菩薩摩訶薩言若有善男子善女人發至誠心常於清旦依法讀誦如是等延壽妙門陀羅尼是人當得一切如來加持擁護乃至一切天王龍王夜叉王阿脩羅王迦樓羅王乾闥婆王緊那羅王摩睺羅伽王持明天王乃至一切人非人等悉皆愛重於一切處常當擁護獲得安隱佛說是經已金剛手菩薩摩訶薩及諸聲聞乃至大梵護世一切天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說延壽妙門陀羅尼經

一切如來名號陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國法野大菩提場初成正覺與諸菩薩摩訶薩眾八萬人俱復有八萬四千大梵天子亦在道場悉皆圍遶瞻仰世尊爾時會中有菩薩摩訶薩名觀自在從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊有一切如來名號陀羅尼彼一切如來名號陀羅尼乃是莊嚴劫賢劫星宿劫中諸佛如來已說當說我今承佛威力亦為利益安樂諸眾生故樂欲宣說唯願世尊加哀覆護爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉觀自在汝能為利益一切眾生發大悲心如意宣說時觀自在菩薩蒙佛許已復白佛言世尊若人欲誦彼陀羅尼先當至誠誦諸佛如來名號所謂寶師子自在如來寶雲如來寶莊嚴藏如來師子大雲如來雲師子如來須彌如來師子吼如來師子利如來梵音如來善愛如來蓮華上如來然燈如來蓮華生如來遜那囉如來持華如來持寶如來法生如來日光如來日照如來月光如來無量藏如來無量莊嚴藏如來無量光如來蓮華藏如來天妙音如來拘枳羅等如來如是等諸佛如來名號若人得聞為他宣說是人六十千劫不聞惡趣之名何況墮於阿鼻地獄時觀自在菩薩說是諸佛如來名號已即說陀羅尼曰

怛𠆙(切身下同)他(一引)拶覩囉(引)尸(引)帝踰(引)惹(仁左
切下同)那設多薩賀薩囉(二合引)尼(二)惹吒(引)娑
(引)囉末酤吒(引)朗訖哩(二合)多(引三)馱(引)囉尼莎

引賀引四薩哩嚩二合怛他引誐多毋哩底二合多五馱引囉尼引莎引賀引六阿嚩路吉帝引説囉引野莎引賀引七薩哩嚩二合怛他引誐都引烏瑟膩二合沙引八馱引囉尼莎引賀引九薩哩嚩二合怛他引誐多婆引始多十達哩摩二合塞建二合馱十一馱引囉尼引莎引賀引十二薩哩嚩二合怛他引誐多婆引始多十三颯鉢多二合馱引囉尼莎引賀引十四鉢訥摩二合阿婆你哥野莎引賀引十五阿瑟吒二合摩賀引跋野馱引囉尼莎引賀引十六稅引多嚩蘭拏二合引野莎引賀引十七薩哩嚩二合怛他引誐多那引摩馱引囉尼莎引賀引十八阿尸引帝鉢訥摩二合設你哥引野怛他引誐多馱引囉尼莎引賀引十九鉢訥摩二合賀悉多二合引野莎引賀引二十薩哩嚩二合滿怛囉二合馱引囉尼引莎引賀引二十一

爾時觀自在菩薩説是陀羅尼已復白佛言世尊此一切如來名號陀羅尼若有善男子善女人受持讀誦思惟記念爲他人説是人所有五無間業悉得消除命終之後生天爲王壽八十四百千俱胝劫數然後得轉輪王位壽六十中劫過是劫已當得成佛名曰蓮華藏如來應供正等正覺爾時世尊説是經已八萬菩薩摩訶薩衆及八萬四千大梵天子聞佛所説皆大歡喜信受奉行

一切如來名號陀羅尼經

佛説息除賊難陀羅尼經

宋三藏法師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國與諸大衆圍遶經行到於菴羅樹園側韋提呬山帝釋巖中時尊者阿難忽見大惡賊衆遥遠而來見已生大恐怖心懷憂惱身毛皆竪時尊者阿難疾往佛所到已合掌而白佛言世尊我今遥見有大惡賊唯願世尊爲作救護爾時世尊聞尊者阿難言已告阿難言汝怖賊耶阿難白佛言甚怖世尊佛言阿難汝勿得怖我有陀羅尼能除賊難是時尊者阿難聞佛語已心生歡喜作如是言唯願世尊爲我宣説爾時世尊即説大輪結界陀羅尼曰

怛鈍切身下同他一阿煬路哥二鉢囉路計三伊該阿提鉢底四藕引哩巘馱引哩五賛拏哩六摩登凝七惹虞哩八補哥細九

爾時世尊説是陀羅尼已告尊者阿難汝今可往以此陀羅尼面十二由旬當作結界令得安隱息除賊難乃至刀劒器仗等悉不能侵又復能令彼諸惡賊不離本處旋如陶家輪又復阿難若人遇賊難時當用淨白線以此陀羅尼加持七徧結作七結過難即解所有賊衆皆如禁縛不能爲難爾時世尊説是經已尊者阿難及諸大衆聞佛所説皆大歡喜信受奉行

佛説息除賊難陀羅尼經

佛説法身經

宋三藏法師法賢奉　詔譯

爾時世尊於大衆中以微妙音作如是言諸佛如來有二種身皆具河沙功德何等爲二所謂化身法身而化身者示從父母所生具

三十二相八十種好莊嚴其身以智慧眼普
觀衆生智者瞻仰心生適悅三業清淨一一
相好百福具足如是莊嚴百千福聚大丈夫
相皆色蘊攝又復具足十力四無所畏三不
空法三念住法三不護法四無量法具大丈
夫一一最勝那羅延力如是略說如來應供
正等正覺莊嚴功德具足圓滿是名化身又
復諸佛如來應供正等正覺所有法身不可
思議不可稱量而無有人能廣宣說假使緣
覺及諸聲聞舍利弗等最上利根善解深法
大智明達了種種義而亦不能廣大宣說法
身功德諸佛如來爲三界師是大悲者爲諸
衆生作大利益平等護念無所分別住奢摩
他毗鉢舍那而復善解三調伏法善度四難
具四神足而於長夜行四攝法離於五欲超
五趣苦具六分法圓滿六波羅蜜開七覺花
演八正道善解九種三摩鉢底具十智力以
此智力名聞十方是故稱爲第一義天於時
方處晝三夜三常善觀察如是諸佛內功德
法無有能者而爲廣說是故我今略說此法

是法身者純一無二無漏無爲應當修證諸
有爲法從無爲生如是眞實無淨無染無念
無依離諸方便而與衆生作大依止一切衆
生所作行法無諸過失是眞善法離諸記念
於無邊三摩地門不動不搖而得解脫以二
種奢摩他毗鉢舍那於欲離欲而得解脫無
明欲法以慧解脫學無學法以念了知以明
解脫善達自性而於諸法深能繫念善以阿
鉢底而生阿鉢底法善以三摩鉢底而生三
摩鉢底法於一切法無求無證離此二法即
無所緣復無所修而以盡智及無生智畢竟
成就三究竟法三善根法三方便門離諸妄
想得眞實生了三種慧謂聞思修離三雜染
謂煩惱業若有三種三摩地謂空無相無願
復名三解脫門即空無相無願解脫門三種
蘊法謂戒定慧蘊三種學法謂戒定慧學有
三種修謂戒修定修慧修有學無學非有學
非無學有三種道謂見道修道無學道有三
種根謂未知根已知根具知根有三種行法
謂聖行天行梵行有三分別謂蘊處界等三

法已獲大福聚證得解脫寂靜涅槃三不空
念住如來於諸衆生平等覆護三種蘊法有
三補特伽羅謂上中下諸佛如來具三種大
悲謂無緣大悲微妙大悲爲一切衆生大悲
有三種自在謂身自在世自在法自在有三
不護法謂諸如來身業清淨離不淨法口業
清淨離不淨法意業清淨離不淨法有三種
劬謂聞劬思劬修劬有三種最上謂定最上
慧最上解脫最上有三種界法謂正斷離欲
寂滅復有三界謂欲界色界無色界有三種
無學明謂過去宿命明未來天眼明現在漏
盡明有三種無爲法謂諸行無常諸法無我
涅槃寂靜有三種菩提謂聲聞菩提緣覺菩
提無上菩提有三種無學智謂盡智無生智
正見智三寶三歸三最上智四念處四正斷
四神足四信心法四解脫句有四種善法謂
第一義善自性善發起善相應善四種修法
四種智法四聖諦法四禪定四輪藏四法四
依止謂親近善友聽聞正法繫念思惟如理
修行復有四緣謂因緣等無間緣增上緣所

緣緣四加行位謂煖位頂位忍位世第一位有四種道謂方便道無間道解脫道最勝道四沙門果四種聖族有四無量心謂慈悲喜捨復有四生四聖住四記念四威儀有四出生門謂出入寂靜正覺復有四證位有學五蘊五解脫處五度生法五聖智想有五三摩地分謂正斷分調伏分離過分離相分離性分復有五種最上分五現行三摩鉢底五蘊五界復五取蘊六功德法六通六念復六種法五種離欲六種修法六見道位六相續行六證明想七補特伽羅七大丈夫行七識住七覺支七無過失法七三摩地受用法七種妙法十種界分七善解處七種修道八正道分八種補特伽羅八種別解脫戒復八解脫八處八智八道八戒八會及八種世法如來相續眞常精進清淨無所染著復有九種過去三摩鉢底九信心法九證得法九名色滅九衆生住九種依法九無漏地九修道地十種補特伽羅謂四向四果第九緣覺第十正等正覺十大地善法十種有學法十如來力十善業道十惡業道十種聖住十如理作法十一功德相好思念法十一種起善解智具足法十一種具足戒法十二種出生言辭十二處十二緣十二剎那會證得聖法十三喜法十三出生法十三作業地十四種化心十五心見道十六心正念十七種相有學十七樂欲相十八界十八不共法十九分別地二十二根三十七菩提分法謂四念處四正斷四神足五根五力七覺支八正道四十四智法復七十七智法百六十二道是謂修地如是等無量無邊相續眞常之法離諸煩惱甚深廣大微妙難思是大智者如實了知而此佛法乃是殑伽沙數正等正覺殊妙之法是平等法若有求證正等覺智諸苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸外道尼乾子等具正智者如實了知復爲衆生廣大宣說如佛所化令無量無邊阿僧祇衆生悉皆證得寂靜無畏究竟涅槃

佛說法身經

信佛功德經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在阿拏迦城菴羅園中與大衆俱爾時尊者舍利弗食時著衣持鉢入阿拏迦城於其城中次第乞已復還本處收衣洗足敷座而食飯食訖已往詣佛所頭面禮足於一面立合掌向佛而作是言世尊我今於佛深起信心何以故謂佛神通最勝無比所有過現未來沙門婆羅門等尚無有能知佛神通況復過者豈能證於無上菩提佛言善哉善哉舍利弗汝能善說甚深廣義汝當受持於大衆中作師子吼廣爲宣說舍利弗復白佛言世尊我今於佛所起信心乃爲過去未來現在無有能者亦無沙門婆羅門等知於佛通過於佛者豈能證於無上菩提佛告舍利弗於意云何所有三世諸佛如來應供正等正覺具清淨戒智慧解脫神通妙行我以通力皆悉了知彼諸如來應供正等正覺亦復如是知我所有具清淨戒智慧解脫神通妙行舍利弗汝勿謂今釋迦牟尼佛

獨具此通舍利弗言不也世尊我不作是言唯佛具此神通我知三世如來應供正等正覺清淨戒法智慧解脫神通妙行皆悉同等佛言舍利弗如是如是所有三世諸佛如來正等正覺皆悉具此神通等法汝但爲彼衆生宣布如是甚深之法一心受持於大衆中作師子吼而爲廣說舍利弗白佛言世尊我佛宣說廣大甚深最勝妙法乃至善不善業及諸緣生法我皆如實一一了知了一法已復修一法修一法已復滅一法滅一法已復證一法是故我今於佛起信是眞正等正覺佛告舍利弗汝今往問餘人過去世中可有沙門婆羅門而能了知眞實通力等過佛者乃至成佛菩提汝當往問彼作何答復次舍利弗汝復往彼問於餘人未來世中可有沙門婆羅門與佛等者乃至成佛菩提汝當往問彼作何答復次舍利弗汝可往彼復問餘人現在世中可有沙門婆羅門與佛等者乃至成佛菩提復次舍利弗又復往彼問於餘人所有過去未來現在世中沙門婆羅門等

歸依何人汝當往問彼作何答爾時舍利弗白佛言世尊是義不然我從佛聞記念受持無有二佛並出於世唯佛世尊是眞正等正覺是正徧知者具足最上神通之力世尊我不見有沙門婆羅門而能知此通力況復過於佛者乃至成佛菩提爾時舍利弗復白佛言我見世尊有種種最勝之法最勝法者謂佛世尊當說法時所得善利佛悉能知若有沙門婆羅門等住於山野樹下塚間及在空舍入三摩地斷諸煩惱修習圓滿增益善法正心記念又彼沙門婆羅門等斷諸惡法而修善法乃至證得果位如是等法佛悉能知是即名爲佛最勝法無有沙門婆羅門知此通力過於佛者乃至成佛菩提復次我佛世尊具最勝法謂佛世尊善能分別十二處法及能爲他廣大宣說無有沙門婆羅門能了知此十二處法及能分別十二處者所謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處如是等法唯佛世尊悉能了知是即名爲佛最勝法無有沙門婆羅門等

過於佛者乃至成佛菩提復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊善能了知補特伽羅法理及爲他說無有沙門婆羅門等知如是法及爲他說補特伽羅法者而有七種所謂隨信行隨法行信解見至身證慧解脫俱解脫如是七種補特伽羅最上之法唯佛世尊悉能了知是即名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊出眞實語無有虛妄亦無綺語而不兩舌所出言辭是眞大利是最勝法有因有緣能於大衆中出微妙音說甚深義如是最上眞實之法唯佛世尊悉能了知是即名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊以三摩鉢底觀有漏身不淨可惡所謂身分上下髮毛爪齒皮肉筋骨如是等種種不淨之物充滿其身佛悉能知是不究竟是可厭離此名第一三摩鉢底復次世尊若有沙門婆羅門等於身上下所有皮肉骨髓諸臭穢等有漏不淨能以智慧如實觀者是爲第二三摩鉢底復次世尊若有沙門以智慧觀有漏身盡此一世而不究竟若能

如是觀者是爲第三三摩鉢底復次世尊若有沙門能以智慧觀有漏身今世不究竟乃至後世亦不究竟若能如是觀者是爲第四三摩鉢底復次世尊若有沙門能以智慧如前觀察有漏之身今世後世皆不究竟乃至後後世亦不究竟不淨可惡若能如是觀者是爲第五三摩鉢底復次世尊如是有漏不淨不究竟法唯佛世尊以清淨天眼過於肉眼悉見衆生生滅好醜善趣惡趣乃至生於天界皆如實知是即名爲佛最勝法復次我佛世尊有最上勝法謂世尊說法時若有沙門婆羅門歸向聽受求寂靜者彼皆依止七覺分七覺分者謂擇法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分捨覺分念覺分定覺分如是七法唯佛世尊悉能了知是即名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂善分別四正勤法四正勤者謂已作惡令斷未作惡令止已作善令增長未作善令發生如是等法於天上人間廣大宣說而作利益是即名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊能以正智現大神通其神通者謂從一現多攝多爲一或現空無所有或現城隍山石隨身而去或現從地以手捫摸虛空乃至梵界或現履水如地或現空中跏趺而坐或現行相譬如日月行於虛空如是神通若有沙門婆羅門等見此通力生不信者我說彼等皆是愚迷凡夫彼非聖者彼不具通不求正覺亦不樂求寂靜涅槃而此通力是即名爲佛最勝法復次世尊世間所欲喜色善色等有所求者如來爲彼衆生隨根而行是即名爲如來神通復次世尊世間所有喜不喜色善不善色彼二俱離捨而不住善知宿命是即名爲如來神通復次世尊色中見色是即名爲如來神通復次世尊內無色想見諸外色是即名爲如來神通復次世尊身善解脫證得行住是即名爲如來神通復次世尊空無邊處決定證得是即名爲如來神通復次世尊識無邊處決定證得是即名爲如來神通復次世尊無所有處決定證得是即名爲如來神通復次世尊非想非非想處決定證得是即名爲如來神通復次世尊了知受想受想滅已是即名爲如來神通如是等最勝神通境界唯佛世尊悉能了知是即名爲佛神通力復次我佛世尊有最勝法謂沙門婆羅門等所有過去一生多生所作因緣果報思念等事乃至壽量我於俱胝歲數而不能知唯佛世尊知彼沙門婆羅門於過去時中處處所止或色界中或無色界中或有想處或無想處或非有想非無想處彼種種所作因緣果報等事悉能了知是即名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂世尊說法時皆如實說或有沙門婆羅門等以愚癡故生彼此意起疑惑心謂佛說法皆以事相言說所說之法三世同說若近若遠及心意法亦如是說彼所說法皆不如實作是疑者佛悉能知是則名爲佛最勝法復次我佛世尊說法時若有沙門婆羅門自不生疑後聞人言佛所說法皆不如實聞是言已便復起疑亦謂世尊以事相言說起是謗者佛亦能知是即名爲佛最勝法復次我佛世尊說法時若沙門

婆羅門等本不生疑不謂世尊事相言說後聞人言隨彼生疑而復告語他人令他亦生疑惑由疑惑故生彼此意作如是言此事如前皆非眞實此是衆生種種異心佛於如是皆悉了知是即名爲佛最勝法復次我佛世尊見有沙門在三摩地無疑無說佛悉能知彼之行願又復或見沙門從定而出佛亦能知彼所有事及有疑惑故彼出定如是疑惑佛皆決了是即名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊善能了知諸不究竟法若有沙門婆羅門在於山中住等引心以自通力知二十增減劫事彼作是念我於過去世中所有增減劫事我悉能知世尊彼沙門婆羅門而於未來及今現在增減等事而不能知唯佛世尊具知三世增減等事是名了知第一不究竟法復次世尊若有沙門婆羅門等止於深山住等引心以自通力知四十增減劫事彼作是念未來世中所有增減我已悉知世尊彼沙門婆羅門而不知彼過去現在增減劫事唯佛世尊具知三世是名了知第二不究竟法復次世尊若有沙門婆羅門等在於深山住等引心以自通力知八十增減劫事彼作是念所有過去未來增減等事我悉能知世尊彼沙門婆羅門唯今現世所有邊際而不能知唯佛世尊一一了知三世邊際是即名爲了知第三不究竟法如是世尊以清淨天眼過於肉眼悉見衆生生滅之法乃至生於天界是即名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊以調伏法了知諸補特伽羅心所樂法隨應爲說是補特伽羅既了知已如理修行斷三煩惱不久證於須陀洹果逆生死流七往天上七來人間盡苦邊際如是世尊皆悉了知又復世尊知彼補特伽羅意樂之法如理修行斷三煩惱及斷貪瞋癡不久證於斯陀含果一來人間盡苦邊際如是世尊悉皆了知又復世尊善知補特伽羅意樂之法如理修行斷五煩惱及隨煩惱不久證於阿那含果如是世尊悉皆了知又復世尊善知補特伽羅如理修行非久漏盡證解脫法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是等法世尊一一皆悉了知是即名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊善能了知四種胎藏一者不知入胎亦復不知住出二者有知入胎不知住出三者有知入住不知出胎四者有入住出皆悉了知如是四種知有差別唯佛世尊一一了知是即名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊善能了知諸補特伽羅隨所斷障而證聖果如是等法佛悉了知是即名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊了知有人已具信根戒行清淨智慧具足眞實無妄無我無懈無諂幻惑亦無散亂亦不貪欲不以邪道引示衆生常行正念如是等法唯佛世尊悉能了知是即名爲佛最勝法爾時舍利弗復白佛言世尊世間所有愚癡凡夫貪諸欲樂勞苦己身求無義利諸佛如來於此不然唯樂利他非求自樂善了心法見法寂靜住安樂句無欲無苦得四禪定是故世尊若有上根善男子等當如是見當如是聞當如是覺當如是

知是即名為真上根者爾時會中有一尊者名曰龍護手執寶拂侍立佛側時尊者龍護白佛言世尊我見諸邪外道尼乾子等於佛世尊先不起信唯於邪道競說勝能是故我今建立表剎宣示於世咸使聞知佛勝功德我佛世尊是大丈夫最尊最上無有等者爾時世尊告尊者龍護言汝莫作是說莫宣示他人佛勝功德我今不欲如是稱揚於是尊者龍護讚世尊言善哉善哉是真正等正覺爾時佛告尊者舍利弗汝當善以如是正法廣為苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸沙門婆羅門流布宣說乃至諸魔外道尼乾子等所有邪見不信佛者聞此正法令起深信歸向於佛而生正見了知正法又復告言汝舍利弗應當如是流布宣說爾時世尊謂尊者舍利弗言已默然而住於是尊者舍利弗承佛威力說是法已禮佛而退時諸會眾得聞正法歡喜作禮信受奉行

信佛功德經

二經同卷

佛說解夏經

佛說帝釋所問經

深五

佛說解夏經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍與五百苾芻眾俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦除諸重擔逮得己利盡諸有結心善解脫唯一苾芻現居學位世尊已為授記見法得法當證漏果爾時世尊安居既滿當解夏時於十五日與苾芻眾敷座而坐會眾坐已是時佛告苾芻眾言我今已得梵行寂靜是最後身以無上藥斷除諸病我之弟子了知諸法皆已通達是故我今說解夏法諸苾芻眾我於夏中所有身口意業汝等可忍是時尊者舍利弗聞佛語已從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊如佛所說我今已得梵行寂靜乃至身口意業可忍者我等知佛身口意業無諸過失我等苾芻今無可忍於意云何我佛世尊難調者能調無止息者善為止息無安隱者而善安慰未寂靜者令得寂靜如來善了正道善說正道開示正道乃至我等樂聲聞菩提者佛為善說令聲聞等如理修行而證聖果是故我等於佛世尊身口意法而無可忍爾時尊者舍利弗白佛言世尊我今對佛身口意業所有不善求佛可忍佛告舍利弗汝今所有身口意業我當忍可於意云何汝舍利弗具戒多聞少欲知足斷諸煩惱發大精進安住正念具等引慧聞慧捷慧利慧出離慧了達慧廣大清淨慧甚深慧無等慧具大慧寶未見者令見未調伏者令得調伏未聞法者而為說法具瞋恚者而令歡喜能為四眾說法無倦譬如金輪王子而受灌頂繼紹王位依法而治汝舍利弗亦復如是為我之子受灌頂法紹法王位如我所轉無上法輪如我漏盡證得解脫是故汝舍利弗所有三業我今忍可時舍利弗聞佛忍可投誠禮謝復白佛

言世尊如佛為我忍可三業於此會中五百苾芻身口意業所有不善唯願世尊亦如是忍佛告舍利弗五百苾芻所有三業我亦可忍於意云何此五百苾芻皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦除諸重擔逮得己利盡諸有結心善解脫唯一苾芻現居學位而此苾芻我已授記見法得法當證滿果舍利弗是故我於五百苾芻所有三業皆悉可忍爾時舍利弗重白佛言世尊我與五百苾芻眾等所有三業佛已可忍我今有疑當復啓請願佛世尊為我分別世尊此五百苾芻中幾苾芻得三明法復幾苾芻得俱解脫復幾苾芻得慧解脫佛告舍利弗此五百苾芻中九十苾芻得三明法九十苾芻得俱解脫餘者苾芻得慧解脫舍利弗如是苾芻盡諸煩惱皆住真實爾時會中有一尊者名嚩儗舍作如是念我今對佛苾芻眾前以解夏伽陀伸於讚歎是時尊者嚩儗舍作是念已從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭肅說伽陀曰

解夏十五日　清淨行律儀　五百苾芻眾
悉斷煩惱縛　皆盡諸漏法　而詣聖果位
內寂外善調　解脫而離有　盡生死邊際
所作皆已辦　無明我慢結　斷盡無有餘
我佛最上尊　斷諸邪念法　及斷有漏法
善除愛病苦　愛滅不復生　離取大師子
盡諸有怖畏　唯我佛世尊　譬如金輪王
千子常圍遶　善治四天下　調伏四海邊
又如戰得勝　為最上調御　聲聞得三明
離死法亦然　佛子皆如是　證滅不復生
我今禮法主　無上大日尊

是時嚩儗舍苾芻說此伽陀已復還本座爾時尊者舍利弗與諸苾芻聞佛宣說解夏之法心生快利踊躍歡喜信受奉行

佛說解夏經

佛說帝釋所問經

宋三藏法師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國王舍城東菴羅園大婆羅門聚落之北毗提呬山帝釋巖中與大眾俱爾時帝釋天主聞佛在摩伽陀國毗提呬山帝釋巖中即告五髻乾闥婆王子言汝可知不我聞佛在摩伽陀國毗提呬山帝釋巖中我欲與汝共詣佛所親近供養是時五髻乾闥婆王子聞是語已白帝釋言甚善天主作是言已即持瑠璃寶裝箜篌隨從帝釋時彼天眾聞帝釋天主與五髻乾闥婆王子發心往詣佛所親近供養亦各發心樂欲隨從往詣佛所親近供養爾時帝釋天主與五髻乾闥婆王子及彼天眾從彼天沒譬如力士屈伸臂頃即到摩伽陀國毗提呬山側是時彼山忽有大光普徧照耀其山四面所有人民見彼光已互相謂言此山何故有大火然映蔽本相猶如寶山爾時帝釋天主告五髻乾闥婆王子言汝見此山有如是殊妙色不為佛世尊安止其中四事清淨又復此山所有堂殿悉皆寶成人所居者盡諸煩惱悉證聖果乃至大力諸天亦常止此又復告言是故我等難逢難遇如先所說親近供養今正是時汝五髻乾闥婆王子可以所持之樂當作供養何以故過此已往實難值

遇時乾闥婆王子聞是語已白帝釋言甚善甚善説是言已即起思念諸佛如來具天耳通無遠無近皆悉能聞作此念已即動所持瑠璃寶裝箜篌於其聲中而出伽陀於伽陀中説所樂事彼伽陀曰

汝日光賢女　當請求父王　與我爲眷屬
是知汝賢良　我所戀慕深　譬如熱惱者
思念於清涼　如渴人思水　如病者思藥
如飢者念食　如大象被鉤　而不能前詣
又如阿羅漢　樂求寂滅法　今我所求願
其義亦復然　貪欲增煩惱　此無有眞實
不果所願求　受種種苦惱　我所作福業
供養阿羅漢　所獲得果報　當與汝共之
我求日光女　是意甚堅固　帝釋諸天主
當施我所願

爾時世尊於帝釋巖中以天耳通遙聞其聲即以神力遙告五髻乾闥婆王子言善哉善哉乾闥婆王子汝善於樂鼓動絃時出微妙音如妙歌聲作歌聲時復如絃音以何因故又發音樂於彼絃中而出伽陀復於伽陀説三種音謂愛樂音龍音阿羅漢音爾時五髻乾闥婆王子承佛神力遙聞佛語即白佛言世尊我念一時有乾闥婆王名湅毋囉其王有女名爲日光我心所樂求爲眷屬我時雖設種種方便亦不果願遂於女前動如是樂於樂絃中而出伽陀於伽陀中説三種音世尊我當動此樂時彼善法會有諸天衆互相謂曰此五髻乾闥婆王子而乃不見不聞我佛世尊十號具足如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於是我謂諸天衆言汝等諸天善讃佛德諸天答言五髻乾闥婆王子我等所有讃佛功德與汝共之五髻乾闥婆王子聞諸天言忽有省覺報言仁者我今歸佛世尊我以此事故向於佛動如是樂爾時帝釋天主作如是念令此五髻乾闥婆王子根緣成熟未至佛前已伸供養作是念已告五髻乾闥婆王子言汝持我語往詣佛所頭面禮足如我詞曰天主帝釋稽首雙足問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不進止無惱不我今與彼忉利天衆欲來詣佛親近供養當聽佛旨是時五髻乾闥婆王子聞此語已白帝釋言甚善天主作是語已往詣佛所頭面禮足住立一面而白佛言世尊帝釋天主與忉利天衆遣我來此禮佛雙足問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不進止無惱不我等今日欲詣佛所親近供養故遣我來聽於佛旨佛即答言汝可迴還告語帝釋及彼天衆今正是時五髻乾闥婆王子承佛聖旨還帝釋處傳世尊言今正是時爾時帝釋及忉利天衆便詣佛所到佛所已禮佛雙足住立一面是時天主即起是念此帝釋巖其相迫窄天衆無數如何坐耶佛知其意即以神力令巖寬廣容諸天衆各不相礙帝釋天主及彼天衆各各禮佛次第而坐衆坐已定帝釋天主合掌白言世尊我於長夜樂欲見佛樂聞正法世尊我念一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園入火界三昧是時我在毗沙門宮見彼宮中有一夫人名曰妙臂見佛入是火界三昧合掌恭敬專心念佛我見世尊未出三昧告妙臂

言待佛世尊出於三昧傳我至誠問訊於佛少病少惱起居輕利氣力安不進止無惱不又復告言待佛出定傳我至誠勿使忘失世尊是事實不佛言帝釋此事實爾而彼夫人曾代於汝致敬問訊佛又告言天主我在三昧亦聞汝語其後非久即出三昧爾時帝釋白言世尊我昔曾聞有佛如來正等正覺出現於世作大利益以大方便隨類引導或隱人相或現天身我今自知佛出世間作大利益以善方便隨類引導或隱或顯世尊所有聲聞從佛出家修持梵行命終之後生忉利天而彼天人樂三種事謂壽命色相及與名稱世尊昔有釋女名曰密行從佛出家持於梵行常厭女身求男子相命終之後生忉利天為我作子名曰密行具大威力是大丈夫世尊復有三苾芻修聲聞行而未能斷貪欲之心命終之後生於天界作尾那乾闥婆子常來為彼密行天子作承事者時彼密行天向尾那乾闥婆子說伽陀曰

我昔為女人　具智名密行　厭女求男相
常供佛法僧　時見汝三子　而修聲聞行
今生於下族　為我作承事　汝等今當知
我為汝說實　汝昔為人時　四事咸豐足
不依佛禁戒　今可懷慚恥　了心即正法
唯智者能了　我昔汝同行　近佛聞正法
起信持佛戒　及供養聖眾　我因行正行
得為帝釋子　具天大威力　自知名密行
止殊勝宮殿　轉女成男相　汝乾闥婆子
從佛持梵行　聞佛最上法　卻為承事者
我於天界中　未見事今見　修持聲聞行
而生於下族　汝乾闥婆子　受我密行化
汝等所受生　非彼諸佛子　乾闥婆子言
天所說誠實　我等因貪欲　墮乾闥婆趣
我今起精進　唯念佛正法　知貪欲生過
斷彼貪欲心　貪為煩惱縛　其力勝魔軍
棄佛真實法　故不生勝天　帝釋與梵王
坐於善法會　觀諸天勝行　經遊天界者
見我生下族　經遊於天界　我由行不正
而不獲勝果　爾時密行天　白父帝釋言
父王今當知　我佛最上尊　出現於世間
善降諸魔軍　名釋迦牟尼　此三乾闥婆
是彼佛之子　忘失於正念　墮乾闥婆趣
而於彼三中　唯一不正知　餘二歸正道
常向佛菩提　而行於正法　所見諸聲聞
無有能及者　彼遠離所欲　能斷於煩惱
唯念佛世尊　不復生餘想　所有未了法
彼二悉正知　當得勝果報　而生於梵天

世尊我於爾時聞密行天子說是偈已我於此事有所未決故來佛所欲伸請問願佛垂慈為我宣說爾時世尊而作是念帝釋天主於長夜中無懈無廢無塵無垢如有所問是真不知非作魔事彼有所問當為宣說作是念已即說伽陀告帝釋曰

帝釋今當知　汝心中所樂　欲有所問義
當問我為說

爾時帝釋天主即說伽陀白世尊曰

今蒙佛聽許　如我意所樂　我今當啓請
願佛為宣說

帝釋天主說伽陀已白佛言世尊所有天人阿脩羅乾闥婆及諸異生等以何為煩惱佛

言以憎愛爲煩惱帝釋天主所有天人阿脩羅乾闥婆乃至諸異生等而作是念嗚呼我自於他先無侵害亦不怨枉不鬭不諍無訴無訟又不相持云何於我返作是事天主如是之事由淨愛起憎愛起故煩惱遂生帝釋白言世尊如是如是如佛所說我今從佛了知此義憎愛爲煩惱斷於疑惑滿所樂心爾時帝釋天主得聞佛說歡喜信受復白佛言世尊此憎愛煩惱何因何集何生何緣何因得有何因得無佛言天主此憎愛煩惱怨親爲因怨親而集從怨親生怨親爲緣由怨親故有憎愛煩惱若無怨親憎愛即無帝釋白佛言如是如是如佛所說我今從佛了知此義憎愛煩惱怨親爲因若無怨親即無憎愛又復白言世尊怨親因何有從何集由何生依何緣何因得有何因得無佛告帝釋所欲爲因從所欲集由所欲生依所欲緣因其所欲故有怨親若無所欲怨親即無帝釋白佛言世尊如是如是如佛所說而彼怨親因所欲有又復白言世尊而此所欲何因而有從何而集由何而生依於何緣何因得有何因得無佛言帝釋所欲因疑惑有從疑惑集由疑惑生依疑惑緣因疑惑故而有所欲若無疑惑即無所欲帝釋白言世尊如是如是如佛所說所欲因疑惑有又復白言世尊疑惑何因何集何生何緣而此疑惑何因得有何因得無佛告帝釋以虛妄爲因從虛妄而集由虛妄生依虛妄緣以虛妄故即有疑惑由疑惑故致有所欲因其所欲故有怨親由彼怨親遂有憎愛以憎愛故乃有刀劒相持訴訟鬭諍諂曲語不眞實起如是等種種罪業不善之法由此得一大苦蘊集天主若無虛妄即無疑惑若無疑惑即無所欲所欲既無怨親何有怨親不立憎愛自除憎愛無故刀劒相持訴訟鬭諍諂曲之情不實之語如是等種種罪業不善之法皆悉得滅如是則一大苦蘊滅帝釋白佛言如是如是如佛所說因疑惑故則有虛妄復白佛言世尊虛妄之法以何法滅乃至苾芻當云何行佛告天主滅虛妄者謂八正道八正道者正見正思惟正語正業正命正精進正念正定由是八法虛妄得滅若諸苾芻行是法者是即名爲滅虛妄行帝釋白佛言如是如是世尊滅虛妄者是八正道帝釋復白佛言世尊所滅虛妄法若苾芻行者當於別解脫法中有幾種法佛言天主虛妄法者於別解脫法中有六種法何等爲六所謂眼觀色耳聽聲鼻齅香舌了味身覺觸意分別法天主眼觀於色有二種義謂可觀不可觀不可觀者謂於一切染法境界而不可觀可觀者謂於一切善法境界而可觀察如是眼觀色境乃至意分別法亦復如是世尊我今從佛了知此義不可觀者所有眼境不善之法若其觀者是即增長染法損減善法其可觀者所有眼境一切善法若其觀者即是增長善法損減染法乃至意分別法亦復如是世尊我今從佛聞是法已滿所願樂斷於疑惑又復白言世尊若復苾芻欲滅虛妄者當斷幾法當行幾法佛言天主若有苾芻欲滅虛妄法者當斷三法當行三法一疑惑二悕望三無義語此三

種法亦有可行有不可行不可行者謂於此
三種不善之法當斷不行若復行者增不善
法損於善法可行者謂於此三種不善之法
勤行除斷即得不善損減善法增長帝釋白
言世尊如是如是我今從佛了知此義疑惑
悕望無義語等三種之法若復行者損諸善
法增長不善若復苾芻於此三法勤行除斷
即得不善損減善法增長又復白言世尊若
有苾芻行滅虛妄法者有幾種身佛言天主
若有苾芻行滅虛妄法有三種身三種身者
謂適悅身苦惱身捨身適悅身者有其二義
謂可行不可行可行者謂諸善法不可行者
謂諸不善法苦惱身捨身亦復如是帝釋白
佛言世尊如是如是我今從佛了知此義若
彼苾芻行滅虛妄法者於適悅身苦惱身捨
身於此三身諸善法等可行諸不善法等皆
不可行爾時帝釋復白言世尊所有一切衆
生樂欲憶念色相皆悉同不佛言不也天主
一切衆生非同一欲非同一念非一色相天
主一切衆生雖然各各居其界趣亦各不知

界趣差別彼由不知界趣差別是故行於黑
暗之道返執癡法以爲真實此諸衆生不知
界趣種種差別所了知者唯黑暗界雖復了
知而亦常行於黑暗道堅執癡法以爲真實
帝釋白言世尊如是如是如佛所說我今從
佛了知此義一切衆生非同一欲非同一念
非一色相由彼衆生不知差別故執癡暗而
爲真實爾時帝釋復白佛言世尊所有一切
沙門婆羅門等皆得究竟清淨梵行不佛言
不也斯有二義天主若彼沙門婆羅門等不
能盡彼愛法決定不獲究竟清淨梵行若彼
沙門婆羅門等有能盡彼愛法乃得無上解
脫心正解脫是名獲得究竟清淨梵行帝釋
白佛言世尊如是如是如佛所說我今從佛
了知此義若沙門婆羅門等不盡愛法決定
不獲究竟清淨梵行若有沙門婆羅門等盡
彼愛法決定獲得無上解脫心正解脫是名
獲得究竟清淨梵行爾時帝釋復白佛言世
尊我今云何當得永離諸見之病使不復生
是諸見病從心識生我此心識當復云何我

雖問佛種種之義云何不能獲聖果報得佛
如來應正等覺唯願世尊爲我斷除疑惑根
本諸見之病佛言天主汝知之不於往昔時
有沙門婆羅門亦問此義帝釋白言世尊我
今憶念於一時中有大威力諸天集忉利天
善法之會爾時會中有諸天人不知法者輙
欲成佛以如是意告白世尊佛察愚暗不與
記莂時彼諸天不滿所願心有差別從座而
起各還本界本界不現因遂墮落時彼諸天
以墮落故即大驚怖心生疑惑各作是念本
界不現定知墮落我若得見沙門婆羅門者
即往請問汝是如來應供正等正覺不時彼
諸天或有見我唯獨經行來詣我所而問我
言仁者汝是何人我時答言是帝釋天主時
彼諸天心苦惱故白言天主豈不見我受於
苦惱以我向佛應當問法而不能問應可歸
依而不歸依以差別心遂還本界本界不現
定知墮落是故苦惱願見救護天主我從今
日誓歸依佛爲聲聞弟子我於爾時即說伽
陀答彼天曰

汝等起邪念　所言亦不正　求佛心差別
由是長受苦　或見於沙門　及彼婆羅門
經行即請問　汝是正覺不　若是正覺者
我歸依供養　我即問於彼　當云何供養
所問不能知　佛如實正道　時彼諸天衆
心之所樂欲　心與心所法　疑惑而分別
我知彼心法　如世尊所說　我已當爲說
於彼三界中　唯有佛世尊　是世間大師
善降大魔軍　能度諸有情　到涅槃彼岸
如來大覺尊　於天上人間　無有能等者
無畏大丈夫　善斷貪愛病　如來大日尊
汝今稽首禮

爾時帝釋天主說是事已佛復告言天主汝可知彼過去之事謂分別利及適悅利帝釋白言世尊我今憶念往昔一時天與脩羅而相鬪戰天人得勝脩羅退敗我作是念所有天人快樂及脩羅快樂我今獨受而獲適悅因獲如是適悅之利盡此生中當有鬪諍及刀兵相害是謂因彼適悅之利分別利者盡此一生無鬪無諍乃至刀兵不相持害此爲分別之利帝釋復言世尊我今從佛聞是正法轉復深信發起行願願我壽終若生人間生富貴族巨有財穀多積珍寶輦輿車乘玩好之具眷屬熾盛種種具足常不乏少願我當生如是上族智者胎身肢圓滿色相殊妙食於上味尊貴自在壽命長遠起正信心向佛出家剃除鬚髮被於法服而爲苾芻常持梵行無所缺犯證須陀洹斯陀含果乃至獲得盡苦邊際世尊我復聞有色究竟天願我終於人間復生彼天佛言天主善哉善哉天主如汝所願何因何緣有此殊勝所證之果帝釋白言世尊我別無因乃是從佛聞於正法發起深信以願力故證如是果世尊我今於此會中聞於正法以法力故增其智慧復增壽命是時帝釋發是願已遠塵離垢得法眼淨復有八萬天人亦復獲得法眼清淨爾時帝釋天王聞法見法而能了知住法堅固斷諸疑惑如是證已從座而起偏袒右肩合掌頂禮而白佛言世尊我得解脫我得解脫從於今日盡其壽命歸佛法僧持優婆塞戒爾時帝釋天主即於佛前迴語五髻乾闥婆王子言汝今於我快生善利及益多人由汝前來以彼妙樂供養佛故遂令我等聞法得果待我還宮滿汝所願爾時帝釋天主復告忉利天衆言仁者汝等當作梵音三歸於佛於意云何今佛世尊已得梵住寂靜涅槃是時天衆隨於帝釋遶佛三帀即以頭面禮佛雙足住於佛前異口同聲乃作梵音三歸佛曰

那謨那莫一薩多薩味婆誐嚩帝二怛他引誐多引野三阿囉訶帝引三藐三沒䭾野四

帝釋天主與彼天衆三復歸依佛已及彼五髻乾闥婆王子等隱於會中迴還天界爾時娑婆界主大梵天王過是日已至於夜分來詣佛所身光晃耀照帝釋巖到佛前已禮佛雙足却坐一面合掌頂禮說伽陀曰

帝釋爲多利　向佛問正法　佛以微妙音
爲除斷疑惑

爾時梵王說伽陀已白言世尊佛說正法時帝釋天主遠塵離垢得法眼淨八萬天人亦

得法眼淨佛言如是如是時娑婆界主六梵天王聞佛語已歡喜信受禮佛足已隱身不現還於天界爾時世尊即於夜分往苾芻衆圍遶而坐告諸苾芻言過是日已於夜分中娑婆界主大梵天王來詣我所禮我足已合掌恭敬說伽陀曰

帝釋為多利　向佛問正法　佛以微妙音
為除斷疑惑

復謂我言帝釋天主聞正法時得法眼淨及八萬天人亦得法眼淨我即告言如是如是

時彼梵王聞我所說歡喜信受禮我足已隱身不現還於天界是時諸苾芻衆聞佛說是法已皆大歡喜禮佛而退

佛說帝釋所問經

佛說未曾有正法經卷第一　同第二卷　深六

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆萬二千五百人俱是時有菩薩摩訶薩八萬四千人從諸佛剎而來集會是諸菩薩皆具大智得大總持具無礙辯悉證無生法忍入三摩地總持智門了諸衆生心所樂欲善說法要如法解脫復有四大天王并帝釋天娑婆界主大梵天王及無量百千天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆來集會是時有大菩薩名妙吉祥在其山側與二十五大菩薩衆俱其名曰龍吉祥菩薩摩訶薩龍授菩薩摩訶薩吉祥生菩薩摩訶薩吉祥藏菩薩摩訶薩最上蓮華吉祥菩薩摩訶薩蓮華吉祥生菩薩摩訶薩持世菩薩摩訶薩持地菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩師子意菩薩摩訶薩師子無畏音菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩平等心轉法輪菩薩摩訶薩了別一切句義大辯菩薩摩訶薩辯積菩薩摩訶薩海意菩薩摩訶薩妙高王菩薩摩訶薩愛見菩薩摩訶薩喜王菩薩摩訶薩無邊視菩薩摩訶薩無邊作行菩薩摩訶薩破諸魔菩薩摩訶薩無憂授菩薩摩訶薩一切義成菩薩摩訶薩復有四兜率天子其名曰普開華天子光明開華天子曼陀羅華香天子精進法行天子是諸天子以信樂心故各與諸眷屬來詣妙吉祥菩薩所聽受正法是時諸大菩薩及天子衆既至會已次第而坐是時大衆咸作是言佛一切智甚深無量廣大無邊不可思議無有比倫最上無勝不可了知云何菩薩摩訶薩被精進鎧而能趣證阿耨多羅三藐三菩提爾時會中有大菩薩名龍吉祥謂諸菩薩言若有菩薩種諸善根心無所著迴向實際是名安住諸善根法被精進鎧是菩薩摩訶薩即能趣證佛一切智龍授菩薩言若菩薩發平等心調伏心愛樂心適悅心柔軟心無分別心是名堅固被精進鎧即能趣證佛一切智吉祥生菩薩言若有菩薩於多劫中樂欲了知佛一切智當於

無量劫中被精進鎧爲諸衆生難行苦行不自貢高是能趣證佛一切智吉祥藏菩薩言若諸菩薩起利他心不著自樂不樂禪定而能普爲一切作大利益以無量善根迴向一切衆生是能趣證佛一切智最上蓮華吉祥菩薩言如佛所說若諸菩薩於一切法無自無他無願無忿普能調伏無諸起作於一切行而盡能行是爲菩薩住奢摩他相應之法自能行已復能教他是菩薩即能趣證佛一切智蓮華吉祥生菩薩言若諸菩薩著世間法即不能了知佛一切智若於世間法無所樂著無利無衰無毀無譽無稱無譏無苦無樂即於諸法無增無減是謂菩薩出離世間即能趣證佛一切智持世菩薩言若諸菩薩以諸勝行利益一切衆生而獲自利不以自他而生分別但以善根迴向一切起大精進常爲衆生種諸善根是名菩薩安諸勝行即能趣證佛一切智持地菩薩言譬如大地能生樹木諸藥草等敷榮結實悉能成就乃至萬物皆因地而有而彼大地不作是念我生

草木而成熟之及於萬物依止而住一切衆生依法界地而得生長不作是念能生衆生菩薩摩訶薩亦復如是起平等心猶如大地長時利樂一切衆生不作是念我能利樂一切衆生離其分別即能趣證佛一切智寶手菩薩言精進鎧者行諸勝行廣大無量自非具大善根而不能行若諸菩薩住平等心無分別想乃至夢中於諸衆生不生喜恚普令有情被大乘鎧趣證佛智平等而住亦無聲聞緣覺之意是菩薩即能趣證佛一切智寶印手菩薩言所有衆生界各各令起大悲心普施法印是諸衆生無信者令生正信無聞者令其多聞慳貪者令行布施毀禁者令具戒足瞋恚者令行忍辱懈怠者令起精進散亂者令住禪定愚癡者令具智慧而令常修善法皆使圓滿具足善根常行菩薩三種寶印何等爲三謂令衆生佛智圓滿所有善根悉能迴向一切衆生是爲第一寶印自所作善普皆利益成就一切衆生善根是爲第二寶印觀有情界猶若虛空自性清淨是名第

三寶印若菩薩常行是事無有休息即能趣證佛一切智師子意菩薩言若菩薩精進堅固而無所畏不能破壞無懈怠心無驚怖想勇猛不退於輪迴中捍勞忍苦無怯無懼而能出離趣證涅槃於苦樂法平等而住無有二相夫如是者是爲菩薩被精進鎧即能趣證佛一切智師子無畏音菩薩言譬如世間有力之士難屈難伏所作能辦是名正士其正士者常行正法離諸罪垢不生邪見動行大行心常柔軟無麤惡相離諸卒暴是名正士常發善言親近善友以殷重心尊敬師長順行正道無所違背是名正士離諸貪愛修正命行以清淨業絕其過失以智慧心斷愚癡見於自三業安住寂靜復於他人不生擾撓不議好惡長短無毀無譽是名正士愍諸貧窮而行惠施無怨親想內心質直外相柔和離諸邪曲守眞實行以無上法娛樂其心寂然堅固平等而住是名正士於諸衆生所有障礙爲其破滅於身命財而能普施於勝義法不生慳悋見諸衆生無福無慧者而爲

滅除諸不善法然後施與妙法實藏貧苦衆生常施珍寶疾病衆生施與醫藥怖畏衆生施其安樂無依怙者爲作主宰墮輪迴者而爲救度在闇瞑者爲作光明而照導之在邪道者示以正道常以法語教導一切見其過失不生恚怒是名正士諸菩薩當脩是行即能安住奢摩他相應之法而能趣證佛一切智虛空藏菩薩言菩薩等視衆生行大慈觀猶如虛空無有邊量行大悲觀無量無邊亦復如是常坐歡喜守護諸根離其染著於六波羅蜜法行無懈倦行於布施等如虛空無所罣礙持戒忍辱精進禪定智慧皆亦如是菩薩即能趣證佛一切智平等心轉法輪菩薩言若有菩薩行菩提道當於諸法不起諸相及分別心即不爲魔之所惱害常得諸佛之所愛念諸天龍神常所衞護所作善根眞實無失若菩薩於法生有相心起分別想即爲魔境界爲魔所動諸佛不能攝受諸天不能衞護若堅固不動無相無分別者是菩薩當轉無上法輪普爲一切何以故菩薩了諸法無起無作故菩薩雖起諸心而無所著故以無相心證佛菩提乃至轉妙法輪亦復如是此即名爲菩薩摩訶薩被精進鎧而能趣證佛一切智了別一切句義大辯菩薩言諸正士當知一切處是菩提煩惱是菩提諸所作是菩提有爲法是菩提無爲法是菩提有漏法是菩提無漏法是菩提有著心是菩提無著心是菩提善根是菩提不善根是菩提世間法是菩提出世間法是菩提輪迴法是菩提涅槃界是菩提虛妄是菩提眞實是菩提蘊處界是菩提地水火風空是菩提菩薩摩訶薩了一切法自性空故諸有所作皆無自性於一切義如實了知譬如虛空徧一切處菩提之法亦復如是徧一切處若菩薩解了諸法當具辯才而得正智分別句義即能趣證佛一切智辯積菩薩言若菩薩智慧解脫諸有所作皆不可取心無相故無所增減不動不搖於一切語言如理而解毀謗稱譽亦不能動所有一切外道語言一切如來語言若內若外若隱若顯皆悉平等無有差別知一切法皆歸寂滅心無所著安固不動如妙高山無動轉相若菩薩智慧解脫歸寂滅心者即能趣證佛一切智海意菩薩言菩薩大智慧海萬法所歸平等一味菩薩多聞總持諸法之性一味無異了知諸法本眞自性非無所有從緣生法即眞實義種種善根之所從生應如是法不增不減本末之性福利無盡究竟寂滅非斷非常自如實知復於衆生起無量心無忘無失常生尊重而爲顯說平等宣示不共之法廣爲衆生種諸善根是菩薩即能被精進鎧趣證佛一切智妙高王菩薩言諸正士應知佛一切智未易可知難可度量豈能趣證所以者何若諸菩薩超過一切世間衆生心行超過一切世間衆生見聞乃至信樂知識悉能超過世間衆生者而能於布施持戒忍辱精進禪定智慧所有福聚踰於須彌者是菩薩即能趣證佛一切智愛見菩薩言菩薩摩訶薩於六塵境觀無所觀乃至緣無所緣何以故若色若心本性清淨故色清淨故眼無所觀聲清淨故耳無所

聞香清淨故鼻無所齅味清淨故舌無所了觸清淨故身無所覺法清淨故意無所緣所以者何諸根清淨自性空故無自無他無愛無猒自性平等等觀諸衆生無有高下悉皆平等於諸佛法起決定心不生疑惑樂法無猒得已還施施無悔悋漸能圓滿一切佛法是菩薩摩訶薩若如是者即能趣證佛一切智喜王菩薩言菩薩摩訶薩安住布施忍辱之心若能有人毀罵訶責期剋打擲菩薩於此不生瞋恚心而作歡喜想於諸衆生常爲善友無自他相無能毀者無所毀者諸法皆空內空外空我相人相悉皆空故所以常生歡喜心行布施行設有求頭目手足妻子眷屬乃至身命無悋無惜歡喜布施菩薩樂求妙法若聞一偈設有轉輪王位亦不戀著若得一衆生發菩提心者設有帝釋位亦不愛樂若暫聞希有之法設有梵天王位亦不愛樂若得見諸如來設使三千大千世界滿中珍寶棄如瓦礫樂見諸佛歡喜圓滿諸根具足成就菩提分法即能趣證佛一切智無邊視菩薩言菩薩摩訶薩無我見相觀一切法悉皆清淨不生疑惑即能得見一切諸佛觀諸色無所著無色想見諸衆生不作衆生想乃至觀諸世間一切色像亦復如是肉眼所見一切佛剎皆悉清淨業報清淨故即得天眼具足具大神通而得慧眼具足圓滿不共佛法即得法眼具足離諸煩惱即得佛眼具足是菩薩當得十力具足即能趣證佛一切智無邊作行菩薩言諸佛一切所作皆是菩提所以者何菩提者一切智之所出生無內想無外想亦無中間是故菩薩於一切法而無所著即得煩惱界滅盡無餘無有魔事出魔境界是菩薩即能趣證佛一切智破諸魔菩薩言若菩薩不起我見即離諸見諸見不生能離魔業即能了悟諸蘊諸蘊皆空我相永滅我相滅已魔無能爲魔業既滅諸障解脫遠離諸障即得菩提是名趣證佛一切智無憂授菩薩言若人造不善業常生憂懼追悔自責若人造諸善業無所憂懼是故菩薩常行善法無有間斷相續現前即不爲憂惱毒箭之所傷害即能被精進鎧趣證佛一切智一切義成菩薩言若善男子戒法具足行頗具足即能安住戒法根本譬如妙香普熏一切而能離諸過失遠離諸惡乃能圓滿菩提分法菩提分法既圓滿已成一切智由是當知戒足爲本菩提分法而得成就菩薩了如是者即能趣證佛一切智如是諸菩薩各說法已會中有兜率天子名普開華作如是言諸菩薩譬如世間有妙華樹開敷茂盛色香鮮美人多愛樂諸菩薩摩訶薩亦復如是若諸法解脫如華開敷莊嚴一切菩薩摩訶薩共所愛樂又如忉利天宮園生之樹廣大嚴潔華開美盛適悅可樂菩薩摩訶薩若具法解脫開華莊嚴一切菩薩及諸人天共所愛樂亦如最上大摩尼寶淨無瑕翳具如意德菩薩摩訶薩內心清淨無諸垢染具法功德如是即能趣證佛一切智光明開華天子言諸菩薩如日舒光能破諸闇一切色像而得顯現菩薩摩訶薩亦復如是具智慧光舒妙法炬普照衆生令除癡闇皆悉明徹慧光顯

現無諸闇瞑而不復爲愚盲所覆常履光明道是故菩薩引示一切失道衆生令行正道即能趣證佛一切智曼陀羅華香天子言諸菩薩曼陀羅華妙香遠聞滿百由旬菩薩摩訶薩具戒定慧亦復如是戒香定香慧香徧於世間普聞一切若諸衆生聞是香者一切煩惱皆悉銷除是菩薩摩訶薩具足如是法妙德香即能趣證佛一切智精進法行天子言若諸菩薩暫時懈退即不能修進勝行得佛菩提果若精進心不計劫數長時勇猛種諸善根心無猒足常行八種助道之法何等爲八一者勸助勝行相應之法二者常修四無量行慈悲喜捨之法三者修習五種智通智慧之法四者常行四攝之法謂布施愛語利行同事五者於三解脫門忍法具足六者廣爲他人宣說妙法七者發起無上大菩提心八者作善方便迴向一切攝諸正法菩薩行此八法即能趣證佛一切智爾時妙吉祥菩薩摩訶薩告諸菩薩及天衆言諸菩薩摩訶薩當於諸法離諸分別即證佛智云何離分別謂不分別三界不分別諸見不分別是內是外不分別是聲聞地是緣覺地是愚異生地亦不分別是輪迴是煩惱是能觀是所觀是因是果是境界非境界是增是減是我見是我所見是慳貪是布施是毀戒是持戒是瞋恚是忍辱是懈怠是精進是散亂是禪定是愚癡是智慧亦不分別是善根能生諸善法是不善根能生諸不善法不分別是世間法是出世間法住平等法不分別是有爲是無爲不分別是有著心是無著心不分別是有漏是無漏諸菩薩當知是法無所分別住平等相應即能趣證佛一切智復次諸菩薩摩訶薩諸佛阿耨多羅三藐三菩提本不可得何以故非心所緣非智所知唯佛而證與佛等者一切智亦等於一切智觀無所有無所有故是故於一切智無所著非色取受想行識皆不可取是名一切智無法相亦無非法相是名一切智無檀波羅蜜可證尸羅波羅蜜可證羼提波羅蜜可證毗離耶波羅蜜可證禪波羅蜜可證般若波羅蜜亦不可證所以者何以諸法無所得是故一切智亦無所得復次諸菩薩一切智非三世可得過去不可得現在不可得未來亦不可得不著三世故非眼識所觀非耳鼻舌身意識所觀何以故離諸境界故諸菩薩摩訶薩成就一切智者當如是住所以者何一切法亦如是住諸法平等一切智亦平等乃至諸佛法凡夫法皆悉平等如是一切法平等是名一切智菩薩摩訶薩當如是住應如是學譬如四大自性皆無本自有性亦不可得何以故自性空故世間諸善不善法自性空故亦不可得何以故非分別故分別既空是眞實義爾時妙吉祥菩薩說是法時會中有二千天子得無生法忍萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心

佛說未曾有正法經卷第一

佛說未曾有正法經卷第二

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉　詔譯

爾時辯積菩薩摩訶薩前白妙吉祥菩薩言今當共詣佛所問菩薩摩訶薩當云何住是時妙吉祥菩薩即於會中不起于座攝菩薩形化如來像相好具足與釋迦牟尼佛等無有異即告辯積菩薩言如來在此汝今當問爾時辯積菩薩不知化相謂即如來前詣佛所而發問言世尊菩薩摩訶薩當云何住化佛答言如我所作菩薩應如是住辯積菩薩言如佛世尊復云何住化佛答言佛世尊若不行持戒忍辱精進禪定智慧之法不著欲界色界無色界不行身業不發語業不起意業如是於一切處無所行善男子一切所行皆悉如化辯積菩薩言如佛世尊亦幻化相耶化佛答言如是如是菩薩摩訶薩當如是住辯積菩薩即白佛言云何世尊亦幻化相耶化佛答言不也善男子一切諸法皆幻化相辯積菩薩言如是如是諸法性空皆幻化相云何我佛世尊亦幻化耶化佛答言善男子豈唯此佛是幻化相所有一切如來皆幻化相辯積菩薩言誰爲能化者化佛答言自業清淨非有能化及所化者亦無我無人無衆生無壽命無士夫無有識無補特伽羅無佛無異生等相辯積菩薩白佛言世尊當云何學而得菩提化佛答言一切法無所學菩薩當如是學諸法無所行菩薩應如是學諸法無所畏菩薩應如是學諸法無疑惑菩薩應如是學諸法無所有無所緣無虛妄無聚集無所作無文字無生無滅無已有無今有無當有非幻化非色像非智所觀離一切想菩薩摩訶薩應如是學如是學者是名正學無所滅失亦無增長若如是學者無所遠離無所戲論無所樂無所猒無喜無恚無來無去若如是學是名正學是故善男子若有樂求阿耨多羅三藐三菩提者當知無輪迴無涅槃無取無捨無施無慳無戒無犯無忍無恚無勤無惰無定無亂無智無愚非學非無學非行非不行無所得無所證無菩提無佛法無我想無人想無衆生想無壽者想無補特伽羅想無法想亦無非法想非有想非無想何以故諸法如幻化無二無差別無動轉相一切法非色取相眼不能觀一切法無分別相非心所知諸法性空無法可行無菩提可得是故善男子諸菩薩摩訶薩當如是行如是修學若有善男子聞是說者不生驚怖不生疑惑是人即能證得阿耨多羅三藐三菩提復次善男子譬如虛空不可侵害火不能焚風不能轉水不能注塵不能坌煙雲雷電皆不能著虛空無罣礙故菩薩摩訶薩亦復如是心無罣礙不爲諸法之所動轉無樂欲無猒捨心若虛空蘊等諸魔所不能動是菩薩當證阿耨多羅三藐三菩提而能普爲衆生作大利益而無窮盡爾時化佛說是法已隱而不現妙吉祥菩薩却復本形辯積菩薩前白妙吉祥菩薩言如來世尊從何所來適當說法今何所往妙吉祥告言本無所來今亦無去又問無來之來從何所來答曰從如是來辯積菩薩言如佛所言一切如來皆幻化相幻化相者非所從來亦無所去耶妙吉祥言

如是如是如所化相無來無去一切法一切
衆生亦如是辯積菩薩又問言一切法何所
住妙吉祥菩薩言諸法無自性如是住又問
一切衆生復云何住答曰一切衆生彼彼業
報亦如是住又問一切衆生業報云何答曰
諸法無主亦無業報諸法平等今如是住又
問無業報者彼彼業報云何答曰如所作業
如所受報是爲業報又問衆生業報性空當
生亦爾復云何受答曰如眞實法無業無報
及無有生非有非無是爲業報然衆生業報
無亡無失自業性空是眞實義妙吉祥菩薩
說是法時釋迦牟尼佛會中有尊者舍利子
阿難及餘聲聞等以佛威力故聞妙吉祥菩
薩所說妙法是時舍利子即從座起前白佛
言世尊希有彼諸菩薩各以種種善巧方便
宣說甚深之法若有聞者其誰不發阿耨多
羅三藐三菩提心佛告舍利子菩薩摩訶薩
以無著心修學諸行以無懈心宣說正法舍
利子如菩薩所行所得果報所有智慧及所
說法皆亦如是如汝舍利子所行所學皆聲

聞行有所著相所得智慧亦復如是爾時有
菩薩名光嚴即從座起前詣佛所而白佛言
世尊云何名聲聞行佛言善男子聲聞行者
於法有所限量於所修行不能遠離諸相樂
離生死趣證涅槃厭捨衆生不能濟度智慧
狹劣無廣大心所以菩薩觀聲聞行猶若愚
盲是故菩薩心行無所著智慧無限礙而能
廣度衆生利益無量是時光嚴菩薩復白佛
言世尊彼妙吉祥菩薩及諸大士莫於今時
而來此會說妙法耶我等樂聞何以故妙吉
祥菩薩證甚深法入解脫門以無礙辯善說
法要爾時釋迦牟尼佛即以神通警覺令妙
吉祥菩薩來赴法會是時妙吉祥菩薩與二
十五大菩薩及天人衆咸到釋迦牟尼佛所
各各頭面禮佛雙足右繞三帀住於一面是
時光嚴菩薩即白妙吉祥菩薩言云何大士
離於佛所異處說法妙吉祥答言佛所說法
甚深難解離諸語言非我能知光嚴菩薩言
佛所說法甚深難解如大士者智慧無量尚
不能知我等云何當能了解妙吉祥菩薩言

唯佛與佛而悉通達非如來者不能信悟是
故我今隨力演說其所說法但如法說於眞
際法界非離非不離如是所說是名說法於
諸語言於諸戲論於諸名相於諸生滅亦非
離非不離諸法平等是名說法諸法無自相
無他相無法相亦無非法相非輪迴相非涅
槃相是名說法爾時釋迦牟尼佛讚妙吉祥
菩薩言善哉善哉如汝妙吉祥所說是眞說
法何以故諸法離言離一切想無大法無小
法斷諸分別非三昧心所觀所見未有一法
若增若減如是說法是名解法即名見佛是
時釋迦牟尼佛說此法時會中有八千菩薩
證無生法忍有二百天子先發大乘心不久
而作是念佛法甚深難解難知不能窮盡而
我等終不能解了深義行諸勝行趣證無上
菩提不若於聲聞緣覺之果趣求涅槃定無
疑惑於是退轉大乘心爾時世尊知諸天子
心所思念告諸天子言汝等勿起懈怠心退
失大乘行當發阿耨多羅三藐三菩提心堅
固無退爾時釋迦牟尼佛爲欲度諸天子故

即化一長者身手持滿鉢衆味飲食來入法會到佛所已以所持食奉上世尊然後頭面禮世尊足而作是言唯願世尊哀愍我故受我此食是時世尊隨長者意而受此食於是妙吉祥菩薩從座而起合掌恭敬前白佛言世尊佛所受食無有限量應徧法界而無所著無施者無受者悉皆平等如法受食爾時舍利子心生疑念施食長者從何所來豈非妙吉祥菩薩所化而作佛事爾時世尊知舍利子心之疑念即告舍利子言汝舍利子勿作是念若來若去佛自知時爾時世尊以所受食擲鉢置地其所擲鉢於下方世界各各佛刹現說法者一一佛前鉢皆至彼諸佛弟子各發問言此鉢從何所來諸佛皆為告言上方世界名曰娑婆有佛世尊號釋迦牟尼今現說法此鉢從彼而來為欲教化諸菩薩故其鉢下過七十二殑伽河沙數佛刹有世界名光明佛號光明王如來應供正等正覺現在說法於彼佛前虛空中住爾時釋迦牟尼佛擲是鉢已即告尊者舍利子言汝舍利子當以神力觀所擲鉢今在何處於何所住是時舍利子即入十千三摩地門於其定中以自智力及佛神通力於十千佛刹徧觀此鉢不見所住從定出已而白佛言世尊如我所觀經十千佛刹不見此鉢所住之處爾時世尊即告尊者大目乾連言汝大目乾連當以神力觀所擲鉢何所而住是時尊者大目乾連承佛聖旨即入八千三摩地門於其定中以自通力於下方世界經八千佛刹徧觀此鉢亦不見所住從定出已前白佛言世尊我以自通力於下方世界經八千佛刹不見此鉢所住之處爾時世尊即告尊者須菩提言汝當以神通力觀所擲鉢今在何處於何處住須菩提承佛聖旨即入萬二千三摩地門於其定中經萬二千佛刹徧觀此鉢不見所住從定出已前白佛言世尊我以自通力經萬二千佛刹徧觀此鉢不見所住如是五百聲聞弟子各各以自神通及天眼力徧觀此鉢皆不能見爾時尊者須菩提前白慈氏菩薩摩訶薩言仁者受一生記當補佛處惟願今時入三摩地觀鉢所往示諸大衆慈氏菩薩告須菩提言尊者然我受一生記當得阿耨多羅三藐三菩提所有妙吉祥菩薩一切三摩地門名字尚不能知何況證入唯妙吉祥菩薩悉能證之所作所行無不通達須菩提諸佛如來所作今我豈能知耶是故我今神通智慧未逮於妙吉祥菩薩而今世尊所擲之鉢唯妙吉祥可知所住降茲已往皆莫能知是時須菩提前白佛言世尊彼妙吉祥菩薩功德尊勝自捨如來無能過者應知世尊所擲之鉢惟願世尊勑妙吉祥菩薩以大神通取鉢赴會示諸大衆而作佛事於時世尊即告妙吉祥菩薩言妙吉祥汝知此鉢當何所往復何所住於是妙吉祥菩薩承佛語已而作是念我今不起于座不離佛會不隱其身當取此鉢示諸大衆作是念已即入三摩地於其定中舒其右手於下方界過一一佛刹於一一佛前其手發聲作如是言我今敬禮諸佛我師釋迦牟尼佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不伸問訊已其手

於一一毛孔放百千俱胝光明一一光明有百千蓮華一一華上各有如來坐於其上一一如來各各讚歎釋迦牟尼佛一一世界皆悉六種震動現大光明徧照佛土復現幢旛傘蓋種種嚴飾之具而作佛事如是一一佛剎悉皆如是度七十二殑伽沙數佛剎已到光明王佛所其手發聲致敬問訊亦復如是復放百千光明一一光中有百千蓮華一一華上皆有佛坐諸佛各各讚歎釋迦如來光明交照洞徹無量爾時光明王佛會中有菩薩名曰光幢從座而起前白光明王如來言此手何來現如是相放此光明復於光中現如是蓮華於其華上有諸如來各各讚歎釋迦牟尼佛是相云何願佛宣示爾時光明王如來告光幢菩薩言上方去此七十二殑伽沙數佛剎有世界名娑婆佛號釋迦牟尼應正等覺現在說法教化眾生彼有菩薩名妙吉祥具大功德被不思議精進鎧有大智力已到彼岸是菩薩於彼釋迦牟尼佛會中不起於座舒其右手來取其鉢以是緣故有斯瑞應爾時光明王如來從於眉間放大光明普照七十二殑伽沙數佛剎上至娑婆世界廣大照曜而此世界所有眾生蒙光照者得大快樂如轉輪王所有修菩薩行者蒙光所照皆得其果自行圓滿所有諸大菩薩皆得日光三摩地門所有修聲聞行者皆得八解脫法門彼光明王佛剎諸菩薩乘如來光皆得見此娑婆世界釋迦牟尼佛并妙吉祥菩薩諸聲聞眾圍繞說法爾時光幢菩薩摩訶薩見此娑婆世界眾生業濁而生悲泣即白光明王如來言世尊我乘佛光明得見彼娑婆世界而此世界穢惡充滿諸大菩薩生於彼處譬如吠瑠璃寶沒於泥中是事云何爾時光明王如來告光幢菩薩言善男子勿作是言我此世界諸修菩薩行者於十劫中修習禪定而不及彼娑婆世界眾生發起一念慈悲喜捨之心便能獲於無量功德滅除一切煩惱重障何以故娑婆世界眾生猛利是故諸菩薩生於彼中為護佛法故汝今勿應而生悲泣爾時釋迦牟尼佛會中諸菩薩眾蒙光照已即白佛言世尊何緣有此光明普能照曜亦令我等生大適悅諸眾生等滅諸煩惱釋迦牟尼佛告諸菩薩言善男子下方去此七十二殑伽沙佛剎有世界名曰光明有佛如來名光明王應正等覺現在說法教化眾生彼佛眉間放大光明照此世界是時諸菩薩復白佛言世尊我今欲見彼光明世界光明王佛及諸菩薩願佛以神通力令我得見爾時釋迦牟尼佛現其足下千輻輪相於其輪中放大光明下照七十二殑伽沙數世界至光明王佛剎廣大照曜是時諸菩薩眾乘佛光明皆得見彼光明王佛及諸菩薩已而能獲妙高燈三摩地法門於時下方一一佛剎光明普照與此娑婆世界互得相見迴無障礙如是下方諸世界乃至光明王佛剎諸菩薩眾與此娑婆世界諸菩薩互相觀見各得瞻敬譬如日光去其闇瞑一切眾生各得相見亦復如是是時彼諸菩薩各各發起精進之心趣求大果爾時妙吉祥菩薩舒手至光明王如來前住虛空中當取鉢時有

諸佛剎無數百千俱胝那由他大菩薩衆恭敬圍繞隨鉢上至娑婆世界瑞相光明皆悉漸隱妙吉祥菩薩置鉢於釋迦牟尼佛前虛空中住於是出三摩地從座而起前詣佛所禮世尊足而白佛言世尊我承佛旨於下方世界取所擲鉢今在佛前置虛空中願佛納受於是世尊默然而受是時下方世界諸佛剎中菩薩之衆隨鉢至者咸詣釋迦牟尼佛前禮敬雙足各各稱彼佛名某佛如來正等正覺問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不教化衆生無疲勞耶如是伸敬已畢世尊安慰退坐一面爾時世尊告舍利子言汝今諦聽當為汝說妙吉祥菩薩過去所行又本因緣時舍利子受教而聽佛言舍利子過去無數百千俱胝那由他劫彼時有佛號無能勝幢如來應供正等正覺出現於世彼佛世界名不可毀有八萬四千聲聞之衆萬二千菩薩衆彼佛說三乘法教化衆生是佛亦出五濁惡世為諸菩薩說六波羅蜜法舍利子彼時有苾芻名曰智王聰慧明達善說法要是苾芻食時著衣持鉢入一王城次第乞食其城名曰廣大得滿鉢衆味食已將出彼城是時城中有長者子名曰淨臂在母懷中見彼苾芻持鉢而過即詣苾芻前欲鉢中飲食是時苾芻見是童子善根純熟是大法器即取鉢中歡喜團而授與之童子得彼食已發歡喜心隨智王苾芻至無能勝幢如來之所時彼童子即詣佛前禮世尊足智王苾芻將所乞食授其童子而告之言汝以此食供養世尊及諸大衆當令汝得無量福聚是時童子如苾芻言即捧其食添世尊鉢食猶未盡然後次第供諸大衆是會菩薩聲聞咸受其食悉皆飽滿食猶未盡佛告舍利子淨臂童子既供養已心大歡喜即於佛前說伽陀曰

我以無盡食　供佛及大衆　我今供養已
獲福聚無疑　所施食無盡　佛功德無盡
今供養於佛　必獲無盡福　我以無盡食
供養於世尊　增長諸善根　相續無窮盡

如是以一鉢食於七日中供養如來及聲聞菩薩之衆以佛威力故食猶不盡是時智王苾芻告彼童子言汝供養已當歸依佛歸依法歸依僧受佛戒法盡形受持是時童子受苾芻教歸佛法僧既歸依已即生隨喜發阿耨多羅三藐三菩提心是時淨臂父母求覓其子到無能勝幢如來會中到已禮世尊足住立一面淨臂童子見其父母心生歡喜問訊起居於父母前說伽陀曰

父母今善來　諸佛甚難值　我求大菩提
為一切衆生　普觀佛相好　身放妙光明
諸有智慧者　應求菩提果　我今求出家
願父母聽許　不樂於富樂　以佛難值故

爾時父母即為其子說伽陀曰

我聽汝出家　趣無上菩提　我以汝因緣
亦當如是學

佛告舍利子是時淨臂童子蒙其父母聽許出家時彼父母深生信樂亦復出家歸佛法僧歡喜信受是時復有五百人同時發阿耨多羅三藐三菩提心皆悉歸佛出家佛皆攝受佛告舍利子汝今當知爾時智王苾芻者豈異人乎即今妙吉祥菩薩是淨臂童子者

今我身是舍利子我往昔時為長者子因彼妙吉祥菩薩授我鉢故令我發大菩提心又舍利子我從初發大菩提心乃至果滿十力無畏一切功德具無盡智皆因妙吉祥菩薩起發開導何以故我所發心猶如虛空無有邊際又舍利子所有十方無量無數同名釋迦牟尼佛皆如我於妙吉祥所開發菩提心又舍利子過去底沙如來弗沙如來燃燈如來已棄如來如是諸佛我於無量劫中稱讚其名是諸如來亦同我於妙吉祥菩薩所發起道心得成正覺轉妙法輪又舍利子所有諸修菩薩行者初處兜率天示降生相出現世間初生王宮然後修諸苦行乃至坐於道場皆因妙吉祥菩薩教化示導舍利子當知妙吉祥菩薩為諸菩薩母出生一切諸菩薩故舍利子如我所說皆是真實如是往昔因緣應如是知佛說是語時十方一切佛剎悉現種種寶蓋而來供養妙吉祥菩薩於一一蓋中放大光明廣照娑婆世界復於蓋中出妙音聲作如是言如釋迦牟尼佛所說如是如是往昔從彼妙吉祥菩薩發菩提心爾時釋迦牟尼佛會中先退菩提心者二百天子見佛世尊及妙吉祥菩薩現如是種種不思議事及聞佛說本起因緣各作是念一切諸佛無上大法不可得聞何況得見諸佛如來功德如是我今宜於世尊前捨下劣心發起無上大菩提意決趣無上大菩提果作是念已即發堅固阿耨多羅三藐三菩提心不復退轉

佛說未曾有正法經卷第二

音釋

捍（侯旰切衛也）撓（奴巧切擾亂也）礫（郎擊切小石也）瑕（胡加切玷也）坌（蒲悶切塵埍也）

佛說未曾有正法經卷第三 同卷第四 深七

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師臣法賢奉 詔譯

爾時世尊釋迦牟尼佛復告舍利子言汝今當發阿耨多羅三藐三菩提心修諸菩薩行不應樂著聲聞之果何以故舍利子一切眾生處輪迴中不生怖畏無由解脫是故諸菩薩當起大精進於輪迴中種種化度令怖生死出於三界汝若唯樂聲聞之果不能起大菩提心救度一切眾生是故一切眾生若得值遇菩薩勸令發起精進即得解脫生死亦能發阿耨多羅三藐三菩提心舍利子過去世時有佛出世號具足功德如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是佛會中有百俱胝聲聞之眾有八千菩薩眾其佛壽十萬歲有二聲聞最為上首一名出現智慧第一一名迅疾神通第一是時具諸功德如來於其食時著衣持鉢與諸大眾前後圍繞入一王城其城名曰妙音次第乞食佛入城時智慧聲聞居佛右側神通聲聞在佛左側餘聲聞眾俱從佛

後諸菩薩衆而導其前復有大梵天王帝釋天主護世四王及諸天衆圍繞世尊入彼王城是時城中有三童子種種莊嚴於其道側而共戲劇是三童子遙見世尊相好端嚴威德無量光明晃曜猶如金山儀容尊重如大龍王見已歡喜心生恭敬第一童子曰汝等見此佛世尊不於諸衆生最尊最上福聚無盡天上人間咸悉尊敬是故我等宜共供養必獲大果共相議已第一童子說伽陀曰

此佛一切衆中尊　天上人間所應供
我等宜伸供養事　獲大果報而不虛

餘二童子說伽陀曰

我伸供養無香華　亦無種種妙供具
但唯有此全身命　當捨供養佛世尊

是時前一童子即脫所著殊妙眞珠瓔珞價直百千兩金向二童子說伽陀曰

我今當以此瓔珞　供佛如來大智尊
願我伸其供養已　當獲無上大福聚

是時餘二童子見此童子獻供養已亦各脫身所著瓔珞向一童子說伽陀曰

我以瓔珞伸供養　一切最勝正覺尊
發此誠心供養已　誓願求於佛正法

是時前一童子見此二人亦獻瓔珞而告之曰汝等所作福利無量當於佛法求何等果第二童子曰我願當來得爲世尊右邊弟子而得智慧第一第三童子曰我願當來爲佛左邊弟子而得神通第一二童子各說所願已復問第一童子曰汝善開導爲我善友汝獻供養何所求耶答曰我所願者願當得阿耨多羅三藐三菩提果具一切智放光照曜使一切衆見者歡喜發菩提心如師子王大衆圍繞如佛今日等無有異佛告舍利子彼三童子如是各各發誓願時於虛空中有八千天子俱發聲言善哉善哉汝等善說此語所希勝果決定無疑是三童子各持瓔珞前詣佛所爾時佛告舍利子具諸功德如來見三童子持諸瓔珞來詣佛所即告海慧苾芻言苾芻汝見此三童子不海慧白佛言世尊唯然已見佛言苾芻第一童子心所希求與二童子不同舉足下足自在特尊如轉輪聖王假使百千梵王帝釋亦不能及今來佛所開發道心願欲趣證無上菩提故是三童子到佛所已各各頭面禮世尊足各以瓔珞奉上世尊佛既受已其發聲聞心者所獻瓔珞住於佛前其發菩提心者所獻瓔珞在於佛上虛空中住變成四柱寶臺四面嚴飾其上有無量諸佛結跏趺坐現諸相好種種莊嚴殊勝無量是時具諸功德如來即入三昧普觀諸佛如來變化之相從其面門出種種色光所謂青黃赤白紅紫碧綠光明普照無邊世界上至梵天暎蔽日月光明皆悉不現其光照已右繞三帀還復世尊頂門而入是時海慧苾芻前白佛言世尊有何因緣放斯光明惟願世尊示我令知佛告苾芻言汝見此二童子所獻瓔珞於佛前住不苾芻白佛言唯然已見佛言苾芻此二童子爲求聲聞果故樂欲趣證自利涅槃不能發起大菩提心苾芻汝見前一童子所獻瓔珞在於佛上於虛空中作諸變化此人爲欲趣證無上菩提利益一切衆生故彼二童子但樂智慧神通

不能普為利樂是故所獻供養亦無殊勝之相當知發大菩提心者所作福事亦不可量汝今宜應捨聲聞心當求阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利子彼時發大乘心童子豈異人乎即我身是樂智慧者即汝身是樂神通者即目乾連是汝等聲聞雖免輪迴唯樂趣於涅槃終不能廣利衆生心等諸佛同若虛空無窮無盡福聚無量功德無量超過聲聞緣覺境界舍利子汝等速發阿耨多羅三藐三菩提心是時舍利子大目乾連大迦葉阿泥盧馱優波離富樓那須菩提等諸大聲聞異口同音作如是言善哉世尊善能開導令我等發起大菩提心世尊當知善男子善女人種諸善根欲求解脫者應發廣大心及廣大行願是人當得見百千諸佛聽聞正法世尊我等自昔已來智慧狹劣不敢希求佛無邊智而今深自剋責當發大心譬如有人造諸不善業已若不悔過改惡從善無由免諸苦惱我等聲聞唯求自利若不捨下劣心求佛智慧終不能免無餘涅槃又如臨命終人心識昏亂於親愛眷屬不能顧戀我等若求自利涅槃於諸衆生無心化度亦復如是世尊當知阿耨多羅三藐三菩提猶如大地世間一切衆生依地而住依地而生一切善根依阿耨多羅三藐三菩提而得生長亦應如是爾時會中有一萬人聞佛說本事因緣及聞舍利子說是語已皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時摩伽陀國王嚴整其駕來詣佛所到佛會已頭面禮足繞佛三帀坐於一面是時彼王向佛合掌一心恭敬而白佛言世尊一切衆生因何造業造業因緣依何而住佛言大王一切衆生壽者乃至補特伽羅皆依我身見住顛倒分別由分別故起惑造業以造業故不得解脫王復問言世尊我身見者何為根本佛言無明為根本又問即此無明孰為根本佛答曰不如理作意是為根本又問不如理作意復何為本佛答曰不平等心是為根本又問何謂不平等心佛言無始時來不如實知名為不平等心又問云何名為不如實知佛言一切衆生無始時來於無計有是為不如實知又問云何於無計有佛言分別之法不生不實計而為有又問若法不生今何所說佛言大王我身尚空法無所說又問世尊身若空者何作何住佛言大王雖有所作亦無所著又問即此無著當云何說佛言無著法者如實而說是聖所說又問云何名為如實之說復何名為是聖所說佛言大王於一切法離塵離見是真實語名如實說如實說者是聖所說聖所說者謂善了諸法本無所生當如是住當如是學是時摩伽陀國王聞佛說法心生歡喜而白佛言希有世尊善說此法實未曾有如佛世尊以無漏智普為利樂一切衆生故說真實法一切衆生罪業所纏而不能聽受修行我亦如是世尊應念我自昔來不遇善友以不善心我亦廣作諸不善業是故不能親近世尊聽聞正法我於深宮但樂嬉戲飲食宴樂而於晝夜無暫猒捨故我不能詣佛聽聞正法世尊我今悔過自責昔所作惡深自追想於晝夜中未暇安樂如負罪人常生驚怖世尊大慈

爲衆生父無依怙者爲作依怙無眼目者爲作引導諸苦惱者爲作安樂諸失道者爲示正道諸貧匱者爲施珍寶其心平等而無懈倦普能利樂無怨親想世尊惟願哀愍救度於我我念先所造罪實懷怖懼猶如臨墜坑人唯望救拔我恐墮於惡道之中願佛救護滅其罪垢解寤正法

爾時世尊知摩伽陀國王悔昔造惡深生發露愛樂大乘甚深之法而自思念妙吉祥菩薩智慧辯才能爲敷演是時尊者舍利子承佛威力知佛心念即告摩伽陀國王言大王當知妙吉祥菩薩辯才無量智慧無量善說法要必能爲王宣說正法令王開解獲大安樂宜伸求請於王宮中飯食供養利益無量復令王舍城中一切人民瞻禮讚歎見聞隨喜種諸善根獲殊勝福是時摩伽陀國王如尊者語即前白妙吉祥菩薩言菩薩大慈哀愍我故就於宮中飯食供養惟願今時哀受我請是時妙吉祥菩薩告其王言我受王請當如王願王發勝心我已受供樂欲聽法我當宣說大王當於一切法無所著爲王說法於一切法無疑惑想爲王說法於一切法不著三世相爲王說法於一切法不以聲聞緣覺涅槃爲寂滅相爲王說法王白妙吉祥菩薩言善哉希有惟願菩薩哀愍我故與諸大衆同受供養妙吉祥菩薩言大王且置是語如王以飲食衣服供諸大衆爲哀愍故而爲供養斯亦不爲利不爲福夫供養者於法起希有心無作無我無衆生無壽命無補特伽羅等想不著自相不著他相是爲供養當觀諸法無取無蘊處界無內無外不在三界非離三界亦無善亦無惡無樂欲無厭捨非世間非出世間非有漏非無漏非有爲非無爲非有煩惱非離煩惱非輪迴非寂滅若如是者是爲供養王復白妙吉祥菩薩言菩薩哀愍利樂我故願受供養妙吉祥菩薩言大王當不求利樂無所哀愍是心無所著無動無轉無讚無毀無取無捨無求利樂無所哀愍故法法平等而無所得是名受供大王若如此者是真利樂王白妙吉祥言法本無相而無動作我獻供養亦應如是妙吉祥言空性無相亦無動作求法者無想無願無行無作亦非無作何以故大王諸法自性本無所動亦無有作衆生自性本空三業無所動作大王當觀一切行皆悉無作了一切法自性空故王言諸行造作云何名無妙吉祥言大王如過去法已滅未來法未至現在無所生諸行有爲亦復如是所以不著三世皆無常故法無增亦無減大王當於諸行如是了知王言聖道煩惱二法平等不妙吉祥言此二平等亦無增減大王日光出時與瞑合乎王言不也日光出時衆瞑皆遣妙吉祥言日光出時而彼衆瞑當歸何處王言而彼闇瞑亦無所往妙吉祥言煩惱聖道亦復如是此二不相待亦不增不減非住非不住大王煩惱平等聖道亦平等此二平等故諸法皆平等大王當知煩惱性空亦無所住以煩惱故而得聖道得聖道故無復煩惱是故此二不增不減亦無差別王言煩惱聖道從何所生妙吉祥言從心所生心若不生煩惱無復生煩惱

不生聖道無復生是故當知煩惱如是觀聖道亦如是觀如是觀已則心無所得王言聖道之法歸於涅槃乎妙吉祥言不也諸法無來去涅槃亦如是王言聖道當云何住妙吉祥言聖道如是住王言聖道得非戒定慧之所住耶妙吉祥言諸法無行無相離諸戲論若戒定慧者是即戲論有行有相不應如是住如是住者非住非不住聖道亦如是王言所有善男子善女人修菩提行者得聖道乎菩薩言修菩提者無有少法可得菩提道者非苦非樂非我非無我非常非無常非淨非穢無輪迴可猒亦非涅槃可證是故一切法皆不可得聖道之法亦不可得王復白妙吉祥菩薩言善哉大士甚為希有善說法要我悉信解然成誠心敬辦供養當以飲食供諸大衆菩薩令時赴我所請妙吉祥言食無所作施無所受施者受者無二無別王已誠心當受王供爾時世尊告妙吉祥菩薩言今正是時受王所請當為多人作大利益妙吉祥菩薩前白佛言我今承佛聖旨已受王請當與大衆同受供養爾時摩伽陀國王知妙吉祥菩薩受其請已心生歡喜得大安隱禮敬世尊及妙吉祥菩薩并諸大衆然後詣尊者舍利子所問尊者言妙吉祥菩薩將受我供同來菩薩其數幾何舍利子言當與五百大菩薩衆同赴王會是時摩伽陀國王先還宮中嚴飾廣殿令諸給使者皆精潔其心備辦種種上味飲食羅列幢旛珍妙寶蓋散諸妙華焚種種香真珠瓔珞盡其華麗敷設五百座位復於王城令嚴治道路散華燒香無諸塵穢清肅其道是時城中人民聞妙吉祥菩薩赴王宮中受王供養皆生歡喜一心渴仰各以香華伺其道側爾時妙吉祥菩薩於初夜分作是思惟我於來晨赴於王請同我往者菩薩衆少今當往諸佛剎請諸大菩薩衆共赴王宮莊嚴勝會我若為王說法彼諸菩薩能作證明作是念已即於本處隱身不現經須臾間東方過八萬佛剎到一世界名曰常聲佛號吉祥聲如來應供正等正覺現在說法為諸菩薩說大乘法彼諸菩薩皆是不退轉地其佛剎中有七寶樹出種種華果其樹枝葉常出微妙音聲所謂讚佛聲讚法聲讚不退轉地菩薩之聲常出如是三寶之聲是名常聲世界妙吉祥菩薩既到彼已詣吉祥聲如來前頭面禮足而白佛言我自娑婆世界故來至此為受摩伽陀國王請於宮中飯食供養為菩薩衆少故來請諸大菩薩上士來晨與我同赴王宮受其供養令彼一切衆生咸受其福惟願世尊勑諸菩薩令受我請

爾時吉祥聲如來即告八萬大菩薩言善男子今妙吉祥菩薩來請汝等往彼娑婆世界赴摩伽陀國王宮中飲食供養汝今當往同為佛事是時諸菩薩如世尊教即當奉行於是妙吉祥菩薩禮辭吉祥聲如來與八萬大菩薩隱身不現即還娑婆世界到本住處是時妙吉祥菩薩與諸菩薩共相坐已即告諸菩薩言我有法門名大總持令為諸大士分別演說云何名總持法門所謂樂欲趣證總持法門者當住正念心不散亂離諸癡恚於

一切法智慧通達行如來道得辯才門住於無相入一切法總持智門相續聖道而能任持三寶有所言論無有滯礙善解一切衆生語言若有論難而爲分别於大衆中心無怖畏所有一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人乃至帝釋梵王下至傍生異類之屬種種言音差别而能隨彼種種言音而爲說法善知衆生根性利鈍隨類得解諸根清淨離諸邪見平等安住總持法門不著世間八種違順之法圓滿一切出世善法爲諸衆生說其行業因緣果報令其得大安樂於一切處智慧通達能令衆生去除重擔心無憂惱知法自性隨根演說應病之法令起精進獲諸善利菩薩心生歡喜不望果報所有善根但爲迴向一切智故求一切智普爲利樂一切衆生於六度行悉能成就施行圓滿迴向一切智戒行圓滿迴向衆生令其安樂忍行圓滿得佛相好莊嚴具足精進圓滿成熟一切善根禪定圓滿得相應法自在無礙智慧圓滿通達一切法於法

自在離諸過失諸善男子如是總持法門得此法門已無所忘失總能任持一切智故復次善男子總持法門復能受持一切法所謂了一切法空無相無願無動無作離其分别不生不滅非斷非常非有非無不來不去非成非壞非聚非散非有性非無性非有想非無想離其戲論非我人衆生壽者補特伽羅無取無捨非見非聞非覺非知是名受持一切法復次善男子又總持法門謂持一切法自性空故如夢所見如水泡如陽焰如虛空等又能持一切法苦空無常無我寂滅等自性無作無樂無苦無得無證又總持法門譬如大地能持世間無大無小悉能持之亦不懈倦菩薩摩訶薩得總持法門亦復如是爲衆生故發菩提心攝諸善根不令散失雖經阿僧祇劫無暫懈退又如大地能育養萬物得總持菩薩能化利一切衆生故又如大地能生草木滋養衆生其得總持菩薩能生一切善法利益衆生又如大地不增不減任持萬物無高無下其得總持菩薩心亦如是不

增不減任持衆生無怨親想又如大地受其甘雨終無猒足其得總持菩薩愛樂聽受佛菩薩法曾無猒足又如大地能持一切種子依時生長終無休息其得總持菩薩能持一切善法種子依時生長亦無休息又如世間勇猛之士威力强盛能伏他軍其得總持菩薩具大精進神通威德能伏魔軍又善男子當知一切法自性無忘無所記念是常無常是苦是樂是淨不淨是我無我是有情非有情是壽命非壽命是補特伽羅非補特伽羅等總持法門亦復如是亦無記念諸法離二相故亦無所忘又善男子總持法門如虛空任持大地無所持想總持一切法無所持相又如日光照曜一切相總持能觀照一切法又如衆生能持一切煩惱種終無散失總持法門能持一切法亦不散失又如諸佛菩薩記心輪能轉一切衆生心意而無能轉相總持法門持一切法亦無能持相諸善男子如前所說種種譬喻無有窮盡諸法無窮盡總持法門亦無窮盡無量無邊如虛空故是時

妙吉祥菩薩說此法時會中有五百菩薩摩訶薩得大總持

佛說未曾有正法經卷第三

佛說未曾有正法經卷第四

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉　詔譯

爾時妙吉祥菩薩於中夜分復爲諸菩薩宣說菩薩藏法門告諸菩薩曰諸大士當須了知菩薩藏法門未有一法非菩薩藏攝所有世間出世間法有爲無爲若善不善有相無相有漏無漏等法皆是菩薩藏故善男子譬如三千大千世界其中有百億四大洲百億日月百億須彌山百億大海皆不離三千大千世界所攝菩薩藏法亦復如是所有凡夫法聲聞法緣覺法乃至諸佛法亦不離菩薩藏攝所以者何聲聞乘緣覺乘諸佛乘皆同一故譬如大樹莖幹枝葉繁密茂盛皆一本故菩薩藏爲本出生三乘法無異無別其量廣大不可度量譬如大海浩無邊際假使阿脩羅王諸藥叉等乃至諸大力士欲酌其海終不可知諸聲聞緣覺一切人天等衆欲知菩薩藏法不可窮盡諸有智者欲知菩薩戒定慧法尚不能知唯入菩薩藏者自所知故又善男子譬如大海所居一切衆生唯飲大海中水不復知江河之味修菩薩乘者唯知菩薩藏法不復樂聲聞緣覺之道善男子菩薩藏中强名曰三謂聲聞緣覺異故但聞四諦理趣證涅槃是名聲聞藏但樂緣生理趣證涅槃是名緣覺藏菩薩藏者證佛一切智故又善男子當知聲聞藏緣覺藏菩薩藏平等無異衆生心所樂欲有三乘學所以學求聲聞者智慧狹劣無所容受怖輪迴苦於四諦法深所樂欲趣證涅槃求安隱故樂求緣覺者心有限礙不能普爲衆生無大悲心行利他行證彼涅槃以爲究竟菩薩摩訶薩學菩薩藏其量廣大非聲聞緣覺之所測度唯諸菩薩修學其法悉能了知又善男子聲聞緣覺唯樂自乘修諸善根求二乘果於菩薩法而不能知諸菩薩觀聲聞法於四諦道悉能證知善能分別而不趣證彼果觀緣覺法於十二因緣而悉證知善能分別而不趣證彼果菩薩圓滿諸行而盡通達譬如清淨瑠璃寶器内置諸物咸同一色瑩淨無異聲聞緣覺之法入菩薩藏中本無差異是故諸菩薩摩訶薩入菩薩藏已見法平等無有差別無諸佛法相無菩薩法相無二乘法相於一切法無所思念離諸語言文字無表無示何以故無相故不可觀無義故不可思如是學者攝一切智善男子是名菩薩藏如是通達自在無礙爾時妙吉祥菩薩於後夜分復爲諸菩薩摩訶薩宣說金剛句不退轉法輪告諸菩薩曰善男子若菩薩摩訶薩善說法者聽聞解了說者聽者一切皆得不退轉法其無動轉無所散壞善男子不退轉法若乘若乘境界若佛若法若僧皆是不退轉輪何以故不退轉者即法界故不離法界之所生故其輪無轉相是名轉法輪無別無二即法界自性故善男子是故修諸菩薩行者應如是知即得解脫不退轉輪菩薩摩訶薩如是了

知如是解脫已當得如來之果普能利樂一切衆生於解脫門無二法可得如來解脫相一切法解脫相皆無異故一切法無解脫相亦無二相何以故身非解脫心亦非解脫二法自性即解脫相故一切法亦復如是諸菩薩如是了知是即不退轉輪善男子當知不退轉輪而無所轉何以故色與色自性本無所轉故如是受想行識識自性亦無所轉諸法自性皆無所轉是即不退轉輪其輪本來無所斷壞非相非無相非有所得非無所得非説非無説無名無著復次空無相無願解脫門相不可得分別之法從何所得彼一切相猶如虛空無所依附諸法自性無依而住是名金剛句不退轉輪善男子諸法空性不可破壞彼金剛句離一切見當如是住空解脫門彼金剛句離諸分別當如是住無相解脫門彼金剛句離諸疑惑當如是住無願解脫門彼金剛句離諸有著當如是住法界金剛句者離種種法無我無作無貪無著自性安住清淨涅槃是名金剛句爾時妙吉祥菩薩即於是夜初中後分爲諸菩薩説種種法已是諸菩薩皆得此光明華三摩地法門彼諸菩薩各各舉身於毛孔中出百千光明一一光中出百千諸佛彼一一佛於十方世界廣爲衆生施作佛事爾時摩伽陀國王嚴備種種飲食已於其晨朝來詣妙吉祥菩薩所白菩薩言今正是時往受我供菩薩受請王即還宮是時尊者大迦葉乃於食時著衣持鉢與五百苾芻欲入王舍大城次第乞食於其中路心生思念我今不入此城當往妙吉祥菩薩所聽受正法作是念已即與苾芻衆同詣妙吉祥菩薩所到已歡喜禮敬問訊退住一面

爾時妙吉祥菩薩告尊者大迦葉言迦葉何故食時持鉢住此迦葉白言我欲入王舍大城乞食故先來此妙吉祥菩薩言我當施汝及同來苾芻飲食迦葉答言不也菩薩我今來此爲聽法故非求飲食妙吉祥言尊者當知諸求道者有二種攝養一者飲食二者妙法迦葉白言如是大士世間有情若離段食非所和合不能資養色身何能聽受妙法妙吉祥菩薩言尊者當受飲食我即施汝其所施已不離輪迴不證涅槃非離異生法非住聖道法何以故所施能施無增無減無法可生無法可滅無法可學亦無所得是故我當施汝飲食迦葉白妙吉祥菩薩言善哉菩薩是大施主如是施者是眞布施爾時妙吉祥菩薩作如是念我今入王舍大城爲摩伽陀國王作大佛事作是念已即時入一切神通變化三摩地於此三摩地中放大光明徧照娑婆世界見三千大千世界如觀掌內所有地獄傍生諸有情類蒙光照者皆得離苦無一衆生起三毒心亦無憎嫉怨嫌之想互相愛念如子如母所有三千大千世界皆作六種震動是時欲色界諸天子等皆來供養妙吉祥菩薩奏百千種樂雨天妙華散其道路而爲莊嚴妙吉祥菩薩以神通力令其道路悉皆平坦猶如手掌以無數珍寶而嚴飾之散諸妙華大如車輪謂優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華等復以寶網幔覆於上布諸幢

旛傘蓋徧滿虛空復現七寶之臺及諸寶樹其寶樹上皆吠瑠璃寶而爲華果以諸寶繩而爲交絡一一寶樹出微妙香徧一由旬其諸樹間復有寶池金沙布底八功德水充滿其中出諸妙華謂優鉢羅華鉢訥摩華俱母那華奔拏利迦華等復有鴛鴦鳧鴈之屬遊止其中諸寶樹寶臺皆有妙香聞者歡喜一一樹下有二十五天女持栴檀香而爲供養妙吉祥菩薩於其定中現如是等奇特事已出三摩地即告尊者大迦葉言我今與汝同赴王舍大城摩伽陀王宮中受食供養耆年大德宜當導前我必從後迦葉白言不也菩薩大士具大智慧神通無量多聞辯才善説諸法我佛世尊常所稱歎衆生見者發菩提心修菩薩行我於聲聞衆中雖稱耆舊無所堪能何敢居前而行願從菩薩之後何以故一切衆生始發菩提心一切聲聞縁覺已所不及何況久行菩薩道者譬如師子之子初生即有大力勇健輕捷無所畏懼其身香氣爲風所吹群獸聞者無不驚怖乃至大象雖有大力一切世間不能制伏聞初生師子之香亦生驚怖衆生若發菩提心勇猛堅固一切魔衆生怖畏想聲聞縁覺所不能及諸菩薩摩訶薩聞佛說大乘法其心不動生大歡喜而能作師子吼降伏一切是故妙吉祥菩薩於眞法中無有三乘但以菩提心而爲尊長一切善法從菩提心生故今菩薩前行猶菩提心生無量善法於是妙吉祥菩薩居前而行諸大菩薩左右圍繞聲聞之衆皆從其後離本住處入王舍城是時天雨衆華於虛空中奏百千天樂放大光明普照大衆於光明中而衆蓮華王舍城中一切人民見菩薩已皆生歡喜持諸香華而伸供養爾時摩伽陀國王聞妙吉祥菩薩與八萬大菩薩衆及五百聲聞而來赴會即作是念我所備辦飲食五百今此菩薩等衆其數倍多今此少食如何充足又於何處可容其坐作是念時妙吉祥菩薩即敕多聞天王及恭毗羅大夜叉主於刹那頃化童子形詣於王前而白王曰大王勿生憂念妙吉祥菩薩有大方便福德智慧不可思議能以一食普供三千大千世界一切衆生悉皆飽滿食猶不盡今此八萬菩薩五百聲聞其數不多何所慮耶何以故妙吉祥菩薩福德智慧本無盡故食亦無盡是時摩伽陀國王聞是語已心大歡喜適悅快樂即於妙吉祥菩薩起恭敬尊重希有之心與諸宮屬持以香華末香塗香等作諸伎樂出迎菩薩見已拜跪問訊散其香華前引菩薩入於王宮是時妙吉祥菩薩至王宮已即告普照菩薩曰善男子汝當莊嚴道場令正是時普照菩薩受其命已以神通力其王宮殿忽然廣博嚴淨種種莊嚴無所妨礙懸諸華蓋幢旛瓔珞嚴飾第一成大道場復告法上菩薩曰善男子汝可爲吾敷置上妙之座安諸大衆於是法上菩薩作彈指相而爲召集於刹那間有八萬三千妙好之座出現道場種種珍寶而爲莊嚴其座周徧於道場中亦無迫迮爾時妙吉祥菩薩即就於座命諸菩薩聲聞之衆各就其座於時摩伽陀國王即前白妙吉祥菩薩言惟願菩薩大衆哀

愍我故從容小待飲食將至爾時四大天王與諸眷屬來詣道場禮敬供養妙吉祥菩薩及諸大衆復有帝釋天主與諸眷屬及彼阿脩羅眷屬等各各持栴檀末香來詣道場供養大衆復有娑婆界主大梵天王變童子相與諸梵衆左右侍者各持寶拂來詣道場禮敬妙吉祥菩薩已住立其側諸來梵衆亦持寶拂於諸菩薩及聲聞衆右側而住復有無熱惱龍王來詣道場住虛空中不現其身垂諸瓔珞於瓔珞中出八功德水一切大衆用而無盡爾時摩伽陀國王即作是念此諸菩薩皆無鉢器當用何食妙吉祥菩薩知王所念而告王言勿作是念此諸菩薩不持其鉢若須鉢時隨其佛剎所有應器自然而至王大歡喜即白妙吉祥菩薩言此諸菩薩居何佛土從何所來願聞諸菩薩所來國土及佛名字妙吉祥答言大王當知東方有國其名常聲佛號吉祥聲如來應供正等正覺現在說法此諸菩薩從彼而來受王供養亦令大王得見希有之事應時常聲世界遣八萬三千寶鉢以彼佛威神力故及諸菩薩行願力其鉢從空來此娑婆世界至無熱惱池即時有八萬三千龍女以八功德水淨其鉢已各各持至諸菩薩前是時摩伽陀國王見是事已歎不可思議未曾有也心大歡喜是時妙吉祥菩薩即告王言今諸菩薩應器已至王當分布飲食普供大衆時王即以所辦種種飲食奉上菩薩及諸大衆是時道場大衆咸悉滿足無有一人乏少之者觀其飲食猶尚不盡王白妙吉祥菩薩言希有大士我以少食普供大衆食猶不盡菩薩告言大王眞實之法而無窮盡食所從生亦無窮盡是時諸菩薩大衆飯食已竟擲鉢向空而住無所動搖王白菩薩言此鉢於何而住菩薩告言大王眞實之法有所住不王曰眞實之法應無所住菩薩曰大王當知眞法無所住此鉢亦無所住鉢若無所住諸法亦如是大王當知法性空故應如是住爾時摩伽陀王供養妙吉祥菩薩及諸大衆已住菩薩前生渴仰心欲聽其法即白妙吉祥菩薩言菩薩大慈可能爲我說希有法菩薩告言大王希有法者假使殑伽沙數諸佛如來應正等覺經百千劫說不能盡彼王聞已心生驚懅迷悶不樂是時尊者大迦葉謂其王曰汝勿謂殑伽沙數諸佛不能宣說希有之法妙吉祥菩薩亦不能說耶但以諸佛之法無所窮盡非言說之所能及汝但當隨所樂欲問於妙吉祥菩薩而此大士無量善巧方便之力必能爲王說希有法聞是語已心遂醒寤即白尊者言我適聞菩薩所說心生疑惑承尊者言微當醒寤即前白妙吉祥菩薩言菩薩如何殑伽沙數諸佛亦不能宣說希有之法我聞是語心無所措惟願菩薩決我疑惑妙吉祥菩薩告言大王殑伽沙數諸佛非不能說希有之法法無所說是希有法大王當於一切法但心無所住其法不可說諸佛如來亦不可說大王於諸佛世尊有所見相耶王言不也又問心生可見耶心滅可見耶答曰不也又問有爲法無爲法眞實法虛妄法皆可見不王言皆不可見菩薩言於一切法有所觀相於

一切法有所説耶王言不也妙吉祥言大王由是義故我作是言希有之法殑伽沙數諸佛不能宣説復次大王虛空無相亦無動轉煙雲塵霧所不能著虛空本性清淨無法可染無法可淨諸佛如來了一切法與虛空等以是義故殑伽沙數諸佛説不能盡復次大王諸佛如來於無住相中凝然不動用而常寂何以故法無可遠離處非處故法不可得離諸取相故大王當知諸法非生亦非無生非大非小非真實非不真實非有想非無想無所作非無作無智無愚無取相非不取相非集非散無來無去非顛倒非離顛倒非即煩惱非離煩惱非自然生非由他生大王諸法如虛空無動轉故諸法無比等離伴侶故諸法無二相無差別故諸法無有邊不可見故諸法無有量非大小故諸法無窮盡常所轉故諸法廣大徧法界故諸法無所住非內外中間故諸法無分別離妄想故諸法是常無遷變故諸法是樂無苦惱故諸法有主宰離妄執故諸法是清淨非垢染故諸法寂靜常湛然故諸法無所得離我相故諸法無可樂解脱相故諸法無此彼離我取故諸法無破壞離種種相故諸法一味同解脱性故諸法一相離諸異想故諸法皆空離諸見故説法無相相清淨故諸法無顛離三世故諸法非三世所攝過去現在未來不可得故生死涅槃本平等諸法皆平等大王諸法既如是煩惱疑惑可得生不王言不也諸法皆空煩惱疑惑其何有也妙吉祥菩薩言煩惱無生法亦無説煩惱性空諸法平等生死涅槃本平等煩惱菩提亦平等

佛説未曾有正法經卷第四

音釋

匱 求位切乏也

迫窄 迫博陌切窄側革切迫窄猶陿隘也

懅 其據切慚也

埃也

佛説未曾有正法經卷第五 同卷第六　深八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉　詔譯

復次大王希有之法甚深難解即一切法寂滅之相非取非捨非聚非散從因緣生無有主宰以緣生故非自非他諸法無自性自性空故即無所得由無所得故一切法寂靜寂靜相者是真實相大王當起正信心應如是修學如是觀察如是學者離一切相非有所學非無所學無得無失如是了知是正解脱解脱相者即諸法也諸法性空是真實義即無所著無所限礙是名最上希有之法復次大王當知眼根非染非淨何以故眼根自性本真實故耳鼻舌身意根亦非染非淨而彼自性本真實故大王色非染非淨受想行識亦非染非淨何以故蘊之自性本真實故乃至一切法亦復如是非染非淨自性真實故大王當知心無形相非眼所觀心無所住內外中間俱不可得何以故心之自性非染非淨無所增減無所動轉是故大王當如實觀勿生疑惑住真實法此心真實故諸法亦如

是大王譬如虛空離諸色相亦無動轉若有人言我能以彼煙雲塵霧染於虛空斯為信不王言不也虛空無相非所染故菩薩自心亦如是本來清淨不受諸垢乃至一切法自性無染亦復如是復次大王一切法與法界非即非離本性平等無有差別若了是者即於諸法無所罣礙亦無增減妙吉祥菩薩說是法時摩伽陀王悟法性空生大歡喜即時獲得無生法忍發希有心合掌恭敬白妙吉祥菩薩言菩薩大慈善巧方便如所說法甚為希有微妙深遠昔所未聞我於今日斷諸疑惑心得開曉妙吉祥菩薩曰大王莫作是言疑惑得除作是言者未斷諸相有相於心是大疑惑大王當知諸法寂滅無說無示無聞無得豈有疑惑而可除耶王言菩薩若如是者貪瞋癡等一切煩惱應不礙心耶菩薩曰大王我先所說虛空本淨非所染故其義如是大王心本清淨煩惱性空二俱無得何所礙耶是故不應以罪垢相而生於心大王當知過去心不可得未來心不可得現在心不可得乃至一切法亦復如是於三世中無來無去無住無著無所入無所歸離諸妄想非知見所及離知見法者佛所說也是故智者應如是觀如是解了是時大王白妙吉祥菩薩言如菩薩所說我今解了心之自性諸法自性本來清淨非障所染亦非有相可得是故我今於菩薩前得不壞信菩薩言大王若如是者是即解脫離諸過失爾時摩伽陀王聞妙吉祥菩薩宣說妙法心大歡喜即從座起持上妙細氎價直百千詣妙吉祥菩薩所而奉上之欲以其氎被菩薩身是時菩薩於剎那間隱身不現但聞空中聲曰大王有所見相非我所受如我受者不見自身不見他身無能施無所施乃至一切法亦復如是無所見相離取著心大王其所施氎若有能見身者當可施之時有菩薩名曰智幢其王即時復持其氎而以奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者不著異生及異生法不住有學及有學法不證無學及無學法不趣緣覺及緣覺法亦不求諸佛如來解脫涅槃而為果證如是於一切法無所著相能施所施二種清淨無利無得如是施者而可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞空中聲曰若有能見身者當可施之是時復有菩薩名善寂解脫其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者不起我見及我所見非即煩惱非離煩惱非住定心非起散亂非智非愚離諸取捨如是施者而可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞空中聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名最勝作意其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者不起諸相不行身業不發語業不起意業不著蘊處界法了一切法皆不可得非智所知非言所及無所依止湛若虛空如是施者而可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名曰上意其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如

我受者不起取相希求之心若言發於阿耨多羅三藐三菩提心者是爲取相有所希求何以故離有相心即菩薩摩訶薩心此心平等故菩提心亦平等此菩提心即一切如來心由是平等故諸法皆平等無二無差別無取亦無捨離取捨故我相不生我相滅已無所希求如是施者而可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名三昧開華其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者於一切三摩地門證而無相無所分別了一切法自性無動即三摩地如是施者當可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名成就意其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者了一切語言文字自性本空無所著相夫欲起心求諸法者墮有相中不名成就若於一切法解無所得即一切義成就一切皆如意如是施者

而可受之是時大王欲以其氎被菩薩身菩薩即時隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名三輪清淨其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者無彼能施無此能受受者無所得施者無果報我尚非有我所亦空如是施者而可受之王即持氎欲被其身時彼菩薩隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之復有菩薩名曰法化其王即時持氎奉施彼菩薩曰大王有所見相非我所受如我受者不以聲聞緣覺涅槃而爲果證亦不以大般涅槃而爲果證不離輪迴法不求涅槃法何以故生死涅槃二俱平等如是施者當可受之王即持氎欲被其身時彼菩薩隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之是時大王以所施氎奉如是等諸大菩薩各各隱身皆不納受爾時大王即持其氎詣於尊者大迦葉所作如是言尊者迦葉於聲聞中耆年有德佛所稱讃頭陀第一願受我此上妙細氎滿我施心迦葉答曰大王有所見相非

我所受如我受者不斷貪瞋癡無所染著乃至無明有愛而悉不斷亦不與俱無見苦斷集證滅修道不見佛不聞法不入衆數非盡智無生智可得可證無施者無受者無大果無小果無輪迴可猒無涅槃可證諸法清淨離一切相如是施者而可受之王即持氎欲被其身迦葉亦復隱身不現但聞聲曰若有能見身者當可施之如是大王於五百大聲聞所持氎奉施亦各不受隱身不現爾時大王即作是念今此菩薩聲聞皆不受我所施之氎我今持往後宮施其夫人及諸眷屬彼應當受作是念已持氎入宮而欲施之是時大王不見夫人復思施彼宮嬪眷屬亦復不見如是漸次觀察所有宮城殿宇皆悉不現同彼虛空是時大王復作是念今此上妙細氎無復所施作是念已欲持此氎自被於身其王即時亦自不見其身但聞空中聲曰若有能見身若當可施之大王當自觀身色相今何所在如自觀身不見其相觀他亦然自他之相俱不可得若如是見者即見真實法

眞實法者離一切見以離諸見故即住平等法是時大王聞空中聲已離有相心斷疑惑想如從睡覺而得醒寤即時宮城殿宇后妃眷屬見其色相還復如故即詣菩薩大衆之所悉得瞻覩菩薩之相如本無異是時大王前白妙吉祥菩薩言菩薩大衆適當何往我所不見妙吉祥言大王勿生疑惑今此大衆本相無來其何所往大王於今見此衆不王曰唯然已見菩薩曰何所見耶答言如見眞實法觀此衆亦然又問曰即此眞實亦云何見答曰眞實法者離一切相非眼所觀不在內不在外不在中間名相二法不可得故爾時妙吉祥菩薩復謂王曰大王當知汝先造惡我聞佛記於當來世墮惡道中王白菩薩言不也大士如佛世尊未曾有說墮惡道者證涅槃者何以故於眞法中無二差別菩薩復言不也大王如佛所說善惡因果報應昭然作是說者其義云何大王答曰菩薩大士如我意者諸佛如來隨順方便巧說生死涅槃令諸衆生猒生死苦趣涅槃樂如實說者生死涅槃二俱平等何以故諸法皆空無有自性彼諸法性即法界性界性中無二差別由是義故諸法無所生無所往無樂欲無猒捨我今起正信心不生怖畏妙吉祥菩薩言善哉大王善說此語離諸有相王言菩薩我性自空誰爲說者法本無相當何所離如佛所說眞實法中我相本無離情非情諸行無作亦無受者菩薩告言大王汝於眞實法中雖復解了猶生執著王復白言云何離著菩薩曰不壞惡趣相是爲無所著王言菩薩如是如是如我意者惡趣之相無所動轉不壞不著無所畏懼我今得離諸執永不復生有相之見譬如得忍菩薩不復生於三毒之想是時智幢菩薩謂其王曰大王於智學道已得清淨離諸塵染得忍具足王白菩薩言諸法甚清淨廣大無有量煩惱不能染涅槃不可得唯佛世尊自所證知爾時妙吉祥菩薩及諸大士於王宮中說正法時摩伽陀王獲得無生法忍其王宮中有三十二女人見妙吉祥菩薩神通變化事已皆發阿耨多羅三藐三菩提心會中復有五百人得法眼淨所有王舍城中一切人民皆悉持諸名華妙香集王宮門迓伸供養妙吉祥菩薩及諸大衆爾時妙吉祥菩薩哀愍城中一切人民爲利樂故以足指按地即時大地皆作吠瑠璃色清淨光潔內外映徹是時城中若男若女一切人民皆悉得見妙吉祥菩薩及諸大衆無所障礙譬如清淨圓鏡照其面像一切人民瞻菩薩相亦復如是時妙吉祥菩薩各各爲其如應說法時城中八萬四千人得法眼淨五百人發阿耨多羅三藐三菩提心爾時妙吉祥菩薩受摩伽陀王飯食供養及爲廣說法已王之宮屬乃至一切人民皆獲利樂發希有心生大歡喜妙吉祥菩薩即從座起與諸菩薩大衆而共圍繞出於王宮是時摩伽陀王與諸臣從及其眷屬禮敬勞謝隨從菩薩來于佛會是時菩薩既離王宮漸次而行於其中路見有一人在於樹下涕淚悲泣發如是言我造殺業甚可怖畏當來決定墮於地獄我今如何得其救度是時菩薩見此

人已覩其根緣而已成熟堪受化度菩薩即化一人與其無異往彼人所既相附近亦復啼泣謂前人曰我造殺業甚可怖畏當來決定墮於地獄前人聞已而即謂言我亦如是造於殺業偶會今時誰生方便能爲救度是時化人即告之言今我等輩造極重罪雖甚怖畏無能救者唯佛世尊有大方便而能救度我等今宜共詣佛所化人言已便即前行其人見已亦復隨從詣於佛所時彼化人到佛會已頭面禮足前白佛言世尊我造殺業怖墮地獄願佛慈悲救度於我爾時世尊即讃是言善哉善哉善男子今於佛前發誠實語如其所作稱實而言如汝所說造殺業者汝從何心而起罪相爲過去耶未來耶現在耶若起過去心者過去已滅心不可得若起未來心者未來未至心不可得若起現在心者現在不住心亦不可得三世俱不可得故即無起作無起作故於其罪相何所見耶善男子心無所住不在內外中間心無色相非青黃赤白心無造作無作者故心非幻化本眞實故心無邊際非限量故心無取捨非善惡故心非動轉非生滅故心等虛空無障礙故心非染淨離一切數故善男子諸有智者應如是觀作是觀者即於一切法中求心不可得何以故心之自性即諸法性諸法性空即眞實性由是義故汝今不應妄生怖畏是時化人聞佛宣說眞實之法心大歡喜即白佛言希有世尊善說法界自性清淨我今得悟罪業性空不生怖畏我今樂欲於佛法中出家修道持於梵行唯願世尊攝受於我佛言善哉善男子今正是時爲汝攝受是時化人於剎那間鬚髮自落袈裟被身成苾芻相即白佛言世尊我今入般涅槃願佛聽許佛言隨意時化苾芻承佛威神力故即踊身虛空高七多羅樹化火自焚滅盡無餘同彼虛空爾時實造業者見是化人出家及聞佛說法已心生思念此人與我同造罪業彼先解脫我今亦宜求佛化度作是念已即時頭面禮世尊足而白佛言世尊我造殺業怖於當來墮大地獄願佛慈悲而垂救度佛言善哉善男子今於佛前發誠實語汝所造業於何起心罪業之相其復云何是時此人以善根成熟故聞佛言已身諸毛孔出大火焰旋繞其身即作是言我今歸佛願垂救度爾時世尊舒金色右手於其頂上此人即時身火得滅離其苦惱得大快樂起淨信心向佛合掌而白佛言希有世尊我先聞佛廣說清淨法界離相之法我今得悟罪業性空而不復生怖畏之想我今亦於佛法中樂欲出家修持梵行願佛攝受佛言善哉今正是時爲汝攝受即時此人鬚髮自落袈裟被身成苾芻相如百臘者諸根調適威儀庠序所願圓滿爾時世尊爲其宣說四諦之法彼聞法已即時遠塵離垢得法眼淨而復審觀諦理即於會中證阿羅漢果而白佛言世尊我今欲入涅槃願佛聽許佛言隨意是時苾芻踊身虛空高七多羅樹化火焚身滅盡無餘即時會中有百千天人發希有心各伸敬禮

佛說未曾有正法經卷第五

佛說未曾有正法經卷第六

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉　詔譯

爾時尊者舍利子見造殺業人歸佛出家得證聖果如是希有事已前白佛言希有世尊如來大慈善巧方便宣說正法所有造殺業者罪根深重如來於剎那間善為救度令得解脫斯乃諸佛如來方便之力其所說法皆是諸佛境界唯妙吉祥大士及諸菩薩被精進鎧者而善了知非是我等聲聞緣覺境界何以故諸聲聞人智慧狹劣尚不能分別衆生機宜豈能解了方便之法佛言如是如是舍利子諸佛境界唯諸菩薩得忍法具足者而能趣入汝聲聞人雖離補特伽羅之見唯樂趣求自利涅槃雖復修習頭陀功德亦唯樂求戒定慧具足不樂修學諸佛之法諸所施作有相有礙是故於佛境界莫能思議舍利子汝今當知適所化度造殺業者此人已曾於五百佛所恭敬供養種諸善根亦曾得聞如是之法是故此人今於我前聞說正法以宿善根力得見諸法真實之理如法解脫

復次舍利子若人於此正法得聞一四句偈者是人不墮惡趣離苦解脫決定成佛一切智何況受持讀誦如法修行是人所獲功德無量無邊爾時妙吉祥菩薩與諸菩薩摩訶薩衆及迦葉等諸大聲聞摩伽陀國王并其官屬同時還詣鷲峯山中釋迦牟尼佛會到佛會已各禮佛足退住一面爾時尊者舍利子即謂摩伽陀王言汝所愛樂大乘希有之法妙吉祥菩薩已廣為汝開示演說汝於是法實了解不王言尊者我已解了希有之法舍利子言汝當如何作了解耶答曰如我意者於一切法離諸染著無得無失非取非捨非心境界無所得相是真實法如是了知疑惑永滅一切障累無所從生爾時舍利子白佛言世尊此摩伽陀王善根成熟愛樂大乘甚深法味見法無生盡諸業障為實滅盡為有餘耶是事云何願佛為說佛言舍利子此王所有業障皆悉滅盡無餘可得舍利子譬如芥子其量微小須彌山王能摧滅不汝今當知王之業障猶如芥子我所宣說甚深之法如彼山王是故此王聞甚深法豈有障累不滅盡耶舍利子言希有世尊此王利根明達而能聞法解了滅盡諸障如佛所言誠不虛耳佛言舍利子此王曾於過去七十二俱胝佛所恭敬供養種諸善根於彼佛所已聞正法由是善根當來決定得證阿耨多羅三藐三菩提復次佛告舍利子汝見此妙吉祥菩薩不答曰已見佛言今此摩伽陀王與妙吉祥菩薩有大因緣舍利子過去有劫名為無垢有佛出世號曰妙臂於彼劫中復有三俱胝佛出現於世如是諸佛皆因妙吉祥菩薩開發道心彼諸如來壽命長遠轉大法輪利益衆生此摩伽陀王於彼劫中已得值遇妙吉祥菩薩教化發於阿耨多羅三藐三菩提心王發心已於如是等佛世尊所種諸善根聽受大乘希有之法以是因緣善根深厚舍利子汝今當知摩伽陀王此命終後於上方界過四百佛剎有佛剎名曰莊嚴其佛號寶聚如來應供正等正覺此王生於彼中亦見妙吉祥菩薩聽受甚深之法聞已解了證

無生法忍乃至當來慈氏菩薩於此娑婆世界成正覺已此摩伽陀王從彼莊嚴佛刹而來生此於慈氏如來法中得爲菩薩號曰無動是時亦得見妙吉祥菩薩爾時慈氏如來爲無動菩薩如其過去所聞之法重宣說已告彼衆言汝等見無動菩薩不此菩薩者豈異人乎即過去釋迦牟尼佛法中摩伽陀國王是此人於彼妙吉祥菩薩所聽受正法獲得無生法忍佛告舍利子彼慈氏如來爲無動菩薩說妙法時會中有八千菩薩得無生法忍二萬四千諸小菩薩進入初地舍利子彼無動菩薩從是已後於八百阿僧祇劫中修行淨諸佛刹教化衆生令趣聲聞緣覺菩薩之地令諸衆生滅一切障解悟正法不生疑惑彼無動菩薩過是八百阿僧祇劫已即於無染世界證阿耨多羅三藐三菩提號曰清淨境界如來應供正等正覺十號具足其佛壽命四中劫正法住世一俱胝歲有七十萬聲聞之衆皆悉具足三明六通得八解脫有十二俱胝大菩薩衆而悉具足智慧方便彼土所有衆生皆悉愛樂甚深之法彼佛如來廣爲宣說而諸衆生聞法悟解離諸煩惱身心清淨各各不起我見之想

爾時釋迦牟尼佛爲舍利子說摩伽陀王當成佛事時會中有三萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心皆發願言願我當得生彼無染世界見彼清淨境界如來成正覺道釋迦牟尼佛即記之曰汝等當得生彼世界見彼如來成正覺道爾時摩伽陀王有一太子名月吉祥年始八歲先隨父王至於佛會聞說法已即自解頸眞珠瓔珞持以奉佛作是願言我今以此供佛善根迴向阿耨多羅三藐三菩提願我當來生彼清淨境界如來刹中爲金輪王乃至命盡以其四事供養彼佛及苾芻衆至彼佛滅後我當收其舍利恭敬供養願我相繼即於彼刹證得阿耨多羅三藐三菩提是時月吉祥太子發誓願已由佛威神力故所獻瓔珞住虛空中在彼佛上變成七寶樓閣中有七寶之座其上有佛結跏趺坐相好具足種種莊嚴爾時世尊從其面門放衆色光所謂青黃赤白紅紫碧綠如是光明普照無邊世界上至梵世光明晃耀映日月光而悉不現其光復還繞佛三帀從佛世尊頂門而入爾時尊者阿難從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌說伽陀曰

已到彼岸大牟尼　具足一切勝功德
天人世間共所尊　一切智者離諸著
衆生心行及根性　如來一一皆了知
宣說妙法利群生　一切世間爲最勝
所放希有大光明　普照十方一切刹
俱胝那由他衆生　蒙光照者獲安隱
善逝已具於十力　念慧圓滿出世間
善別衆生心所行　說法斷疑無與等
所有梵王并帝釋　日月星辰及諸天
聞佛宣說妙法門　離諸煩惱得安隱
如來一切衆中尊　衆生有疑悉開決
今日何緣放是光　願佛慈悲爲我說

爾時世尊告阿難言汝見此月吉祥太子不阿難白佛言唯然已見佛言阿難令此太子於過去世中已修菩薩之行供養於我深種

善根由是機緣而已成熟今於我前發阿耨多羅三藐三菩提心起大誓願以是緣故於斯光明阿難此太子當來生於無深世界清淨境界如來法中為金輪王供養彼佛及苾芻眾至彼佛滅後收其舍利恭敬供養是人於彼命終已後生兜率天至滿一劫生無深世界證於阿耨多羅三藐三菩提名為月幢如來應供正等正覺十號具足彼佛世尊及菩薩聲聞之眾所有壽量皆悉同等爾時他方來會諸菩薩眾聞授月吉祥太子記已俱白佛言世尊今釋迦牟尼佛與妙吉祥菩薩於一切方處作大佛事利益眾生無有空過何以故佛及菩薩以大悲心起諸方便於國城郡邑乃至聚落處處為諸眾生說法教化令諸眾生聞法解脫離諸怖畏斷除一切煩惱重障我等今日得於此地聞佛及妙吉祥菩薩宣說妙法及見放光希有之事利益眾生誠無空過爾時世尊告諸菩薩言善男子如是如是若佛菩薩於諸方處為諸眾生宣說正法施作佛事當觀是處如佛塔廟何以故我於過去世中值遇燃燈如來時我以信重心故垂髮布地承彼佛足我時獲得無生法忍彼燃燈如來知我已得忍法具足即為我授阿耨多羅三藐三菩提記作如是言汝於來世過阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼如來應供正等正覺十號具足彼燃燈佛授我記已告彼苾芻眾言汝等宜於此地起尊重想勿生輕慢何以故此地有善男子垂髮布地承世尊足以殊勝力故即得忍法具足是故此地所有天人瞻敬如佛塔廟而無有異燃燈如來作是言時有八十俱胝天人異口同音白佛言世尊我等今於此地起尊敬想如佛塔廟是時有一長者名曰賢天在彼會中即白燃燈佛言我今於此造七寶塔使諸眾生瞻禮獲福時彼長者即如其言起希有心集諸珍寶造立一塔高廣妙好種種莊嚴其功殊麗不日而成是時長者既造塔已即詣燃燈佛所白言世尊我已造立七寶妙塔於當來世得幾所福佛言長者若有善男子於菩薩摩訶薩證無生法忍之地壘取其土下至水際當持此土恭敬供養所得福聚尚如供養諸佛塔廟等無有異何況汝今起淨信心造七寶塔所獲福聚倍勝於前無量無邊不可較量是時燃燈如來復告賢天長者言汝今於此深種善根於未來世中釋迦牟尼佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記爾時釋迦牟尼佛為他方來會諸大菩薩說是往昔受記因緣復告諸菩薩言汝今當知我往昔時於燃燈佛所種善根已今得成佛彼時我得忍法之地彼諸天人敬如佛塔汝等今日於此地中亦應如是起尊敬想復次諸菩薩汝等當知彼時賢天長者豈異人乎即今賢天長者是於彼法中亦名賢天此人於未來世當得成佛號曰善現如來應供正等正覺十號具足復次諸菩薩我此所說甚深之法若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷能聽受讀誦為他演說者是人所居之地天人瞻敬如佛塔廟等無有異復次諸菩薩若有善男子善女人修施行者聚以七寶滿三千大千世界於晝夜六時供養諸佛及苾芻眾如

是乃至劫盡不如於此未曾有正法聽受讀
誦一四句偈是人所獲功德倍勝於前又復
若人修戒行者於一劫中持佛戒法無有缺
犯圓滿一切淨戒功德不如於此正法聽受
讀誦比前功德千分不及一又復若人修忍
行者於一劫中常行忍辱於一切衆生不生
恚害如是獲得忍行圓滿不如於此正法聽
受讀誦如法修行獲得法忍具足功德如是
而爲最上又復若人修精進者於一劫中勤
行教化一切衆生而不暫起懈怠之心如是
獲得精進圓滿不如於此正法聽受讀誦所
獲功德倍勝於前又復若人修禪定者於一
劫中住三摩地一心專住離諸散亂如是獲
得定行圓滿不如於此正法聽受讀誦所獲
功德倍勝於前又復若人修智慧者於一劫
中修諸智慧方便如是獲得智慧圓滿不如
於此正法聽受讀誦所獲功德廣大無量速
能圓滿一切智果爾時他方來會諸大菩薩
聞釋迦牟尼佛宣說此法甚深功德各白佛
言世尊我等聽受此法還於本土爲人演說

宣通流布使諸衆生各獲利益釋迦牟尼佛
言善哉善哉諸善男子汝等宜應宣布此法
廣爲衆生施作佛事是時諸來菩薩即散妙
花滿三千大千世界供養釋迦牟尼佛及妙
吉祥菩薩作如是言願此正法久住閻浮提
中利益一切衆生願釋迦牟尼佛及妙吉祥
菩薩久住世間放法光明照諸衆生我等今
者得入此會見佛世尊聞說妙法皆因妙吉
祥菩薩而爲勸導假使我等捨其頭目手足
而以奉施猶不能報菩薩之恩今此散花而
亦未爲報恩供養是故若有善男子善女人
得見諸佛聞正法者假使捨其頭目手足終
不能報諸佛之恩是故當須於佛菩薩及諸
經法起淨信心尊敬供養勿生輕易及疑惑
想起是想者獲大重罪爾時他方來會諸大
菩薩說是語已禮世尊足右繞三帀即於會
中隱身不現還本佛土各各住於彼彼佛前
作如是言我於娑婆世界聞釋迦牟尼佛及
妙吉祥菩薩宣說正法我已受持於此宣布
爲衆生說令諸衆生決定證得阿耨多羅三

藐三菩提爾時尊者大迦葉白佛言世尊今
此正法甚爲希有如我所見妙吉祥菩薩於
摩伽陀王宮中受食供養菩薩爲王宣說此
法時王證得無生法忍我亦隨喜聽受此法
深自剋責生大歡喜世尊於後末世若有衆
生聞此正法心生正解者是人乃能知法自
性斷諸疑惑當來決定成等正覺佛言迦葉
善哉善哉說此語若諸衆生聞是法已當
來決證佛菩提果爾時佛告慈氏菩薩言汝
今受持此法於後末世爲諸衆生宣布演說
使諸衆生皆獲利益得大快樂慈氏菩薩白
佛言如世尊勅我當受持世尊我於過去佛
所亦曾聽受此法今於佛前又復得聞深自
慶幸我於當來護助宣通令法久住乃至我
此命終生兜率天而彼天中若有根熟樂大
乘者我亦爲其開示演說令發道心於南閻
浮提不令斷絕又末世之中若有男子女人
受持讀誦此正法者若爲諸魔之所嬈亂我
於彼時密往其中而爲護助使諸魔衆不得
其便又復世尊末世之中若有得聞是法聽

受讀誦如法修行者當知是佛威神之所建
立爾時佛告帝釋天主言憍尸迦汝今受持
記念我此正法於後末世而爲護助何以故
此法能斷一切疑能淨諸業障與諸法平等
又復有大威力帝釋當知汝若與彼阿修羅
鬪戰之時汝當記念此法爾時得勝彼當退
敗又復若人於王難賊難虎狼蟲獸惡人等
難中若能思惟記念此法者是人即得遠離
諸難時帝釋天主白佛言如世尊勑我當護
持於後末世若國城郡邑乃至聚落有是法
處我當往彼恭敬供養若有持是法者我乃
護助爾時佛告尊者阿難言汝今受持我此
正法於後末世爲諸衆生宣布演說何以故
此法甚深昔未曾有若男子女人受持此法
者彼得離諸疑惑滅除一切煩惱罪垢是故
汝當記念受持阿難白佛言世尊我以佛神
力之所加護於末世中宣布此法令諸衆生
皆獲利益世尊此經何名我等云何奉持佛
告阿難是經名爲未曾有正法如是受持爾
時世尊付囑菩薩聲聞及帝釋已即於會中
佛身左右放大光明普照十方一切世界於
其光中出微妙聲普告大衆如來應供正等
正覺所說正法乃至劫壞大海枯竭此法不
壞能爲衆生作大利益是時光中發其聲已
所放光明旋還佛身是時世尊復告阿難言
汝持佛語愼勿忘失於後末世宣通此法廣
爲利樂一切衆生釋迦牟尼佛說是未曾有
正法時有九萬六千天人遠塵離垢得法眼
淨七百八十萬人發阿耨多羅三藐三菩提
心三萬二千菩薩得無生法忍八十萬苾芻
不受諸法漏盡意解即時三千大千世界六
種震動欲色界天於虛空中奏百千天樂供
養世尊及所說法釋迦牟尼佛說此正法時
所有一切天魔外道聞已驚怖皆悉歸佛如
佛初轉法輪降伏天魔今日無異此法是諸
佛印是大法印是解脫印諸有智者當如是
學如是修行佛說此經已摩伽陀國王及其
眷屬妙吉祥等諸大菩薩大迦葉阿難舍利
子目乾連等諸大聲聞乃至世間天人阿脩
羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

佛說未曾有正法經卷第六

佛說大方廣善巧方便經卷第一 同卷第二 深九

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆八千人菩薩一萬六千人俱是諸菩薩智慧方便神通具足辯才無礙得大總持爾時世尊處大法座與如是等無數百深九千大衆恭敬圍遶聽受說法彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上從座而起偏袒右肩右膝著地禮佛雙足禮已合掌前白佛言世尊我有少法欲伸請問如來應供正等正覺悲愍我故願賜聽許佛告智上菩薩摩訶薩言善男子恣汝所問今正是時諸佛如來隨有問者各各爲其如應演說令彼聞已心生歡喜時智上菩薩摩訶薩即白佛言世尊云何是菩薩摩訶薩善巧方便願佛世尊廣分別說佛告智上菩薩摩訶薩言善男子汝今當知具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切衆生如理修行何以故具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類諸惡趣中菩薩亦以平等一切智心施其方便即以如是善根迴向一切衆生令諸衆生修行二法何等爲二所謂一切智心迴向心善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩於諸衆生所有善根不念破壞常所愛樂生隨喜心即以如是隨喜善根迴向一切衆生復以一切智心廣施一切衆生雖起施心悉無所取亦無所得善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界乃至一切方處或見一切微妙可愛香樹華樹菩薩見已不生一念希取之心作是思惟此香樹華樹非我所取當獻十方一切諸佛即以如是善根迴向一切智善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便復次深九善男子具善巧方便菩薩摩訶薩隨所向處或見一切衆生受諸快樂菩薩爾時生隨喜二心即以如是隨喜善根迴向一切智又若菩薩隨所向處或見一切衆生受諸苦惱菩薩爾時起悲愍心被精進鎧即作是言一切衆生所有苦惱我當代受普願衆生得安隱樂即以如是善根迴向無上菩提善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩隨諸方處若禮一佛如來即同禮彼諸佛如來何以故諸佛如來同一法性同一戒品定品慧品解脫品解脫知見品亦復同一最上心意菩薩如是了知已乃至恭敬供養一佛如來即同恭敬供養諸佛如來菩薩以廣大心普攝一切善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩或時見有修大乘者於大乘法生退沒心菩薩爾時知彼心已即作是念我應爲彼稱讚一四句偈令彼如是如理修學使不退沒念已即言諸有修大乘者若能於此一四句偈解了其義即能於彼一切語言通達義趣如所解了不生退深九沒又復我此所說一四句偈若有能聽受者三是人即得諸佛辯才我當以是善根普施一切衆生悉願得彼多聞具足諸佛無礙辯才所攝善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩或

時往彼貧窮乞匃人所菩薩爾時心生悲愍即自念言他業所作受決定報我今於此歡喜和合隨其所欲而悉施與如佛所說於一施中有四行相所謂施大心大等今我此中所施雖少一切智心而復無量若我以是一切智心施此乞人即以如是善根力故當以寶手常出珍寶普施一切衆生如是布施此乞匃人乃能與彼現在佛世尊所布施持戒修禪定者所作福行等無有異善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩若時與彼聲聞緣覺同所居止菩薩爾時於彼二乘但生恭敬若彼聲聞緣覺或以二事而生我相何等爲二一者菩薩出生諸佛世尊二者諸佛出生聲聞緣覺彼以是事而自念言我於此中是爲最上何能於彼生恭敬心而此菩薩雖聞是說以方便故心無異想善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子具善巧方便菩薩摩訶薩能於一施行中成就六波羅蜜多是相云何所謂菩薩隨諸方處見來求者菩薩爾時攝伏慳心隨其所欲而悉施與此即名爲菩薩成就布施波羅蜜多如是施時菩薩自持戒行復能攝彼諸破戒者普令安住清淨戒地此即名爲菩薩成就持戒波羅蜜多如是施時菩薩以其慈心爲首復起不破壞心救護心等住心起是心時此即名爲菩薩成就忍辱波羅蜜多如是施時若飲若食及諸所欲隨其所施菩薩來去住止於身語心位不生懈倦此即名爲菩薩成就精進波羅蜜多如是施時隨所施處菩薩心住一境不起散亂此即名爲菩薩成就禪定波羅蜜多如是施時菩薩悉知如是施者如是受者得何果報如是知已稱量較計皆悉平等是中無有少法可得此即名爲菩薩成就智慧波羅蜜多善男子如是名爲善巧方便菩薩摩訶薩於一施行中成就六波羅蜜多

爾時智上菩薩摩訶薩復白佛言希有世尊菩薩摩訶薩布施行中乃有如是善巧方便以是方便而能解脫一切衆生輪迴苦惱普攝一切諸佛法藏佛言智上如汝所說如是如是諸菩薩摩訶薩具善巧方便故而能於其一施行中成就無量利益勝行爾時世尊復告智上菩薩摩訶薩言善男子汝今當知具善巧方便菩薩摩訶薩設於異時有極重罪而彼菩薩亦不壞善根云何不壞所謂菩薩或時值遇彼惡知識勸令退失無上道意得極重罪菩薩爾時即自思惟我今若或即於此身取證涅槃斷後邊際不復堪任被精進鎧何能度脫一切衆生輪迴苦惱我今不應以此因緣自壞其心何以故我欲於輪迴中度脫一切衆生設有極重罪亦不斷善根善男子如是名爲菩薩摩訶薩善巧方便又善男子若出家菩薩有分別心生別異作意彼所得罪過四根本是菩薩若具善巧方便者隨起即悔善男子我說彼菩薩爲無罪者

爾時智上菩薩摩訶薩白佛言世尊云何菩薩亦有罪耶佛告智上菩薩摩訶薩言善男子若言菩薩無有罪者云何菩薩於百千劫中學波羅提木叉戒有破根本罪者善男子汝今當知是等菩薩雖於一切衆生善言惡

言皆悉能忍但為於彼聲聞緣覺法中相應作意是故我說彼所得罪過四根本如彼聲聞乘人犯根本罪已無所堪任取證涅槃出家菩薩亦復如是起是罪已不即悔捨聲聞緣覺相應作意亦復無所堪任不能趣證大涅槃界

爾時尊者阿難在大會中前白佛言世尊含衛大城有一菩薩名光聚王我於一時入城乞食於其城中不見彼菩薩是時光聚王菩薩別在一聚落中與一女人同坐一處說非法語我往見已彼不覆藏而復別說彼梵行法世尊我佛如來是一切衆生大師無所不知無所不見無不解了我見是相其事云何願佛開示尊者阿難發是言時而此佛會地大震動爾時光聚王菩薩現身虛空高一多羅樹即於空中問阿難言尊者阿難於汝意云何犯非法者豈能如是住虛空耶是時尊者阿難對如來前向空問言光聚王菩薩如我向者所見事相云何菩薩有此非法耶尊者阿難作是言時世尊即為垂足按地是時他方世界有佛世尊現虛空中發是聲言善薩已離非法我知是事我證是事彼佛言已隱空不現爾時世尊告阿難言汝不應於住大乘者菩薩正士生過失想阿難譬如聲聞乘中初二果人求無漏道不以為難具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是求一切智不以為難何以故菩薩已離眷屬纏縛故已能安住佛法僧寶不壞淨信不退轉於阿耨多羅三藐三菩提阿難當知若有住菩薩乘者不離一切智心設於五欲法嬉戲而行亦無過失所有諸佛如來得五根具足其義如是阿難如汝所見光聚王菩薩其事因緣我今為汝如實宣說阿難汝今當知光聚王菩薩向於聚落同處坐者而彼女人於過去世二百生前與此菩薩曾為夫婦是故今時而此女人見光聚王菩薩吉祥威光戒力具足女人見已由宿習故生麤重想以善根力復作是念我若得此光聚王菩薩來我舍中共坐一處彼能令我發生阿耨多羅三藐三菩提心阿難時光聚王菩薩知彼女人心所念已即於夜分往詣彼舍與其女人共坐一處廣為宣說無數法門時女人舍內外平正廣博嚴淨時光聚王菩薩既同坐已即復執彼女人右手說伽陀曰

佛不稱讚諸欲法　愚癡迷著而所行
若能斷除欲愛心　佛說斯人為最上

阿難時彼女人聞是伽陀已心大歡喜即從座起合掌恭敬禮彼光聚王菩薩足說伽陀曰

我本無心實求欲　我知欲法佛不讚
若能斷除欲愛心　佛說斯人為最上

說是伽陀已復說伽陀曰

當知如我心所思　所說真實而無異
若人樂求佛菩提　一切衆生獲利樂

阿難時彼女人得光聚王菩薩善巧方便為開道故即時女人發阿耨多羅三藐三菩提心時彼菩薩即從座起出離彼舍阿難汝今當知我觀彼女人深心清淨勇猛最勝我今為彼授菩提記阿難彼女人從此命終已當轉女身得成男子從是已後過九十九百千

阿僧祇劫當得成佛號曰近事如來應供正等正覺出現世間阿難以是緣故當知菩薩摩訶薩已離眷屬恩愛纏縛一切非法永不復生爾時光聚王菩薩摩訶薩聞佛世尊如是說已從空中下頭面著地禮世尊足禮已合掌前白佛言世尊具善巧方便菩薩摩訶薩住大悲行常所利益世尊我今亦得是行又復世尊若有菩薩能為一衆生發一善根者於諸色愛不起罪心若如所起罪垢心者當於百千劫中受地獄苦世尊若彼菩薩起是罪心受斯地獄苦者當知是菩薩即捨離衆生所發善根令彼善根不能成就爾時世尊讚光聚王菩薩言善哉善哉菩薩正士如汝所說如是如是若住大悲心者能為一切衆生斷除一切罪垢善男子我念過去阿僧祇劫前有一摩拏嚩迦名曰光明於四萬二千歲中修持梵行離諸過失過是四萬二千歲已而於一時以因緣故入一王城其名神通於彼城中見一女人名曰伽吒時彼女人見是摩拏嚩迦色相端正女人見已生欲愛心來詣其前作禮而住光聚王爾時摩拏嚩迦即問彼女人言今汝女人有何所求女人答言我今求汝摩拏嚩迦共為夫婦摩拏嚩迦言我不於女人而生欲想女人又言我於今時若不得汝為夫婦者我當不久而趣命終爾時摩拏嚩迦作是思惟我於四萬二千歲中修持梵行不犯禁戒我於今時不應受是染愛非法而此女人我宜遠離作是念已離彼女人而行七步過七步已還復少住為其女人起大悲心作是念言我於今時發勇悍心設犯禁戒寧當忍受地獄苦報不應遠離令彼失命爾時女人聞是言已心生快樂適本所願不至命終光聚王時彼光明摩拏嚩迦即執彼伽吒女人手作如是言如汝所欲今我與汝隨所應作如是光明摩拏嚩迦與伽吒女人於十二年中共為夫婦彼摩拏嚩迦過是十二年已又復精進修持梵行從是歿已生梵天界光聚王汝今當知彼時光明摩拏嚩迦者勿起異見今我身是彼時伽吒女人者今耶輸陀羅是所以者何我於爾時但能一念起大悲心又復還修梵行得生梵界如是我於十千劫中受輪迴身雖受是身不生厭倦光聚王諸有衆生不具善巧方便者於輪迴中受地獄苦菩薩以能具足善巧方便是故得生於梵天界光聚王假使舍利子目乾連大阿羅漢雖復神通智慧於聲聞中而為第一亦未能具善巧方便光聚王今我法中有一苾芻名俱迦梨俱墮地獄中其事云何光聚王我念過去拘留孫佛法中有一苾芻名曰無垢時彼苾芻修阿蘭那行獨止一巖其巖不遠有五通仙人別止一處忽於一時布大黑雲降霔大雨時彼近住五通仙人往詣無垢苾芻巖所欲生惱害破彼梵行是時仙人正入苾芻方出仙人見已起過失心妄生輕謗作是思惟此無垢苾芻退失梵行欲造非法爾時苾芻知彼仙人心所念已即踊身虛空高七多羅樹仙人見是苾芻住在空中仙人告言我持利刀來此巖中破汝梵行汝今何復住空中耶仙人言已苾芻即時從空而下禮彼仙人不復踊身是時

仙人於須臾間全身墮彼大地獄中光聚王於汝意云何彼時無垢苾芻者勿起異見即今慈氏菩薩是彼五通仙人者即俱迦梨俱苾芻是光聚王此因緣者當知非彼聲聞緣覺境界皆是菩薩摩訶薩善巧方便智慧所行光聚王又如世間有識尼迦人六十四種藝能具足是人愛樂財寶隨所向處以藝能故一切所用皆悉能得於彼彼人所得財利已後復忘恩心生棄捨具善巧方便菩薩亦復如是於一切處設諸方便救度衆生彼彼所向於諸衆生無所希取見彼衆生所有善根勸令增進由彼所作善根力故普令衆生出生勝行菩薩亦復無所取著乃至戲樂等事雖復順行而已捨離不復於心有所繫縛光聚王又如世間傍生異類或見妙華色香具足時彼傍生不能生起一念愛樂具善巧方便菩薩亦復如是雖受一切戲樂等事未嘗暫起一念愛樂無自作無他作一切無著光聚王又如世間肥壞地中植諸種子決定得生芽莖果實具善巧方便菩薩亦復如是修空無相無願解脫法門決定已能離諸染法雖受一切戲樂等事而亦不壞修行佛所稱讚功德成就光聚王又如世間漁捕之人於大池中張以大網捕取其魚隨彼所欲皆悉能取不墜水中具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是修空無相無願解脫法門一切智心堅固所護畢竟不墮生死泥中隨彼彼處滅此身已生梵天界

佛說大方廣善巧方便經卷第一

佛說大方廣善巧方便經卷第二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

復次光聚王又如持明人善修瑜伽悉地法門於秘密五種縛中而受繫縛隨所作法不越三昧是人以一大明句力悉能斷除彼一切縛而獲安住秘密行門雖在繫縛中常不離三昧具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是於五欲境中嬉戲順行隨其所作不壞正行是菩薩以一智慧明力悉能清淨一切染法於一切智心而能安住雖受五欲樂常生梵天界光聚王又如世間善用劍者於其劍法巧妙精熟是人一時隱覆利劍獨行曠野險難之處於其中路忽見一人單己無伴復無器仗時用劍人見彼人已生悲愍心即相附近而謂言曰汝今獨行一無伴侶又無器仗將何護身汝今同我隨其所往終不令汝有所闕失若忽值遇盜賊寇事我當為汝作大救護言已同行於其中路忽逢賊衆時同行人不知此人先隱利劍見是賊已即生怖畏時用劍人發勇猛心無所怯懼即出其劍與彼賊衆而共鬪敵時彼賊衆皆悉斷命其用劍人自護身已復能防護彼同行者咸得安隱過斯險難具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是而能具足種種方便執智慧劍雖於五欲境嬉戲順行終不暫令身根起放逸事能為身根作大防護設於異時遇煩惱魔菩薩亦復無所動轉被精進鎧不生怖畏以智慧劍斷煩惱網悉令清淨菩薩常生清淨佛土爾時會中有一菩薩名曰作愛於其食時入舍衛大城而行乞食時彼菩薩次第行至一

長者舍住立門側發聲乞食長者有女名曰上財顏貌端正人所愛樂是時彼女聞菩薩聲即持飲食出施菩薩授其食已即於菩薩生愛樂心若色相若音聲而生取著由此因緣起貪染心作愛菩薩見是女已即知其念菩薩爾時於貪染法無所作意即自思惟於須臾間若起一念貪染心者是大過失何以故令此女人我於何處而生可愛若彼眼根爲可愛者眼是無常敗壞不淨肉團彼自性空何所愛樂若於耳鼻舌身意根爲可愛著彼彼諸根亦復如是自性皆空無有實法何所愛樂如是從足至頂乃至內外中間一一如實審諦觀察是中無有少法可得我今如是如實觀已於一切法悉無所有法無有故即法無生菩薩作是思惟時即得無生法忍菩薩得是利已心大歡喜即於是處踊身虛空高一多羅樹於其城中右遶七帀出舍衛大城乘空往詣佛世尊所爾時世尊見彼作愛菩薩威德巍巍猶如鵝王乘空自在徐緩而來世尊見已謂阿難言阿難汝見此作愛菩薩從空來不阿難白佛言世尊唯然已見佛告阿難言汝今當知此菩薩者於一切法離貪愛心證法無生悉無所得而能降伏一切魔軍廣爲衆生轉正法輪時佛言已而彼菩薩即住空中聽佛說法是時彼上財女人於長者舍忽然命終生三十三天轉女人相得天子身彼天子生時有七寶莊嚴微妙宮殿同時出現縱廣十二由旬復有一萬四千天女眷屬同時而生是諸天女於須臾間自有智生咸作是念我等今時以何善根得生於此即知先世舍衛城中有長者女於一菩薩起染愛心以是因緣於彼命終生此天中轉女人相而爲天子彼得無量勝報神通我等由是天子勝因緣故亦得生此作是念已歡喜而住爾時彼新生天子即作是念我昔人間生染愛心如何今時得是勝報此因緣者乃是作愛菩薩增上善力爲開導故我今宜應往詣佛所恭敬供養彼佛世尊及欲瞻禮作愛菩薩爾時彼天子作是念已即時與諸天女眷屬持以種種殊妙香華從彼天界來詣佛所到已頭面禮世尊足即於佛前合掌向空遥伸敬禮作愛菩薩然後以彼所持衆香華等尊重恭敬供養世尊作供養已右遶三帀合掌向佛說伽陀曰

不可思議人中尊　不可思議大菩提
不可思議諸佛行　不可思議諸佛法
我舍衛城長者女　父本立名爲上財
色相端嚴衆所欽　父母宗親亦愛念
於一時中有佛子　具大威德名作愛
舍衛城中乞食行　次第來至於我舍
我時聞彼美音聲　適悅歡喜即取食
持食詣彼作愛前　以尊重心施佛子
我時見彼妙色相　心生愛染欲和合
彼因緣故不能成　我於剎那而命斷
我今不能具宣說　作愛佛子大因緣
於染愛法不相應　令我滅已生勝處
世尊我雖捨前報　快哉斷我女人相
轉成男子大威光　又復得生於天界
與我同生諸天女　一萬四千爲眷屬
復有最上七寶嚴　微妙宮殿同時現

我時發生如是心　此爲不可思議事
我以深愛心爲因　云何得此清淨報
作愛佛子甚希有　亦名作喜作光明
我身熾盛大威光　由彼勝因獲如是
深因能成如是果　聲聞緣覺不能知
而彼乘中無此法　唯善逝智而能轉
假使殑伽沙數劫　不能修學諸佛智
我今無餘所樂心　唯求無上菩提果
作愛佛子大威德　是我最上善知識
我因彼故得見佛　安住菩提無退轉
我知修行菩提者　於深愛心無所著
如我所轉女人相　普願一切爲男子
我前世中命終後　父母親族懷悲惱
恩愛極苦所纏心　返於沙門生忿恚
我今以佛威神力　於剎那間詣父所
隱身住空而白言　勿於沙門生忿恚
起忿恚者大過失　於長夜中受苦惱
上財女者今我是　已生三十三天中
轉彼女人前報相　得大威光天子身
父母今詣於佛所　應當懺彼忿恚心
佛是衆生大慈父　一切衆生所歸趣
父母聞說佛聲已　即起廣大增勝心
爾時父母承佛力　應聲即詣於佛所
到已頭面禮佛足　懺悔先起忿恚心
白言我今歸依佛　合掌又復伸問言
佛法僧寶最尊勝　當云何作供養事
唯佛能知我心意　如我所問願佛說
發是言已諦誠住　一心渴仰而聽受
佛告上財父母言　汝今諦聽我所說
若欲供養諸佛者　應當發起菩提心
當知汝女上財者　五百生中種善根
今轉女身爲天子　爲汝父母善開導
父母聞佛如是語　即發無上菩提心
歡喜稱讚作是言　人中大僊如實語
爾時佛告阿難言　汝今證知如是事
菩薩方便不思議　於深心中得淨報
如上財女所轉相　一切衆生亦如是
阿難如是勝功德　能令衆生皆離苦
今此天子勝福報　於深愛心常清淨
而能恭敬佛世尊　尊重無上菩提故
多劫已曾供養佛　於諸佛所種善根
堅固安住菩提心　決定當得菩提果

爾時尊者阿難白佛言世尊如我意者譬如須彌山王衆寶所成雖種種寶有種種色彼黃金色而爲最上菩薩摩訶薩亦復如是若清淨心若深汙心若住法心若隱法心雖種種心如是差別彼一切智心而爲最上世尊諸菩薩摩訶薩最初安住一切智心於諸深法悉能清淨又如有藥名曰善現能治世間一切病苦菩薩摩訶薩亦復如是住一切智心已能斷除貪瞋癡等諸煩惱病爾時世尊讚尊者阿難言善哉阿難如汝所說如是如是

爾時尊者大迦葉前白佛言希有世尊菩薩摩訶薩能行最上寂靜之行能於一切衆生起悲愍心常所利益又復能修空無相無願解脫法門不樂聲聞緣覺之法於一切處不離一切智心具不可思議善巧方便世尊諸菩薩摩訶薩一切所行無著無礙於色聲香味觸境中行而不取亦無起作世尊我今樂

說譬喻明菩薩行願佛世尊聽許我說佛言大迦葉樂說當說今正是時大迦葉言世尊譬如世間有無數百千人衆於其曠野險難之處見有一門而彼人衆爾時各各從其門入過見門已次見道路其路懸曠險惡多難彼諸人衆見是路已咸生怖畏是時有一智人具善方便欲為多人利益安樂即告衆言汝等當知去此不遠有一大城其城廣闊嚴麗清淨人民熾盛安隱豐饒入彼城者適悅快樂誰當愛樂入其城中即能遠離險難怖畏時彼衆中有一類人聞是語已即時發言我今樂入入是城已見其豐饒安隱快樂生希有想愛著不捨即於彼住不復樂出有一類人聞說其城即時發言我亦隨順入彼城中是人雖入不樂彼住後復還出又復衆中有一類人雖聞是語不能前詣入彼城中世尊彼有智人過此城已又復行於曠野險路出是路已見一道徑其徑狹小可一尺量徑之左面有一大坑深百千肘徑之右面復一大坑深百千肘若或有人墮是坑者不能出離彼徑四向有一類人發是聲言我於此處生大怖畏又復去彼狹徑不遠有四衢道一類人衆遊履其道隨其所向彼彼皆能見有大城如如所見彼彼隨應而生愛樂時彼智人見是狹徑已即行其徑到安隱處世尊世間無數百千人者當知即是諸愚異生一門者當知即是取一有身彼曠野險難中見道路者當知即是生死險難之路其路懸曠者當知即是無明有愛為因受果極懸遠故彼有智人能唱導者當知即是具善巧方便菩薩摩訶薩彼大城者即是二乘所證涅槃有一類人入彼大城愛樂安住不求出者當知即是聲聞緣覺下劣信解生止息想彼一類人亦欲隨順入其城中不樂安住後還出者當知即是餘諸菩薩成就最上信解心故彼一類人雖聞是語不能前詣入其城者當知即是少福無智諸外道輩彼有智人過此城已又復出彼曠野路者當知即是具善巧方便菩薩摩訶薩精進波羅蜜多故彼一尺量狹徑路者當知即是最上法界左面坑者當知即是彼聲聞地右面坑者當知即是彼緣覺地彼徑四面有一類人發怖畏聲者當知即是諸天魔王及魔眷屬彼四衢道者即是四攝法門隨其所向彼彼皆能見大城者當知即是彼二乘人隨其所應見佛功德見佛所行及佛智慧生愛樂故時彼智人到安隱處者當知即是到一切智地世尊如是等譬喻說者當知皆是菩薩摩訶薩善巧方便引導衆生是為菩薩最上勝行以是義故我於菩薩摩訶薩所應敬禮爾時世尊讚尊者大迦葉言善哉善哉汝大迦葉善說此語當佛如是讚迦葉時會中有萬二千衆生得天人身皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛告大迦葉言汝今當知菩薩摩訶薩具善巧方便者已能成就無量功德於一切時雖有所作不復起彼諸不善業於自於他遠離過失

爾時智上菩薩摩訶薩於佛會中見如是事聞如是法又復恭敬前白佛言云何世尊往昔為一生補處菩薩時於彼迦葉如來法中曾作是語何故剃鬚髮云何求菩提而此菩

提最上難得昔作是語當有何義願佛子今為我宣說佛告智上菩薩摩訶薩言止善男子勿作是語當知菩薩摩訶薩隨其所行隨有所說非無利益何以故具不可思議方便菩薩見彼彼正士隨所應住於彼彼衆生如應調伏一切所行當知不離菩薩摩訶薩善巧方便復次智上我今為汝廣說菩薩摩訶薩善巧方便甚深正法汝應諦聽如善作意善男子如我往昔為菩薩時於然燈佛所成就不可思議方便爾時我於彼佛法中證得無生法忍從是已後我為得忍菩薩為菩提故轉復精進若一劫若百劫未嘗懈倦未嘗厭捨未嘗失念數數來此輪迴趣中以善方便救度衆生以自慧力隨諸所作悉得成就於後邊際不作住想為利衆生無有休息當知此是菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子我為菩薩時為菩提故雖入聲聞寂靜三摩地乃至入菩薩三摩地若身若心無出沒想雖得寂靜樂而不住著雖在三摩地而精進不懈以六波羅蜜多四攝法門教化衆生諸

有所作未嘗懈息當知此是菩薩摩訶薩善巧方便又善男子我為菩薩時已得一生補處將欲成道轉大法輪即於兜率天宮如實觀察我今為當於此天中成等正覺轉法輪耶為人間耶如是觀察又復思惟我若即於天中作此利者閻浮提人不得聞法若於閻浮提中作此利者而此諸天不得聞法我今隨其所宜但應下降閻浮提中成等正覺而此諸天亦可利益又復菩薩思惟觀察我若從此兜率天宮沒已下生人間不入胎藏現受生相於須臾間便成正覺者彼閻浮提所有衆生當起疑念此釋迦菩薩從何所來天中來耶乾闥婆中來耶變化來耶以是緣故從天中沒下降閻浮隨順世間入母胎藏當知此是菩薩摩訶薩善巧方便復次善男子菩薩雖住胎藏世間衆生不應於此作實住想何以故菩薩本從無垢寂靜三摩地安詳而起從天中沒下降人間處胎受生出家苦行乃至坐菩提場成等正覺降伏魔衆轉大法輪如是一切所作菩薩於中清淨無染無

動無轉不出不沒以是義故應知清淨行菩薩不實住胎藏當知此是菩薩摩訶薩善巧方便又復何緣菩薩但現胎生不現餘生耶所謂菩薩於一切衆生中最上最勝是潔白分純一無雜以如是相現處胎生當知此是菩薩摩訶薩善巧方便又復菩薩初入母胎其相云何所謂菩薩入母胎時內外清淨安隱無難不苦不惱如昔天中所受快樂菩薩入母胎時樂受相應亦復如是不同世人攪彼父母羯邏藍等穢汙不淨為入胎相又復何緣菩薩於母胎中住滿十月不增減耶所謂菩薩不同世人住母胎藏日月數量有增有減以增減故胎藏不圓諸根缺減是故菩薩滿足十月胎藏圓滿諸根具足無所增減當知此是菩薩摩訶薩善巧方便又復何緣菩薩不樂宮殿而返於其園林中生所謂菩薩於其長時遠離憒鬧樂寂靜處修寂靜行有諸天龍夜叉乾闥婆等常所衛護菩薩欲令迦毗羅城一切人民以諸香華隨喜供養各得瞻覩以是因緣菩薩於其園林中生又

復何緣菩薩之母攀其樹枝生菩薩耶謂菩薩母不同世間所有母人當產生時苦受相應得大苦惱摩耶夫人生菩薩時樂受相應得大快樂以是因緣菩薩之母攀彼樹枝而生菩薩又復何緣菩薩於母胎中能念能知彼三世事乃至菩薩入胎住胎等事悉能知耶所謂清淨行菩薩於三界中最上最勝正念現前於一切法無所忘失是故菩薩雖住胎中能念能知彼一切事又復何緣菩薩生時唯帝釋天主而來衛護菩薩生已即為捧接爾時無復餘天人耶所謂帝釋天主先發大願菩薩生時為作守護以彼往昔善根力故是故菩薩生時唯帝釋天主而來衛護又復何緣菩薩生已即於四方各行七步不減至六不增八耶所謂菩薩正士神通變化隨宜方便其相如是由此因緣但行七步無所增減又復何緣行七步已即發是言我於世間最尊最勝已能解脫老病死法謂此梵界諸天子眾聞菩薩生悉來瞻禮各各隨應得其利益菩薩爾時即自思惟但此梵界諸天子眾得知是事我今欲令一切普得聞知作是念言乃發聲言我於世間最尊最勝已能解脫老病死法發是言時所有三千大千世界諸天子眾及諸梵眾聞是聲已於須臾間一切皆來至菩薩所合掌恭敬隨喜稱讚以是因緣乃唱是言我於世間最尊最勝

佛說大方廣善巧方便經卷第二

佛說大方廣善巧方便經卷第三 第四同卷 深十

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

復次善男子何緣菩薩生已現大笑相豈非菩薩以掉舉故現是相耶所謂菩薩生已作是思惟我欲普令一切眾生悉能同我發菩提心我當得菩提已廣度眾生出輪迴苦我於是事無懈怠想我觀一類眾生起下劣心迷亂作意於解脫道不能發起廣大精進此復云何所謂具大悲心者能起精進彼類眾生無如是行我欲令彼成就如是廣大精進得最上解脫是故我取一切智果由此因緣心生歡喜以其喜因現大笑相而非菩薩掉舉相故又復何緣菩薩身本無垢而沐浴耶所謂菩薩無量劫來雖離垢染今此現生隨順世間沐浴其身又復何緣菩薩生已而不便從園中詣菩提場成等正覺復入王宮其事云何所謂菩薩身相圓滿威德具足人所瞻者皆獲利益菩薩乃入王宮令彼宮嬪一切眷屬咸得瞻覩又欲於其宮中隨順世間作嬉戲事受諸快樂雖同有作而無其實乃

至一切所有及轉輪王位皆悉棄捨出家修道由此因緣是故菩薩復入王宮又復何緣摩耶夫人生菩薩已七日命終豈非菩薩咎耶所謂菩薩於兜率天將欲下降入毋胎臟先以天眼審諦觀察見摩耶夫人所有壽量滿足十月餘復七日即當命盡菩薩如是觀已乃入胎臟住經十月由此因緣摩耶夫人七日命終壽量盡故非菩薩咎又復菩薩未出家時徧學世間一切藝能所謂書筭呪術工巧歌舞乃至弓箭器仗等事如是學者其義云何所謂菩薩為欲調伏世間顯最勝故所以者何而此三千大千世界中無有一人所學藝能勝菩薩者以是緣故菩薩未出家時學如是事又復何緣菩薩未出家時納妻有子而復廣有宮嬪婇女諸眷屬等豈非菩薩生貪愛耶所謂菩薩雖同世間起如是相而非菩薩生貪愛心何以故菩薩正士已離貪愛於貪愛中隨所施作而無其實所有菩薩納耶輸陀羅而為妻者菩薩為欲令耶輸陀羅滿宿願故彼耶輸陀羅往昔曾於然燈佛所發是願言願我當於釋迦牟尼佛法中為釋種女種諸善根以彼宿世無虛妄言是故我今納以為妻令彼速得善根成就隨世間相雖復如是而菩薩心不生過失後當棄捨出家修道所有生羅睺羅子者謂世間人作是謗言若無子息生育相繼者彼非丈夫菩薩息是謗故乃令耶輸陀羅釋種之女即時產生羅睺羅子而此羅睺羅者不從父母羯邏藍等穢汙所生當知從天中沒化相生此所有廣集宮嬪婇女諸眷屬者菩薩為欲各各隨應教化開導悉令獲得最上善利後當棄捨出家修道菩薩於其宮中以阿耨多羅三藐三菩提法教化開導四萬二千宮嬪婇女悉令種是菩提善根餘諸宮女但能信心清淨安住正見是故當知諸菩薩摩訶薩修菩薩行者隨世間相雖處王宮納妻有子廣集宮嬪諸眷屬等乃至於五欲樂嬉戲順行諸有所作皆無其實清淨潔白離諸垢染無愛無著無動無轉菩薩但為教化一切眾生圓滿宿願成熟善根故即以不可思議善巧方便神通願力變化所生變化所作於其神通遊戲法中得三摩地寂靜快樂隨應所作皆悉利益菩薩處王宮時雖受一切象馬奴婢而彼一一皆是宿世殊勝願力菩薩為成就故而乃攝受以是因緣當知菩薩納妻等相非貪愛心又復何緣菩薩一時往閻浮樹下結跏趺坐彼時日光雖轉樹影不移其相云何所謂菩薩欲令七俱胝天人獲利益故其相如是又復何緣菩薩出遊園林見老病死生怖畏耶所謂菩薩已離老病死怖見是相時現恐怖者欲令眾生起猒畏故又復何緣菩薩於中夜分踰城出家而不於彼晝日分耶所謂菩薩取夜分者欲令迦毗羅城一切人民皆不見故又為菩薩令自善根而得增長白法清淨圓滿具足棄捨一切所有樂事是故菩薩於中夜分踰城出家又復菩薩出王宮已至苦行處自手截髮菩薩之父淨飯大王聞如是事心不生信云何我子便截髮耶後知其實心生苦惱是相云何所謂菩薩以所截髮欲令三千大千世界一切天

能夜叉乾闥婆人非人等見佛吉祥威光最勝髮髻瞻禮恭敬獲大利益以是因緣而自截髮又復菩薩所有迦蹉迦馬王種種莊嚴馭人滄那善能控馭菩薩當乘出王宮時而彼馬王歡喜而行後乃棄捨是相云何所謂菩薩一切所愛歡喜棄捨無所戀著欲令未世一切衆生如我今時離諸愛著於我法中如是修學又復令未世中諸出家者以彼正命出家學道以是緣故棄捨馬王又復何緣菩薩於寂靜處六年苦行歷諸難事豈非菩薩餘業障故感是報耶所謂菩薩諸障已盡無有苦報諸所作事但是菩薩善巧方便善男子汝前所問我爲一生補處菩薩時曾發是言何故剃鬚髮云何求菩提而此菩提最上難得此因緣者非無利益今當爲汝如實宣說我念往昔於迦葉如來法中而爲菩薩名曰護明我時以善巧方便於諸衆生隨其所宜爲作利益彼時有五婆羅門是大族姓子先於菩薩爽中修諸梵行後因值遇彼惡知識使令忘失大菩提心彼五婆羅門即於一時起如是心我等已能得菩提法起是心者異見相應我於爾時觀知彼心即以方便欲爲開導乃於彼前發如是言何故剃鬚髮云何求菩提而此菩提最上難得彼五婆羅門聞是語時咸作是念何故護明菩薩發如是言我知其念又復告言何故剃鬚髮云何求菩提而此菩提最上難得我時言已安住眞實平等法門即與五婆羅門同住一處時有二人一名竭致迦囉二名貢婆迦囉來詣於我及五婆羅門所先廣稱讚迦葉如來最上功德後復謂我及五婆羅門言今可往詣迦葉如來應供正等正覺所我於爾時作是思惟此五婆羅門善根未熟若今同詣迦葉佛所我或稱讚迦葉如來最上功德彼五婆羅門不能稱讚作是思惟已告彼二人言我自知時作是言已我即於般若波羅蜜多住無所住以般若波羅蜜多力所護故從是出生善巧方便即謂五婆羅門言我向語汝何故剃鬚髮云何求菩提而此菩提最上難得於如是義汝等未解今爲汝說以何義故菩提難得所謂菩薩若於般若波羅蜜多無所行想無所住想即於菩提無智無得如實而觀悉無所得又菩提者不在內不在外不在中間不可以身得不可以心得畢竟空中一切無得是故我向謂汝等言何故剃鬚髮云何求菩提而此菩提最上難得當知此說是眞實說時五婆羅門聞是法已心得開悟還復安住大乘法中我作是說已住一切法無所得心即離是處又復別詣於一方所彼五婆羅門爾時亦復同於彼住是時竭致迦囉貢婆迦羅二人承佛威神力故復詣彼處方便勸導五婆羅門令彼同往迦葉佛所我時觀彼五婆羅門根緣已熟即時與彼五婆羅門及其二人同詣迦葉如來應供正等正覺所到佛所已各禮佛足時彼二人以宿世善根力故見佛相好爾時各各心得清淨彼五婆羅門得見如來色相光明吉祥威德心生歡喜各以宿世善根力故還發阿耨多羅三藐三菩提心我時白佛言此五婆羅門善根成熟願佛化度爾時迦葉如來應供正等正

覺即爲宣說菩薩藏法隨其所應而能解了即時皆得無生法忍迦葉如來即爲我授阿耨多羅三藐三菩提記我得記已即白迦葉佛言以如來應供正等正覺攝受此五婆羅門故而令得見如來復爲宣說菩薩藏法教化開導皆爲得忍菩薩求佛菩提不復退轉復次智上我昔於彼迦葉如來法中爲一生補處菩薩時先所發言何故剃鬚髮云何求菩提而此菩提最上難得作此說者爲開導故由是因緣彼獲利益是故當知諸所言說非無義利皆是菩薩摩訶薩善巧方便而非過咎非不善法若有衆生少知少見者或於持戒清淨沙門婆羅門所發無義語所謂以智爲非智作是語者不能長夜利益安樂但能與彼苦受相應此等衆生作不善業是過咎者菩薩摩訶薩即不如是一切障累悉已清淨無復少分業障可得但爲衆生滅諸惡法普令堪任趣證解脫智上如昔因緣當如是知又我所有六年苦行歷諸難事但爲降伏諸外道故又欲令諸衆生起精進故一麻一麥爲所食者欲令身器得清淨故由此因緣於六年中修諸苦行而非餘業所感報應我昔如是於六年中修苦行時有五百萬天衆仙衆皆得智通三昧是故當知我修此行以善巧方便爲利益故又復菩薩先受乳糜食已增益勢力方乃行詣菩提場中而取正覺何不但令其身瘦悴往彼道場成正覺耶所謂菩薩悲愍末世一切衆生先受乳糜食已方成正覺何以故末世衆生皆以飲食而爲資助有諸衆生求道果者若無飲食資身彼不能增進咸生退屈若得飲食爲資助者皆獲安隱以安隱故於諸善法而悉記念乃能增進趣求道果我欲令彼末世衆生如是學我先受飲食後方進道又爲令彼獻乳糜者牧牛女人圓滿施因成就菩提分法我時食已安坐道場得菩提果能於一三摩地中住經千劫皆由段食力所資故以是因緣受彼乳糜又復菩薩既處菩提樹下金剛座上何不速證阿耨多羅三藐三菩提果而先降伏諸魔軍耶所謂無處可能容受諸惡魔衆菩薩若不以善巧方便而容受者彼諸惡魔即當嬈亂一切衆生是故菩薩處其座已作是思惟我於今日成等正覺而此三千大千世界諸衆生中有何等衆生心不喜樂念已觀察知諸惡魔心不喜樂欲於菩薩而生嬈害菩薩爾時又復思惟我今不應與魔鬬戰但以神通作變化事使彼降伏又令一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等衆得見菩薩師子遊戲神通相已發於阿耨多羅三藐三菩提心以是因故普令當得最上涅槃爾時菩薩作是念已即於眉間放大光明其光普照三千大千世界一切魔宮皆悉映蔽於其光中發是聲言今此釋迦種族淨飯王子捨轉輪王位出家修道詣菩提場取證阿耨多羅三藐三菩提發是聲時復有無數天人四衆來菩薩所瞻禮恭敬是時一切魔王及魔眷屬見是事已四散馳走驚怖戰掉憂箭入心生大苦惱時惡魔衆忿恚轉增於須臾間化四兵衆繞菩提場面百由旬種種變現而爲嬈亂菩薩爾

時住大慈心雖見是相而無動轉菩薩即以寶網髮手作降魔相是時諸魔即皆降伏爾時有八十四俱胝天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆發阿耨多羅三藐三菩提心以是緣故菩薩先現降魔相當知皆是善巧方便又復何緣如來得阿耨多羅三藐三菩提已於七晝夜中結跏趺坐觀彼樹王寂然不動所謂色界有諸天子修寂靜行者見如來應供正等正覺跏趺而坐心大歡喜作是思惟如來於七晝夜中依止一心寂靜而住是心不可得作是念時有三萬二千色界天子發阿耨多羅三藐三菩提心我為欲令未來世中諸修道者悉能如是修寂靜行以是因緣如來得菩提已於七晝夜觀彼樹王寂然不動又復如來得菩提已何故最初梵王勸請轉法輪耶此因緣者所謂有諸梵眾勸請梵王隨應說法何以故彼諸梵眾謂能依止梵王復謂梵王能生梵眾於此世間無復最先過梵王者爾時梵王作是思惟如來大師為世間尊隨應悉能知眾生根是故我應勸請說法作是念已詣菩提場勸請世尊轉正法輪當彼梵王如是勸請時有六百八十萬梵眾發阿耨多羅三藐三菩提心以是緣故梵王最初勸請轉正法輪復次智上如來大圓鏡智悉能顯照一切眾生語言心行一切所作無不容受照見眾生最初邊際有具善根者有不具善根有彼彼眾生彼彼業報大圓鏡中皆悉顯現乃至諸佛如來所作報應亦於中現菩薩詣菩提場成等正覺圓滿一切白法最勝功德如來已斷一切不善之法已能清淨一切障累已能遠離一切過失如是功德大圓鏡智皆悉顯照復次智上如來從大悲心起善巧方便普為救度一切眾生譬如醫師善解醫藥諸有病者隨其所宜甘苦辛味和合妙藥應病而授皆得除愈如來大師亦復如是具足種種善巧方便為大醫王善療眾病隨觀眾生有何等病如其所應以善巧方便而為救療皆令解脫又如世間彼初生子慈母乳哺息有愛憐不令有少病苦所侵若後有病慈母即為揀擇良藥授與令服子既服已而得安樂如來大師亦復如是為一切世間之父觀諸眾生如其子想不令眾生有苦惱者若見眾生造彼彼業得彼彼報如來隨應即以善巧方便而為救度令得解脫智上如是所說當知是為善巧方便

佛說大方廣善巧方便經卷第三

佛說大方廣善巧方便經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

復次智上我念過去世時有五百商人入海求寶是時別有一商人其性剛強猛利暴惡於海中路而忽相逢彼一商人即生惡心欲謀珍寶彼自思惟我今宜應設其方便悉斷彼諸商人命已當取珍寶還閻浮洲自受快樂是時五百商人眾中有一商主名曰善御其性慈和於一切人常生悲愍商主一時止息而臥忽於夢中見大海神出現其相謂商

主言汝今當知諸商衆外别有一人其性暴惡如是色相如是名字彼人起賊害心欲誅珍寶彼作是念應當速斷諸商人命取其珍寶還閻浮洲自受快樂是故我今如彼所念而先語汝汝可思惟作何方便令此惡人不造殺業免地獄報又復商衆得全其命何以故此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業永墮地獄無有出期是故汝今宜設方便善爲救度爾時善御商主從夢覺已即作是念我於今時有何方便令此惡人不造殺業免地獄報得諸商人各全其命於一日中如是思惟求善方便而未能得乃至七日審諦思惟亦不能得過七日已即作是念我今無復方便可得但當於彼興殺心者先與斷命彼斷命故不造殺業免地獄報又令餘衆得全其命如是念已而復籌量我若與此五百商人共斷其命而五百人皆墮地獄我今宜應起大悲心爲救護故自手當殺此殺因者設於百千劫中獲地獄報亦當忍受

但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業當免地獄無量劫苦又令住菩薩法者諸商人衆安隱無難爾時商主作是念已即設方便乃斷其命時彼惡人既此命終得生天界智上彼五百商人者當知即是此賢劫中五百如來是時衆中爲商主者即我身是我於百千劫在輪迴中以大悲心出生善巧方便如是種種救度衆生於汝意云何菩薩摩訶薩雖經百千劫在輪迴中皆爲以方便智救度衆生勿謂菩薩摩訶薩有業障可得是故當知諸佛菩薩諸所作業皆悉清淨無復少分障累可得智上又復當知如來應供正等正覺是金剛不壞之身乃至舉足下足皆以神通方便作大利益是時舍衛城中有二十人忽與二十極惡知識而相值遇是諸人等互起惡心欲相誅殺各各伺求彼彼方便時四十人承佛威神力故俱詣佛所到佛所已住立一面爾時如來應供正等正覺爲欲化度彼四十人故於刹那間化一大人在佛會中即白大目乾連言尊者當知今此大

地不久出現諸草木相而彼大人作是言時世尊即爲垂其右足於須臾間而此大地即生草木各一尺量時尊者大目乾連白佛言世尊今所出現草木之相我於餘方可能見不佛言不能尊者大目乾連而即隨取少分草木乃自執持時三千大千世界皆悉震動于是如來應供正等正覺以神通力現自身相出過梵界而此草木亦復隨從出過梵界又復如來以神通力現大海中而此草木亦隨彼住又復如來以神通力入大山間而此草木亦隨彼住爾時如來還本座已即收右足而此草木亦安住不動爾時尊者阿難白佛言世尊如來往昔有何因緣今現是相佛言阿難我於往昔爲大商主入海求寶逢惡知識我時以大悲心而斷其命昔因緣故今有是相爾時世尊說伽陀曰

今此所現如是相　不住虛空及山海
乃至不住諸地方　以宿因故如是住

爾時彼四十人咸作是念如來是大法王無實業障可得我等互起惡心自相誅害今對

佛前冝應懺悔作是念已俱白佛言世尊我等先起惡心互欲殺害是故今時各各懺悔爾時世尊即爲如應宣說法要彼四十人皆得智證三昧是時有五百二十萬衆生遠塵離垢得法眼淨智上以此因緣當知諸佛如來舉足下足皆是神通方便作大利益實無少分業障可得又復如來已離諸病何故一時遣諸苾芻詣耆婆所求青蓮華藥汁要當何用所謂我於一時與五百苾芻結夏未久住於林間是時有修左羅摩婆尾迦行者住彼林側是人忽有病生不能進止不能調伏即於我所求以妙藥而救其苦我時作是思惟今不應知是病所冝何以故我若知其病所冝者後末世中破壞聖心了令設何方便得藥與療但當令此諸苾芻衆爲求其藥作是念已即令諸苾芻詣耆婆所求青蓮華藥汁與療其病是諸苾芻雖承佛旨而未即行爾時淨居天子見諸苾芻已白言尊者汝等當如佛旨求如是藥爲作救療勿求別藥令彼服已而趣命終諸苾芻言我等若行求藥

違佛戒法我等寧自喪命終不違佛戒法而行淨居天子復白諸苾芻言如來是大法王以利益心猶故現相服藥除病汝等今時何不如教當行求藥當行求藥淨居天子如是三白已時諸苾芻息疑悔心即詣耆婆所求如是藥得是藥已授彼病人服已除差智上以是因緣我爲利益故乃遣苾芻求如是藥而非如來有諸病惱又復如來諸福蘊中最上最勝何故最先執持應器入城乞食所謂如來已離諸障無段食想但爲愍念後末世中有諸苾芻少福德者雖入王城聚落持鉢乞食而不能得乃生退屈不能長時勤行乞食爲令此等苾芻當於爾時作是思惟如來大師於諸世間福聚最勝猶尚隨冝持鉢乞食況復我今末世苾芻薄福德故乞食所難不應生苦但當行乞雖復少得而亦爲足智上如來在世行乞食者又爲隨順作利益故所謂令諸婆羅門長者居士乃至一切人民以佛威神所加持故於現世中飲食豐足不值饑饉之苦何以故如來在世不令諸魔作

饑饉難是故如來以善方便隨順世間雖受段食不生愛著不令婆羅門長者乃至一切人民及餘諸天子衆等起如是念沙門瞿曇於其段食愛樂作意如來爲令彼等不生念故於晝夜中與苾芻衆常住三昧依止一心寂而無動無高無下前引於後後如於前正念相應於一時中我住三昧有七萬天子發清淨心禮敬於我我即從三昧出爲其如應宣說法要彼諸天子於諸法中得法眼淨由此因緣是故當知諸佛如來現行乞食但以善巧方便作利益故又復一時有贊左摩拏嚩迦於佛如來而生惡意當墮地獄佛爲救護其事云何所謂如來怨親平等無復少分障累可得但爲衆生安樂利益我於爾時爲欲救護彼贊左摩拏嚩迦故以我威神力令其得見殑伽沙數世界諸佛如來是諸如來大圓鏡智中現彼所作業以諸如來神通力故令此摩拏嚩迦見自業已即生悔心作如是言今於此中真實顯現乃自思惟如來一切白法具足云何我今但造惡業於白法分

而不能得彼摩竪羅迦作是念時即得清淨正白梵行於其夢中見佛現身所有先起惡意之罪皆悉銷滅命終已後免地獄報當知皆是如來神力而為救護何以故所謂如來以大悲方便不捨衆生故又復一時有孫那利梵志於祇陀林中彼以因緣而斷其命佛時不知云何名為一切智耶所謂如來無礙正智皆悉具足無不知見如來隨諸色相神通等事皆以威神建立令此孫那利梵志者佛觀是人壽量已盡決定命終亦非如來不能了知又欲以是因緣令諸外道攝伏其心止息白罪爾時如來以加持力於七夜中不入聚落是時有六十俱胝天人過七夜已往詣佛所到佛所已乃為隨應宣說法要即時各得智證三昧又復何緣如來昔曾於三月中食馬麥耶所謂如來欲令婆羅門長者等生希有心又為成就利益事故所以者何我於一時與五百苾芻見五百馬我觀彼馬宿世善根今已成熟何以故此五百馬於前前世已曾為人親近供養先佛如來於先佛所

發菩提心後因值遇彼惡知識破壞善法造諸惡業以是報應今受馬身又復此五百馬往昔曾於日藏菩薩所發大誓願以其宿世大願力故今復值遇日藏菩薩以菩提法方便教化令得度脫是五百馬以菩薩威力及自願力故各能思念宿生中事智上我觀彼馬有是因緣生悲愍心欲為化度乃與苾芻往彼馬所以所食麥即取食之我自食已而復授彼五百苾芻時五百馬以宿善根力故見佛及苾芻衆食是馬麥即時禮佛及諸苾芻彼五百馬過三月已皆悉命終生兜率天即從彼天來詣佛所恭敬尊重瞻禮供養佛即隨應為說法要是諸天子悉於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉如來為令此五百馬成就如是大利益事故食馬麥智上當知所有一切飲食如來食者皆為最上食假使三千大千世界土及乳糖如來食者於是二種等無差別皆成上味何以故如來舌根當得上味是大人相以是緣故當知諸佛如來凡所受食皆為最上食我時謂阿難言汝捨轉

輪王位出家修道於諸衆生起悲愍心汝今食此馬麥而得何味阿難白佛言世尊今此馬麥甚為希有我雖生於王宮昔未曾得此最上味是時阿難食馬麥已於七日中得大喜樂智上我時與彼五百苾芻夏安居已各還所止是時五百苾芻衆中有四十苾芻食是馬麥雖於其味作清淨想還復思念諸苦糲食如是思念已於七夜中各得阿羅漢果智上當知如來雖食馬麥實非宿障報應之事但為衆生作大利益又令諸修淨戒沙門婆羅門生希有心復令一切衆生如說能行當知如來一切最勝諸所施作不壞法行又復何緣如來一時謂迦葉言我患背痛汝可為我說七覺支法此因緣者所謂爾時有八千天子而共集會是諸天子先於佛法僧寶未生淨信當於爾時暫聞迦葉說七覺支法而彼信心漸能開悟即詣迦葉所迦葉重復廣為分別七覺支法是八千天子即時各得智證三昧乃自思惟衆生有病不能聽法若聞法者病得銷除如來是大法王猶故現病

令大迦葉說七覺支法我等云何不樂聽法彼諸天子作是思惟已即於佛法心得清淨以是利益因故如來乃現背痛令大迦葉說七覺支法當知皆是善巧方便實非宿障報應之事又復何緣昔有莊嚴幢婆羅門於一時中向佛世尊發不善語佛於爾時不生恚礙所謂如來於天人四衆大集會中已得忍力具足隨觀諸境不生恚礙如來爾時於諸衆生住平等心救護心安住心柔輭心勇猛心如來住是諸心時有四千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心以是利益因故如來乃於莊嚴幢婆羅門不生恚礙當知皆是如來善巧方便實非宿障報應之事復次智上我念昔爲菩薩時彼提婆達多在在處處常隨於我何以故彼提婆達多雖來我所伺求嬈害而能令我圓滿六波羅蜜多能令無量衆生得大利益所謂若時欲令衆生得大快樂我不能行布施攝法提婆達多即來我所乞妻子奴婢頭目手足我於爾時皆悉能捨以能捨故彼作是言如是名爲難行之行能令衆生起發善根我作是施時有無量衆生起愛樂心於布施行得淨信解又復若時我以菩提願力住淨戒行提婆達多來詣我所欲破淨戒我於爾時堅固不動不壞戒行有無量衆生見是事已悉住清淨戒地又復若時提婆達多於我起其忿恚打罵我於爾時不生瞋恨住忍辱心有無量衆生見是事已皆住忍行所有精進禪定智慧等行以提婆達多故我皆圓滿及令無量衆生得大利益智上當知彼提婆達多雖於我所欲生嬈害而能令我增長善法爲諸衆生作利益事是故應知諸佛如來以善巧方便故於諸衆生隨所施作皆令不壞所有報應又復如來於衆生界普徧觀察有某衆生造如是因得如是報隨所觀已設諸方便而爲化度智上如我上說種種法門皆是最勝善巧方便如是法門不應於彼下劣善根衆生前說所以者何所有衆生雖種聲聞緣覺相應善根而亦不能於此最勝善巧方便中如理修學何以故非法器故但當爲彼修菩薩法者如實宣說譬如盲人於夜分中雖有光明亦不能見一切境相若有目人於其夜分得彼光明而爲照耀一切境相悉能觀見菩薩摩訶薩亦復如是已修菩薩最勝行法又能具足善巧方便所有諸佛勝行解脫法門悉能通達智上若有志求無上菩提諸善男子善女人愛樂法故縱在百千由旬之外若有宣說如是善巧方便法門處而亦不怖遥遠即來聽受何以故若人聞是法已即得廣大光明所行清淨於佛法中離諸疑悔是故當知所有天人四衆之中是法器者即能愛樂聽受此法非法器者雖復得聞不生愛樂佛說是法時有七萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時尊者阿難白佛言世尊此經何名我等云何受持佛言阿難此名善巧方便波羅蜜多正法亦名一切秘密最上波羅蜜多正法如是名字汝當受持於後末世宣通流布令諸衆生得大利益佛說此經已阿難等諸聲聞智上等諸菩薩摩訶薩乃至世間天人阿修羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說皆大歡喜

信受奉行

佛說大方廣善巧方便經卷第四

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第一

第二 同卷

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

了知諸行相品第一之一

如是我聞一時佛在王舍城鷲峰山中與大苾芻眾千二百五十人俱皆是阿羅漢一切漏盡無餘煩惱心善解脫慧善解脫如大龍王諸有所作皆悉具足捨彼重擔得大善利盡諸有結正智無礙心住寂靜已得自在唯一尊者住補特伽羅所謂阿難爾時世尊告尊者須菩提言隨汝樂欲為諸菩薩摩訶薩如其所應宣說般若波羅蜜多法門是時尊者舍利子即起是念今尊者須菩提為以自智慧辯才而為宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多耶為以佛威神及加持力而為說耶爾時尊者須菩提承佛威神知舍利子於如是色如是心有所思念既知是已即告舍利子言汝今當知世尊所有聲聞弟子於諸法中若自宣說或為他說一切皆是佛威神力何以故佛所說法若於是中能修學者彼能證得諸法自性以證法故有所言說皆與諸法無所違背是故舍利子佛所說法順諸法性諸善男子當如是知爾時尊者須菩提白佛言世尊佛作是言令我隨所樂欲如其所應宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多世尊以何等義名為菩薩當說何法為菩薩法世尊我不見有法名為菩薩亦不見有法名為般若波羅蜜多以是義故若菩薩及菩薩法皆無所有不可見不可得般若波羅蜜多亦無所有不可見不可得我當為何等菩薩教何等般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩聞作是說心無所動不驚不怖亦不退沒是即名為教菩薩摩訶薩般若波羅蜜多是即了知般若波羅蜜多是即安住般若波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀想般若波羅蜜多時應如是學而彼菩薩雖如是學不應生心我如是學何以故彼心非心心性淨故爾時尊者舍利子白須菩提言云何須菩提有彼心非心不須菩提言舍利子於汝意云何若心非心於有於無為可得耶

舍利子言不也須菩提是時須菩提告舍利子言若心非心於有於無不可得者汝今何故作如是言有心非心耶舍利子言何名非心性須菩提言一切無所壞遠離諸分別是爲非心性爾時尊者舍利子讚須菩提言善哉善哉須菩提誠如佛說汝於無諍三昧行中最勝第一若菩薩摩訶薩如是學者即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多若有人欲學聲聞法者當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多修學相應若欲學緣覺法者當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多修學相應若欲學菩薩法者當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多善巧方便而得具足諸菩薩法聚集相應何以故此般若波羅蜜多廣說一切菩薩藏法若菩薩摩訶薩如是學者於菩薩法是即相應若欲修學阿耨多羅三藐三菩提法者當於此般若波羅蜜多聽受讀誦記念思惟如說修行是即於此般若波羅蜜多方便具足集諸佛法何以故此般若波羅蜜多廣說一切阿耨多羅三藐三菩提法若菩薩摩訶薩如是學者於無上法而得相應爾時尊者須菩提白佛言世尊所言菩薩摩訶薩者我不可見亦不可得而菩薩但有名字世尊即此名字亦不可見不可得般若波羅蜜多亦但有名字不可見不可得當爲何等菩薩教何等般若波羅蜜多以是義故我即生疑世尊我於名字中求菩薩摩訶薩畢竟不可得而彼名字無住處非無住處無決定無不決定何以故彼名字性無所有故是故無住處非無住處無決定無不決定若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多心無所動不驚不怖亦不退沒當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多住菩薩地而不退轉善住無住相應復次世尊若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀想般若波羅蜜多時不住於色不住受想行識何以故若住於色即行色行非行般若波羅蜜多若住受想行識即行受想行識非行般若波羅蜜多何以故住於諸法即不能受般若波羅蜜多與般若波羅蜜多而不相應不能圓滿般若波羅蜜多不能成就一切智何以故般若波羅蜜多不受於色不受受想行識若不受色即非色不受受想行識即非受想行識是故般若波羅蜜多亦無所受菩薩摩訶薩於無受法中當如是行此即名爲菩薩摩訶薩一切法無受三摩地廣大圓滿無量決定不爲一切聲聞緣覺所壞世尊彼一切智無有相無所取若有相可取者彼室哩尼迦波哩沒囉惹迦如是等人於一切智不應生信何以故此人於一切智而生信解以有量智入如是法不受於色不受受想行識不以喜樂法爲智所觀不以內色爲智所觀不以外色爲智所觀不以內外色爲智所觀亦不離內外色爲智所觀如是不以內受想行識爲智所觀不以外受想行識爲智所觀不以內外受想行識爲智所觀亦不離內外受想行識爲智所觀而彼室哩尼迦

等於如是法及一切智智深生信解於諸法性而得解脫又於一切法無取無非取乃至涅槃亦無取無非取世尊修菩薩法者雖於色受想行識而無所受彼未圓滿如來十力四無所畏十八不共法亦不中道取證涅槃是故世尊菩薩摩訶薩應如是了知般若波羅蜜多復次世尊若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時觀想般若波羅蜜多時應作是觀何法是般若波羅蜜多般若波羅蜜多爲何等相諸法無所生亦復無所得般若波羅蜜多其云何有若菩薩作是觀時心無所動不驚不怖亦不退沒當知是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多爾時尊者舍利子白須菩提言若諸色法離色自性受想行識離受想行識自性般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性一切智復離般若波羅蜜多自性般若波羅蜜多復離一切智自性一切智離一切智自性者云何說菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多須菩提言舍利子如是如是一切色法離色自性受想行識離受想行識自性乃至一切智離一切智自性般若波羅蜜多相離般若波羅蜜多相自性諸相離諸相自性無性亦離自性爾時尊者舍利子復白須菩提言云何須菩提若菩薩摩訶薩是中學者彼能成就一切智不須菩提言如是如是舍利子若菩薩摩訶薩如是學者彼能成就一切智何以故諸法無生亦非無生菩薩摩訶薩能如是了知如是行者即能隨順親近彼一切智身心清淨諸相清淨在在處處嚴淨佛土成熟有情具諸佛法是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多近一切智復次尊者須菩提言若有菩薩摩訶薩行於色法此爲行相若行色相此爲行相若生色行此爲行相若滅色行此爲行相若壞色行此爲行相若空色行此爲行相我行諸行亦是行相我行菩薩行亦是行相於菩薩法我有所得亦是行相如是若行受想行識此爲行相若行受想行識相此爲行相若生受想行識此爲行相若滅受想行識此爲行相若壞受想行識此爲行相若空受想行識此爲行相我行諸行亦是行相我行菩薩行亦是行相於菩薩法我有所得亦是行相若作是念能如是行乃名行般若波羅蜜多亦是行相若如是行者當知此菩薩未能具足善巧方便爾時尊者舍利子白須菩提言當云何行是爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多須菩提言舍利子若菩薩摩訶薩不行於色不行色相不行色生不行色滅不行色壞不行色空不行我行不起我行菩薩行如是不行受想行識不行受想行識相不行受想行識生不行受想行識滅不行受想行識壞不行受想行識空不行我行不起我行菩薩行不作是念若如是行乃名行般若波羅蜜多若如是者是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多而彼菩薩摩訶薩雖如是行即不念我行不念我不行不念我亦行亦不行不念我非行非不行又復不念有所行不念無所行不念亦有所行亦無所行不念非有所行非無所行何以故一切法無念無取無非取此名菩薩摩訶薩一切法無受三摩地廣大圓滿無量決定不爲一切

聲聞緣覺所壞此三摩地徧入一切三摩地行若菩薩摩訶薩能如是行者速得成就阿耨多羅三藐三菩提是時尊者須菩提承佛威神作如是言若菩薩摩訶薩雖行無數三摩地而無行相雖見無數三摩地而無所見彼菩薩不作是念此三摩地我已入此三摩地我當入此三摩地我今入如是一切時一切處一切種離一切相而無所生若如是者當知是菩薩已從先佛得授阿耨多羅三藐三菩提記爾時尊者舍利子白須菩提言若菩薩摩訶薩於三摩地無所行於彼得如來應供正等正覺與授阿耨多羅三藐三菩提記者而此三摩地爲有所觀不須菩提言不也舍利子何以故彼三摩地性無所有離諸分別及所了知爾時世尊讚言善哉善哉須菩提如是如是須菩提如佛世尊威神辯才及加持力如是宣說諸菩薩摩訶薩當如是行如是修學何以故若菩薩摩訶薩如是學者是爲修學般若波羅蜜多是時尊者舍利子白佛言世尊若菩薩摩訶薩如是修學是

即修學般若波羅蜜多耶佛言舍利子如是如是若菩薩摩訶薩如是學者是爲修學般若波羅蜜多舍利子白佛言世尊若菩薩摩訶薩如是修學當學何法佛言舍利子若菩薩摩訶薩了法無所有亦復無所學是爲修學何以故彼一切法皆無所有而諸愚異生於無法中分別執著舍利子白佛言世尊若法無所有今云何有佛言舍利子諸法無所有今如是有彼諸愚異生於無法中以不了故說爲無明是故執著無明以執著故起分別心由分別故墮於二邊如是展轉於一切法種種分別起所得相彼分別已依於二邊而生執著是故分別過去諸法分別未來諸法分別現在諸法以諸分別故執著名色舍利子彼諸異生不了諸法無所有性起分別者於如實道不能了知亦不能見由不知見故不出三界於實際法不能安住亦不生信是故墮彼愚異生數爾時尊者舍利子復白佛言世尊若菩薩摩訶薩如是學者是學一切智不佛言舍利子菩薩摩訶薩如是學者

非學一切智菩薩摩訶薩如是學者亦學一切智如是學者亦學一切法得近一切智成就一切智是時尊者須菩提白佛言世尊若有幻人作是問言云何修學一切智云何親近一切智云何成就一切智彼若作是問我當云何答佛言須菩提我今問汝隨汝意答須菩提言善哉世尊願樂欲聞佛言須菩提於汝意云何幻異於色色異幻不如是幻異受想行識受想行識異於幻不須菩提言不也世尊異幻非色異色非幻彼幻即色彼色即幻受想行識亦復如是佛言須菩提於意云何所有五取蘊是菩薩不須菩提言如是世尊如是善逝佛告須菩提當知五取蘊即是幻人何以故說色如幻受想行識亦如幻彼色受想行識即是六根五蘊是故菩薩摩訶薩亦如幻若欲修學般若波羅蜜多者當如幻學即得阿耨多羅三藐三菩提須菩提白佛言世尊若有初住大乘菩薩聞作是說得無驚怖耶佛言須菩提彼初住大乘菩薩若隨惡知識即於是法聞已驚怖而彼菩薩

若隨善知識即聞是法不生驚怖須菩提白佛言世尊云何名爲菩薩摩訶薩惡知識佛言若有教令遠離般若波羅蜜多者是爲菩薩惡知識何名菩薩善知識佛言若於般若波羅蜜多自所宣說轉教他人復爲他人廣示魔業及魔過失勸令覺了覺已復令遠離又復勸令不離諸佛須菩提當知是人被大乘鎧大乘莊嚴安住大乘是爲菩薩摩訶薩善知識須菩提白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩被大乘鎧大乘莊嚴安住大乘世尊

當說何句義是菩薩義佛言須菩提當知非句義是菩薩義何以故菩薩於一切法無所障礙於一切法如實了知乃至阿耨多羅三藐三菩提亦無障礙亦如實知此說爲菩薩義又復世尊云何得名摩訶薩佛言於有情聚中而爲最上以是義故名爲摩訶薩爾時尊者舍利子白佛言世尊我亦樂說摩訶薩義佛言隨所樂說今正是時舍利子言所有我見衆生見命者見補特伽羅見諸有趣見斷見常見及有身見若離如是等見爲衆生

說法者是爲摩訶薩爾時尊者須菩提白佛言世尊我亦樂說摩訶薩義佛言隨所樂說今正是時須菩提言若菩提心一切智心無漏心無等心無等等心於如是心無礙無著不爲一切聲聞緣覺所壞以是義故名爲摩訶薩由此入於菩薩摩訶薩數時尊者舍利子白須菩提言云何彼心無礙無著須菩提言以無心故心無障礙亦無所著舍利子言心義云何須菩提言舍利子心於有無爲可生耶爲可得耶舍利子言不也須菩提是時

須菩提告舍利子言心於有無若不可得者何故於心有所說耶尊者舍利子讚須菩提言善哉善哉須菩提誠如佛說汝於無諍三昧行中最勝第一爾時尊者滿慈子白佛言世尊我亦樂說摩訶薩義佛言隨所樂說今正是時滿慈子言摩訶薩者所謂被大乘鎧以大乘法而自莊嚴安住大乘是故說爲摩訶薩義是時須菩提白佛言世尊所言菩薩摩訶薩被大乘鎧者以何義故名大乘鎧佛言若菩薩摩訶薩作如是念我應度無量無

數衆生令至涅槃雖度如是衆生已於諸衆生無所度想而無一衆生得涅槃者何以故一切法性本如是故離諸起作須菩提譬如幻師於四衢道以其幻法出多人衆出已即隱須菩提於汝意云何是諸幻人有所從來有其實不有所滅去有所壞不須菩提言不也世尊佛言須菩提菩薩摩訶薩亦復如是雖度無量無數衆生令至涅槃而實無衆生有所度者若菩薩摩訶薩聞作是說不生驚怖當知是菩薩摩訶薩被大乘鎧而自莊嚴

爾時尊者須菩提白佛言世尊如我解佛所說義菩薩摩訶薩若如是了知者是爲被大乘鎧勇猛堅固而善莊嚴佛言須菩提如是如是何以故彼一切智是無爲無作法爲利衆生故起諸方便而彼衆生亦是無爲無作法須菩提言誠如佛說所以者何色無縛無解受想行識亦無縛無解世尊色眞如無縛無解受想行識眞如亦無縛無解爾時尊者滿慈子白須菩提言如尊者所說色無縛無解受想行識無縛無解色眞如無縛無解受

想行識眞如無縛無解者此中何等是色無縛無解何等是受想行識無縛無解何等是色眞如無縛無解何等是受想行識眞如無縛無解須菩提答言滿慈子汝今當知幻人色無縛無解幻人受想行識無縛無解幻人色眞如無縛無解幻人受想行識眞如無縛無解何以故無所有故無縛無解離故無縛無解不生故無縛無解若菩薩摩訶薩如是了知者是即安住大乘被大乘鎧大乘莊嚴即時尊者滿慈子聞是說已黙然而住爾時尊者須菩提白佛言世尊如佛所言菩薩摩訶薩安住大乘被大乘鎧大乘莊嚴世尊以何義故爲名大乘菩薩云何了知是乘從何所出出已於何所住佛告須菩提大乘者無限量無分數無邊際以是義故名爲大乘菩薩摩訶薩即如是了知又言大乘從何所出住何處者是乘從三界出住波羅蜜多彼無所著故即住一切智從是出生菩薩摩訶薩復次須菩提若法無所出亦復無所住以無住故即一切智無住相應又此大乘亦無所有即無所出無出故如是出所以者何若有所出若無所出如是二法俱不可得而無所生乃至一切法中無法可出亦無非法可出須菩提菩薩摩訶薩般若波羅蜜多如是出生爾時尊者須菩提白佛言世尊如佛所說彼大乘法於一切世間天人阿脩羅中而爲最勝與虛空等如彼虛空能受無量無數衆生彼大乘法亦復如是能受無量無數衆生世尊菩薩摩訶薩於大乘法不見有來不見有去亦無住處前際不可得後際不可得中際不可得三世平等無所生故是故大乘義如是說爾時世尊讃言善哉善哉須菩提如是如是須菩提菩薩摩訶薩於大乘法如是修學彼菩薩摩訶薩即得成就一切智

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第一

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

了知諸行相品第一之二

爾時尊者滿慈子白佛言世尊佛令須菩提說般若波羅蜜多何故於今說大乘法時尊者須菩提即白佛言世尊我所說大乘將無違彼般若波羅蜜多耶佛言不也須菩提如汝所說隨順般若波羅蜜多是時須菩提承佛神力白佛言世尊我於前後中際求菩薩摩訶薩了不可得何以故色無邊故菩薩摩訶薩亦無邊受想行識無邊故菩薩摩訶薩亦無邊色是菩薩無所有故不可得受想行識是菩薩無所有故不可得世尊如是一切時一切處一切種求菩薩摩訶薩畢竟不可得般若波羅蜜多亦不可見不可得乃至一切智亦不可見不可得如是一切法於一切時一切處一切種皆不可見不可得云何爲法云何爲非法當以何法教入般若波羅蜜多世尊菩薩但有名字般若波羅蜜多亦但有名字而彼名字亦無所生世尊如說我我法畢竟無所生我無自性故一切法亦爾此中云何色無著無生云何受想行識無著無生一切法無性故無著無生以法無性故一切法無生是故無生亦無生我今即以無生法教入般若波羅蜜多世尊若離無生法求

一切法乃至佛菩薩法了不可得何以故若離無生法者菩薩摩訶薩無能成就彼菩提行世尊若菩薩摩訶薩聞作是說心無所動不驚不怖亦不退沒當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多觀想般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多若行若觀想時不受於色不見色生不見色滅如是不受受想行識不見受想行識生不見受想行識滅何以故若色無生即非色若色無滅即非色此無生與色無二無別無滅與色亦無二無別若說色即是無二法若受想行識無生即非受想行識若受想行識無滅即非受想行識此無生與受想行識無二無別無滅與受想行識亦無二無別若說受想行識即是無二法世尊菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多如是觀已即於色受想行識無所受無所生無所滅乃至一切法一切相亦復如是何以故若色受想行識無生無滅即非色受想行識此色受想行識與無生無滅無二無別若說色受想行識即是無二法爾時尊者舍利子白須菩提言如我解尊者須菩提所說義菩薩即是無生法若如是者云何菩薩為利衆生故有難行行及難行想須菩提言舍利子我不欲令菩薩摩訶薩有難行行及難行想何以故若有難行想即不能利益無量無數衆生若於一切衆生生易想樂想父想母想及彼子想如是即能利益無量無數衆生菩薩摩訶薩於一切衆生當生如是想我於一切時一切處解脫一切苦一切衆生亦如是於一切時一切處解脫一切苦於一切處不捨衆生普令衆生解脫苦蘊於諸心意不生過失菩薩摩訶薩於諸衆生若生如是心即無難行行無難行想舍利子菩薩摩訶薩應生如是心如我於一切時一切處一切種畢竟無所有不可得故彼一切法於一切時一切處一切種亦畢竟無所有不可得如是即於內外一切法生無所有想若菩薩摩訶薩以如是心行即無難行行無難行想復次尊者舍利子汝先所言菩薩無生如是如是菩薩實無生舍利子言若菩薩無生彼菩薩法豈無生耶須菩提言菩薩法亦無生舍利子言若菩薩法無生者彼一切智為無生不須菩提言一切智無生舍利子言一切智法為無生不須菩提言一切智法亦無生舍利子言若一切智法亦無生者彼諸異生是無生不須菩提言諸異生類亦復無生又言彼異生法為無生不須菩提言諸異生法亦即無生尊者舍利子白須菩提言若菩薩菩薩法、一切智一切智法異生異生法皆無生者彼菩薩摩訶薩得一切智即是無生得無生耶尊者須菩提言舍利子我不欲令無生法有所得何以故無生法不可得故舍利子言無生法不得無生耶須菩提言如是如是無生法不得無生舍利子言若彼法無生無生亦無生不須菩提言生法無生無生亦無生舍利子言若無生亦無生者汝所言所樂說為生為無生須菩提言樂說亦無生舍利子言若樂說無生者所言無生不須菩提言所言所樂說 切皆無生尊者舍利子讚須菩提言善哉善哉須菩提汝於說法人中最勝

第一何以故隨有所問而悉能答於諸法相無動無壞須菩提言舍利子法本如是佛諸弟子於無依止法中隨有所問而悉能答於諸法相無動無壞何以故一切法無所依止舍利子白須菩提言若一切法無所依止菩薩摩訶薩依何波羅蜜多須菩提言依般若波羅蜜多舍利子當如實知彼一切法無依止故諸波羅蜜多亦復如是若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多時應作是念無說無示無聞無得心無所動無所求相無所持相當知是菩薩摩訶薩行無數般若波羅蜜多行不離是念爾時尊者舍利子白須菩提言云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多不離是念若菩薩摩訶薩不離是念即得不離般若波羅蜜多行若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多行即得不離是念須菩提若菩薩摩訶薩不離是行不離是念者彼一切眾生亦應得不離般若波羅蜜多行何以故一切眾生亦不離是行不離是念須菩提言舍利子如汝所說成就我義何以故眾生無性故當知念亦無性眾生離故當知念亦離眾生無心故當知念亦無心眾生無覺了故當知念亦無覺了眾生知如實義故念亦知如實義舍利子我欲令諸菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多

帝釋天主品第二

爾時帝釋天主與四十千天眾俱來會中四大天王與二十千天眾娑婆世界主大梵天王與十千梵眾淨居天子與千天眾如是等皆來集會彼諸天子所有業報光明以佛威神勝光明故皆悉不現是時帝釋天主白尊者須菩提言我等諸天乃至梵眾皆悉來集樂欲聽受尊者須菩提為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多令諸菩薩云何安住云何修學云何相應須菩提言憍尸迦今此天子眾中以佛威神加持力故若有未發阿耨多羅三藐三菩提心者應當發心若已入正位者即不堪任發阿耨多羅三藐三菩提心何以故彼於輪迴有所縛故如是等人若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者我亦隨喜勸令發心於其善根使不斷絕爾時世尊讚言善哉善哉須菩提汝善勸導諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多而得相應須菩提白佛言世尊佛於眾生有大恩德我今為報佛恩故如是勸導何以故過去如來應供正等正覺所有弟子亦為報佛恩故勸導諸菩薩摩訶薩令諸菩薩如其梵行住真實法亦教成就般若波羅蜜多以如是行故發生無上智世尊我今亦如是攝受護持諸菩薩摩訶薩以我如是攝受護持因緣力故諸菩薩摩訶薩速得成就阿耨多羅三藐三菩提爾時尊者須菩提告帝釋天主言汝等諦聽如理思惟我今宣說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多安住空法令諸菩薩被大乘鎧大乘莊嚴當知般若波羅蜜多所謂不住五蘊不住眼根不住色境不住眼識不住眼觸亦復不住眼觸所生諸受如是不住耳鼻舌身意根不住聲香味觸法境不住耳鼻舌身意識不住耳觸乃至意觸亦復不住耳觸乃至意觸所生諸受不住地水火風空識界不住念處正勤神

足根力覺道不住須陀洹果不住斯陀含果不住阿那含果不住阿羅漢果不住緣覺果不住佛地以如是不住五蘊乃至不住佛地故不住色受想行識若常若無常不住色受想行識若苦若樂不住色受想行識若空若不空不住色受想行識若我若無我不住色受想行識若淨若染不住色法有所得空不住受想行識有所得空不住須陀洹無爲果不住斯陀含無爲果不住阿那含無爲果不住阿羅漢無爲果不住緣覺無爲果不住佛法不住須陀洹福田不住須陀洹七往來身不住斯陀含福田不住斯陀含畢竟一來此世盡苦邊際不住阿那含福田不住阿那含不還此世於彼涅槃不住阿羅漢福田不住阿羅漢現世入於無餘涅槃不住緣覺福田不住緣覺出過聲聞不及佛地而趣涅槃不住諸佛最上福田不住佛法出過異生及聲聞緣覺地利益無量無數衆生復令無量無數百千俱胝那庾多衆生不趣聲聞緣覺無餘涅槃決定趣證正等正覺無上涅槃建立佛事諸如是等皆悉不住爾時尊者舍利子即起是念若諸如來出過異生及聲聞緣覺地利益無量無數衆生復令無量無數百千俱胝那庾多衆生不趣聲聞緣覺無餘涅槃決定趣證正等正覺無上涅槃建立佛事於如是法皆不住者當於何住是時尊者須菩提承佛威神知其念已即謂尊者舍利子言舍利子於汝意云何如來應供正等正覺有法可住不舍利子言不也須菩提如來應供正等正覺無法可住何以故彼無住心名爲如來不住有爲界不住無爲界不住彼中故須菩提告言如是如是舍利子諸菩薩摩訶薩應當如彼如來應供正等正覺所住而住如是住者非有所住非無所住非爲決定非不決定菩薩摩訶薩如是學者而善安住無住相應菩薩摩訶薩如是學者是行般若波羅蜜多行爾時會中有諸天子作是思惟諸夜叉衆所有語言文字章句尚可了知而尊者須菩提所說諸法我等天衆無能解了時須菩提知諸天子於其已心所思念已告諸天子言汝等當知彼一切法無說無示無聞無得離諸分別無所了知是時諸天子衆復作是念如尊者須菩提所說轉復難解廣大深遠最上微妙我等天衆難可得入爾時尊者須菩提又復知諸天子心所念已即時告言汝等當知若欲得須陀洹果欲住須陀洹果者當住是忍若欲得斯陀含果欲住斯陀含果若欲得阿那含果欲住阿那含果若欲得阿羅漢果欲住阿羅漢果若欲得緣覺果欲住緣覺果若欲得阿耨多羅三藐三菩提果欲住阿耨多羅三藐三菩提果者皆住是忍時諸天子聞是說已又復思惟當有何人能聽受尊者須菩提說法時須菩提承佛威神又知其念重復告言諸天子衆汝等當知彼諸幻人而能聽受我所說法何以故彼於諸法無聞無證是時諸天子衆白須菩提言云何尊者一切衆生爲如幻不須菩提言一切衆生皆悉如幻亦復如夢所以者何一切衆生與其幻夢無二無別以如是故彼一切法亦如幻夢所有須陀洹須陀洹果斯陀含

斯陀含果阿那含阿那含果阿羅漢阿羅漢果緣覺緣覺果皆如幻如夢彼阿耨多羅三藐三菩提果亦如幻如夢爾時諸天子衆復白尊者須菩提言若阿耨多羅三藐三菩提說如幻夢者彼涅槃法亦如幻夢耶須菩提言如是涅槃亦如幻夢況餘法耶諸天子言彼涅槃法何故亦說如幻夢耶須菩提言若復有法過涅槃者我亦說爲如幻如夢何以故而彼幻夢與涅槃法無二無別故爾時尊者舍利子尊者滿慈子尊者摩訶俱絺羅尊者摩訶迦旃延尊者摩訶迦葉如是等大聲聞衆并諸菩薩摩訶薩衆俱白尊者須菩提言如尊者所說般若波羅蜜多何人能受其義是時阿難即告衆言所有不退轉菩薩摩訶薩具正見人及彼漏盡諸阿羅漢當知是等於須菩提所說般若波羅蜜多能受其義爾時須菩提告諸衆言我所說般若波羅蜜多無能受者何以故此中無法宣說無法表示無所分別無所了知以無說示無了知故般若波羅蜜多如是宣說如是聽受是時帝釋天主即作是念今尊者須菩提宣說如是甚深正法我當化諸妙華以散其上作是念已即時化出無數妙華散於尊者須菩提上是時須菩提即作是念此所化出無數妙華我於三十三天上曾所未見此華殊妙非樹所生時帝釋天主知尊者須菩提心所念已即白須菩提言此華非生法何以故不從心生不從樹出須菩提言憍尸迦此華若不從樹生又非心出者即是無生若其無生即不名華帝釋天主即作是念此尊者須菩提智慧甚深於名句文而善宣說隨其所說不壞假名說如實義作是念已即白須菩提言如尊者所說菩薩摩訶薩應如是學爾時尊者須菩提告帝釋天主言憍尸迦如是如是菩薩摩訶薩當如是學如是學者不學須陀洹果不學斯陀含果不學阿那含果不學阿羅漢果不學緣覺果若不學如是果是即學一切智安住佛法如是安住者即學無量無邊佛法如是學者雖學色法無所增減雖學受想行識亦無所增減若於色受想行識不增減學者即不取色學不取受想行識學不捨色學不捨受想行識學若法無取無捨即法無生無滅若了一切法無取無捨無生無滅如是學者是即名爲學一切智出生一切智爾時尊者舍利子白須菩提言若菩薩摩訶薩於法無所取故學無生滅故學者彼一切智亦無所取故學無生滅故學菩薩摩訶薩若如是學者當爲修學一切智不須菩提言如是如是彼一切智乃至一切佛法無所取無生滅如是修學者是爲菩薩摩訶薩學一切智爾時帝釋天主白尊者舍利子言菩薩摩訶薩般若波羅蜜多當於何求舍利子言憍尸迦菩薩摩訶薩般若波羅蜜多當於須菩提所轉中求帝釋天主言尊者舍利子彼須菩提所說般若波羅蜜多是何神力所加持故舍利子言憍尸迦當知是佛神力所加持故是時尊者須菩提告帝釋天主言我所說般若波羅蜜多當知皆是如來神力所加持故所言菩薩摩訶薩般若波羅蜜多當於何求者當知菩薩摩訶薩般若波羅蜜多不

應於色中求不應離色中求如是不應於受想行識中求不應離受想行識中求何以故色非般若波羅蜜多離色亦非般若波羅蜜多受想行識非般若波羅蜜多離受想行識亦非般若波羅蜜多帝釋天主言尊者須菩提大波羅蜜多是般若波羅蜜多耶無量波羅蜜多是般若波羅蜜多耶無邊波羅蜜多是般若波羅蜜多耶須菩提言如是如是憍尸迦大波羅蜜多是謂般若波羅蜜多無量波羅蜜多是謂般若波羅蜜多無邊波羅蜜多是謂般若波羅蜜多何以故色廣大故般若波羅蜜多亦廣大受想行識廣大故般若波羅蜜多亦廣大色受想行識無量故般若波羅蜜多亦無量色受想行識無邊故般若波羅蜜多亦無邊復次憍尸迦緣無邊故即般若波羅蜜多無邊以般若波羅蜜多無邊故衆亦無邊以何義故名緣無邊所謂色受想行識前際不可得中際不可得後際不可得乃至一切法於前後中際亦不可得以是義故名緣無邊即般若波羅蜜多無邊又復以何義故說衆生無邊憍尸迦當知前後中際無衆生可得帝釋天主言云何須菩提彼衆生界豈無邊耶須菩提言衆生無量算數不及以是義故衆生無邊帝釋天主復白尊者須菩提言所言衆生者以何義故名爲衆生須菩提言一切法義是衆生義憍尸迦於汝意云何當說何義爲衆生義帝釋天主言如我意者非法義是衆生義非非法義是衆生義當知衆生無本無因無我無緣而以方便立彼名字須菩提言憍尸迦我先所說衆生無邊於汝意云何實有衆生可說可示不帝釋天主言不也須菩提時須菩提言若諸衆生無有其實不可說示者是故我說衆生無邊憍尸迦假使如來應供正等正覺住壽如殑伽沙劫以方便語言說一切衆生若已生若現生若當生若已滅若現滅若當滅而能說其邊際不帝釋天主言不也須菩提何以故一切衆生本來清淨須菩提言如是衆生無邊故當知般若波羅蜜多亦無邊是時會中帝釋天主大梵天王及大世主幷餘諸天天女神仙衆等俱白佛言快哉善哉如來出世尊者須菩提能善宣說般若波羅蜜多菩薩摩訶薩受持此法若不離諸佛如來般若波羅蜜多者我當尊敬如諸佛想爾時世尊告帝釋天主大梵天王幷餘一切天仙衆言如是如是汝等當知我於往昔最上燈城然燈如來應供正等正覺所修菩提行我於爾時亦不離般若波羅蜜多彼然燈如來即爲我授阿耨多羅三藐三菩提記作如是言汝於來世過阿僧祇劫當得成佛號釋迦牟尼如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是時帝釋天主幷諸天衆俱白佛言希有世尊希有善逝此般若波羅蜜多能攝一切智菩薩摩訶薩當如是學

寶塔功德品第三之一

爾時世尊普告四衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷帝釋天主等欲界諸天衆大梵天王等色界諸天衆乃至色究竟天一切天子衆汝等當知若有善男子善女人於此甚深般若

波羅蜜多法門能聽受讀誦如說修行者是人不爲魔及魔民人非人等伺得其便不爲惡毒所能傷害不以横夭捨其壽命復次若有善男子善女人於此般若波羅蜜多未能聽受讀誦者所有已發阿耨多羅三藐三菩提心諸天子衆往彼人所爲作護念勸令於此般若波羅蜜多聽受讀誦如說修行復次若有善男子善女人於此般若波羅蜜多受持讀誦如說修行者是人若在空室若入衆中若在樹下及曠野處若行道路及非道中乃至大海如是等處若行若住若坐若卧離諸怖畏諸天護念爾時四大天王白佛言世尊若有善男子善女人於此般若波羅蜜多聽受讀誦如說修行者我當往彼護念其人使令精進不生退屈爾時帝釋天主白佛言世尊若善男子善女人於此般若波羅蜜多聽受讀誦如說修行者我亦往護其人令無衰惱爾時大梵天王幷諸梵衆俱白佛言世尊若善男子善女人於此般若波羅蜜多聽受讀誦如說修行者我當往護其人令無衰惱爾時帝釋天主復白佛言希有世尊此甚深般若波羅蜜多善男子善女人受持讀誦者於現世中獲如是功德云何世尊若人受持此般若波羅蜜多而能攝諸波羅蜜多不佛言憍尸迦如是若人受持此般若波羅蜜多即能攝諸波羅蜜多憍尸迦此般若波羅蜜多若人受持讀誦者所有功德廣大甚深汝當諦聽如善作意當爲汝說帝釋天主言善哉世尊願爲宣說佛言憍尸迦我此般若波羅蜜多法門不爲一切惡法損惱破壞若諸惡法起時欲生損惱彼法即當漸自銷滅雖復暫起而不爲害何以故憍尸迦當知此善男子善女人以受持讀誦般若波羅蜜多功德力故惡法雖生而自銷滅憍尸迦譬如世間有諸毒蛇周行求食見諸小蟲即欲食噉是時有藥名爲末祇能銷諸毒而彼小蟲即詣藥所是時毒蛇聞是藥氣即自退還彼諸小蟲不爲所食何以故此末祇藥能銷諸毒憍尸迦善男子善女人亦復如是於此般若波羅蜜多受持讀誦自所宣說或爲他說如說修行是人不爲一切惡法所能傷害惡法雖生即自銷滅何以故當知皆是般若波羅蜜多功德力故在在處處無所動轉般若波羅蜜多能除貪等一切煩惱而能趣證無上涅槃憍尸迦若有受持讀誦此般若波羅蜜多者彼四大天王帝釋天主大梵天王乃至諸佛菩薩常護是人令無衰惱復次憍尸迦若善男子善女人受持讀誦此般若波羅蜜多者是人常出信順語言柔軟語言白淨語言不雜語言不生忿怒不爲我慢所覆常生慈心不起恨恚忿等煩惱不令增長彼善男子善女人常作是念我爲趣求阿耨多羅三藐三菩提故於損惱法不應生瞋何以故瞋法若生諸根變異調善色相非所和合作是念已安住正念憍尸迦彼善男子善女人以受持讀誦般若波羅蜜多故於現世中獲如是功德

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二

音釋

補特伽羅梵語也此云數取趣謂數數往來諸趣也 伽丘迦切 惹爾者切 俱胝梵語也此云百億 胝張尼切 絺丑知切 旃諸延切 輭乳兗切柔也 恚忿 恚於避切恨怒也 忿撫吻切怒也

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第三

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

寶塔功德品第三之二

爾時帝釋天主復白佛言希有世尊菩薩摩訶薩為迴向故修學般若波羅蜜多不以高心而生取相佛言如是如是憍尸迦若善男子善女人於此般若波羅蜜多法門受持讀誦自所宣說或令他說如說修行者是人以其功德力故若入軍陣無所怯懼勇猛堅固勝伏他軍乃至行住坐卧皆得吉祥復次憍尸迦若善男子善女人受持讀誦此般若波羅蜜多者是人於一切處若行若止或遇刀杖等雖於彼人身無所傷害乃至將失壽命不生怖畏何以故此般若波羅蜜多是廣大明此般若波羅蜜多是無量明此般若波羅蜜多是無上明此般若波羅蜜多是無等明此般若波羅蜜多是無等等明若善男子善女人修學如是明者不念自惡不念他惡不念自他惡憍尸迦當知於此般若波羅蜜多受持讀誦者於現世中獲是功德又復菩薩摩訶薩學是明者即能證得阿耨多羅三藐三菩提成就一切智智以得阿耨多羅三藐三菩提故即能觀達一切衆生種種心行所言一切智智者謂諸明法菩薩摩訶薩是中學者無有少法而不能入無有少法不能了知無有少法不能證悟是故得名一切智智復次憍尸迦若有人能以此般若波羅蜜多書寫經卷供養受持若自讀誦或復轉勸他人乃至為人解說其義是人不為一切人非人等伺得其便諸佛菩薩常所護念唯除過去諸業報應憍尸迦譬如大菩提場及菩提樹周帀方隅若人非人乃至傍生異類皆不能入亦不能住不能破壞作其過惡何以故所有過去未來現在如來應供正等正覺皆於是處證佛菩提憍尸迦善男子善女人受持讀誦書寫供養般若波羅蜜多亦復如是若人非人不得其便不能破壞出其過惡何以故若供養此般若波羅蜜多經處隨其方地即同造諸寶塔尊重供養瞻禮稱讚憍尸迦當知此般若波羅蜜多於現世中有是功

德爾時帝釋天主白佛言世尊若有善男子善女人書此般若波羅蜜多經尊重恭敬置諸妙華燒香塗香末香及諸華鬘乃至諸妙旛蓋然諸油燈作如是等種種供養若復有善男子善女人於如來應供正等正覺般涅槃後收取舍利起妙寶塔尊重恭敬瞻禮稱讚以諸香華燈塗幢旛寶蓋作如是等種種供養彼善男子善女人所獲福德與前福德何者爲多佛言憍尸迦我今問汝隨汝意說於意云何如來應供正等正覺當學何法得如是身證阿耨多羅三藐三菩提成就一切智智是時帝釋天主白佛言世尊如來應供正等正覺修學般若波羅蜜多法故證得阿耨多羅三藐三菩提成就一切智智佛言憍尸迦是故當知佛不以是身故得如來果以成就一切智智故得成如來當知如來應供正等正覺所有一切智智從般若波羅蜜多生復從般若波羅蜜多善巧方便生如來身是故此身與一切智智而爲依止由一切智智爲所依故即得佛身即得法身得僧伽身

是故一切衆生於如來身得瞻禮供養乃至般涅槃後以佛舍利起塔供養憍尸迦彼善男子善女人雖復如是起塔供養如來舍利不如有人書此般若波羅蜜多經尊重恭敬以香華燈塗幢旛寶蓋種種供養是善男子善女人得福甚多何以故供養此般若波羅蜜多者是即供養一切智智是故善男子善女人若欲供養一切智智者於此般若波羅蜜多常當書寫尊敬受持作諸供養爾時帝釋天主白佛言世尊若閻浮提人於此般若波羅蜜多不能書寫受持讀誦不自宣說不令他說又復不能以諸香華幢旛寶蓋尊敬供養世尊如是等人失大善利不能成就廣大果報佛告帝釋天主言憍尸迦於汝意云何閻浮提中有幾所人於佛法僧得不壞信帝釋天主白佛言世尊此閻浮提人於佛法僧得不壞信者其數甚少佛言憍尸迦如是如是閻浮提人少有能於佛法僧寶得不壞信若於須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果及緣覺果其所證者而亦甚少於其阿

耨多羅三藐三菩提心若已發者能住不退若現發者勇猛精進若未發者當能發起如是等人轉復甚少又復閻浮提人少能於此般若波羅蜜多善住相應少能於此般若波羅蜜多依法修行少能於此般若波羅蜜多心不退轉住菩薩地少能於此般若波羅蜜多修行趣證阿耨多羅三藐三菩提憍尸迦若有能於此般若波羅蜜多聽受讀誦自所宣說或令他說如說修行乃至尊重恭敬以諸香華燈塗幢旛寶蓋種種供養者當知皆是已發阿耨多羅三藐三菩提心住不退轉菩薩地者又復憍尸迦此閻浮提中有無量無數無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心行菩薩道於汝意云何憍尸迦汝今當知雖復有如是無量無數無邊衆生發菩提心行菩薩道於其中間若一若二住不退轉地何以故此閻浮提有諸衆生起下劣心生下劣想智慧信解亦復下劣是故起劣精進於阿耨多羅三藐三菩提作難得想不能趣求而生懈怠憍尸迦若善男子善女人樂欲速證

阿耨多羅三藐三菩提果成就最上樂者是故應當於此般若波羅蜜多發猛利心聽受讀誦何以故是善男子善女人應作是念此般若波羅蜜多如來應供正等正覺往昔修菩薩行時亦如是學我今亦學是般若波羅蜜多此般若波羅蜜多是我所師憍尸迦若佛住世若涅槃後諸菩薩摩訶薩應當依止此般若波羅蜜多復次憍尸迦若有善男子善女人於如來應供正等正覺般涅槃後以佛舍利造俱胝數七寶妙塔是人乃至盡壽已來以香華燈塗幢旛寶蓋諸妙衣服作如是等種種供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦於汝意云何是善男子善女人以是供養因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善男子善女人為欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復為他人廣說流布普令眾生得大善利使其正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩眾各各受持宣布演說即得法眼不壞不滅又復

書此般若波羅蜜多經置清淨處生尊重心以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子善女人得福甚多復次憍尸迦如前所說俱胝寶塔且置是數假使有人以佛舍利造七寶塔滿閻浮提是人乃至盡壽已來以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等種種供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦於汝意云何彼善男子善女人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善男子善女人為欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復為他人廣說流布普令眾生得大善利使其正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩眾各各受持宣布演說即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經置清淨處生尊重心以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子善女人得福甚多復次憍尸迦如前所說造七寶塔滿閻浮提且置是數假

使有人以佛舍利造七寶塔滿四大洲是人乃至盡壽已來以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等種種供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦於汝意云何彼善男子善女人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善男子善女人為欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復為他人廣說流布普令眾生得大善利使其正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩眾各各受持宣布演說即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經置清淨處生尊重心以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子善女人得福甚多復次憍尸迦如前所說造七寶塔滿四大洲且置是數憍尸迦假使有人以佛舍利造七寶塔滿小千世界是人乃至盡壽已來以諸香華燈塗幢旛寶蓋作如是等種種供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋

天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善男子善女人為欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復為他人廣說流布普令衆生得大善利使其正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持宣布演說即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經置清淨處以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子善女人得福甚多復次憍尸迦如前所說造七寶塔滿小千世界且置是數憍尸迦假使有人以佛舍利造七寶塔滿中千世界是人乃至盡壽已來以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等種種供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善男子善女人為欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復為他人廣說流布普令衆生得大善利使其正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經置清淨處以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子善女人得福甚多復次憍尸迦如前所說造七寶塔滿中千世界且置是數憍尸迦假使有人以佛舍利造七寶塔滿三千大千世界是人乃至盡壽已來以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等種種供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若有善男子善女人為欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復為他人廣說流布普令衆生得大善利使其正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經置清淨處以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子善女人得福甚多復次憍尸迦如前所說造七寶塔滿三千大千世界且置是數憍尸迦假使三千大千世界滿中衆生各各以佛舍利造七寶塔若住一劫若減一劫以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服乃至種種妓樂歌舞作如是等廣大供養又復尊重瞻禮稱讚憍尸迦於汝意云何彼諸衆生以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦若善男子善女人為欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復為他人廣說流布使其正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經置清淨處以諸香華燈塗幢旛寶蓋作如是等種種供養憍尸迦當知此善男子善女人得福甚多爾時帝釋天主白佛言世尊如是如是誠如佛說若人於此般若波羅蜜多經尊重供養者當知是人即同供養過去未來現在諸佛了諸佛智即同於彼一切世界廣作最極無邊供養世尊如

佛所說三千大千世界如前數量我今復置是數世尊假使如彼殑伽沙數三千大千世界而彼世界滿中衆生一一衆生各各以佛舍利起七寶塔若住一劫若減一劫以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服乃至種種妓樂歌舞如是供養又復尊重瞻禮稱讚世尊彼諸衆生得福雖多不如有人爲欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多發信解心自當受持讀誦記念復爲他人廣說流布普令衆生得大善利使其正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持即得法眼不壞不滅又復書此般若波羅蜜多經置清淨處以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服如是等種種供養爾時世尊告帝釋天主言如是如是憍尸迦能於此般若波羅蜜多經尊重供養者當知是人所獲福德無量無數無有邊際無等無比乃至其福不可思議何以故當知如來應供正等正覺一切智從般若波羅蜜多生復從一切智生如來身憍尸迦是故當知若人以佛舍利起塔供養與彼受持讀誦尊重供養般若波羅蜜多經者所作福行所獲功德較量是數百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分千俱胝分百千俱胝分百千俱胝那庾多分不及其一數分算分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分不及其一爾時先從帝釋天主同來會者四十千天子衆俱白帝釋天主言今當於此甚深般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟如說修行是時世尊即告帝釋天主言憍尸迦如諸天言汝當於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟如說修行何以故憍尸迦若阿脩羅與彼三十三天子衆共相鬪戰是時汝當思念於此般若波羅蜜多法門彼阿脩羅即當退屈而自隱沒帝釋天主白佛言世尊此般若波羅蜜多是廣大明此般若波羅蜜多是無量明是無上明是最勝明是無等明是無等等明爾時佛告帝釋天主言如是如是憍尸迦此般若波羅蜜多是廣大明是無量明是無上明是最勝明是無等明是無等等明何以故所有過去未來現在如來應供正等正覺從是大明所出生故諸佛阿耨多羅三藐三菩提學是大明得成就故乃至無量無數三千大千世界諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提皆學是般若波羅蜜多廣大明故而得成就憍尸迦當知阿耨多羅三藐三菩提從是般若波羅蜜多中來所有十善法因是大明故出現於世四禪定分四無量分四無色定分五神通分三十七菩提分如是等法皆因是大明故出現於世如是略說乃至八萬四千法蘊皆從般若波羅蜜多廣大明句所出生故所有佛智自然智不思議智亦復由此大明生故復次憍尸迦若如來應供正等正覺不出世時彼諸菩薩摩訶薩衆出現世間從先所聞般若波羅蜜多出生種種善巧方便悲愍世間諸衆生故爲作利益是故十善法四禪定分四無量分四無色定分五神通分三十七菩提分如是等法出現世間開示衆生憍尸迦譬如月不出時衆星出現如其力勢光照世間菩薩摩訶薩亦復如是如

來應供正等正覺不出世時所有正法亦不隱滅何以故若諸法行若平等行若諸善行一一皆從諸菩薩摩訶薩所出生故於菩薩摩訶薩善巧方便中隨順而轉是諸菩薩摩訶薩善巧方便當知皆從般若波羅蜜多生

復次憍尸迦若有善男子善女人能於此般若波羅蜜多法門書寫供養受持讀誦記念思惟如說修行者是人以是緣故於現世中得大利益帝釋天主白佛言世尊是人於現世中當得何所利益佛言憍尸迦當知是善男子善女人不爲諸毒損傷其命不爲火焚不爲水溺不遭刀劒杖苦乃至不爲他力損傷其命又復不爲王法所加設有是難若能誦念般若波羅蜜多者即得解脫又復憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者若詣國王及其王子王大臣所時彼國王王大臣等見已歡喜隨其所欲一切如意何以故憍尸迦此般若波羅蜜多於一切衆生是大慈心行大慈行是大悲心行大悲行又復憍尸迦受持讀誦此般若波羅蜜多者於一切處不爲一切虎狼蟲獸所能傷害乃至人非人等伺求短者不得其便唯除先業定應受者爾時有諸外道於彼法中久出家者數滿百人來入會中於佛世尊欲生惱亂是時帝釋天主遠見此人漸近佛會即時天主觀察彼心知其所欲而作是念此諸外道今來佛會欲生惱亂我先從佛所受般若波羅蜜多法門宜應誦念帝釋天主作是思惟已即誦般若波羅蜜多法門時諸外道既入會中遠見世尊是時各各右繞世尊已即離佛會復道而還爾時尊者舍利子即作是念云何此諸外道來入會中向佛世尊右繞而退是時世尊知舍利子心所思念即告尊者舍利子言汝今當知彼諸外道於彼法中而各出家今來佛會欲生破壞違諍損惱帝釋天主以誦般若波羅蜜多故彼諸外道自生懲退舍利子是故當知般若波羅蜜多法門有大威力能除一切外道邪惡爾時復有諸惡魔衆咸作是念今如來應供正等正覺與其四衆并欲色界諸天子等而共集會彼佛世尊與諸菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記我等今者宜應往彼時諸魔衆作是念已即化四兵種種莊嚴詣於佛所是時帝釋天主見是四兵嚴整妙好來入佛會即作是念此四兵衆莊嚴殊麗非彼頻婆娑羅王之所有亦非勝軍大王所有又非諸餘國王所有亦復非其長者子有此即是彼諸惡魔衆化現故爾何以故彼諸魔衆於長夜中違背佛法伺求其短欲生破壞我今宜應誦佛所受般若波羅蜜多法門帝釋天主作是念已即誦般若波羅蜜多法門彼諸魔衆即時各各攝其化現復道而還爾時三十三天子衆即於會中化現無數天曼陀羅華等種種妙華散於佛上其所散華住虛空中時諸天子衆散妙華已作如是言願此般若波羅蜜多正法久住世間與閻浮提衆生作大利益發是言已重復散華散已又言惟願一切衆生於此般若波羅蜜多法門宣布演說如說修行一切魔及魔天人與非人伺求短者不得其便普令衆生善根具足時帝釋天主白佛言世尊若有人

能於此般若波羅蜜多隨喜聽受者當知是人已曾供養過去諸佛何況受持讀誦記念思惟轉爲他人解說其義如其所說依法修學如所修行成就相應何以故諸佛一切智皆於般若波羅蜜多法中求從般若波羅蜜多所出生故世尊譬如有人欲求妙寶須入大海勤苦而求方獲無價諸妙珍寶如來應供正等正覺一切智寶亦復如是當於般若波羅蜜多大海中求佛告帝釋天主言如是如是諸佛如來應供正等正覺一切智寶若欲求者當於般若波羅蜜多大法海中勤苦而求如是求者皆得如意

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第三 賓二 十五

音釋

怯（乞業切畏也懦也）妓（奇寄切女樂也）鄔波尼殺曇（梵語也此云數之極鄔安古切曇徒南切）溺（奴歷切沉也）狼（魯當切獸也）

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第四

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

寶塔功德品第三之三

爾時尊者阿難白佛言云何世尊而不稱讚宣說布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多如是名字何故唯說般若波羅蜜多稱讚功德佛告阿難言如是如是我於諸波羅蜜多中唯說般若波羅蜜多最上稱讚何以故阿難汝今當知此般若波羅蜜多與五波羅蜜多爲導首故阿難於汝意云何若布施不迴向一切智得成波羅蜜多不阿難白佛言不也世尊佛言阿難若持戒忍辱精進禪定不迴向一切智得成波羅蜜多不即此般若不迴向一切智得成波羅蜜多不阿難白佛言不也世尊佛言阿難於汝意云何所有不思議智慧善根迴向一切智不阿難白佛言世尊如是如是所有最上不思議智慧善根而悉迴向一切智佛告阿難是故當知以諸善根迴向一切智故得諸波羅蜜多名以第一義法迴向一切智故得般若波羅蜜多名是故阿難彼諸善根迴向一切智故般若波羅蜜多與五波羅蜜多而爲導首彼五波羅蜜多住般若波羅蜜多相應法中由是般若波羅蜜多故諸波羅蜜多皆悉圓滿阿難是故我於般若波羅蜜多而最稱讚譬如大地散諸種子如其時處隨所和合各得生長彼諸種子依地而住若不依地不能生長般若波羅蜜多亦復如是而能攝彼五波羅蜜多如是五法皆依般若波羅蜜多而住由般若波羅蜜多而得增長是故五法皆得名爲波羅蜜多阿難是故當知般若波羅蜜多與彼五法而爲導首爾時帝釋天主白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜多法門有大功德假使如來應供正等正覺以種種言詞稱揚讚歎亦不能盡是故諸善男子善女人應當於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟如說修行佛言憍尸迦善哉善哉如汝所言此般若波羅蜜多法門我不但說能受持讀誦宣布演說者有大功德若有善男子善女人但能

以此般若波羅蜜多書寫經卷置清淨處尊重恭敬以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作諸供養者當知是人宣布佛法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持即得法眼不壞不滅憍尸迦彼受持讀誦般若波羅蜜多者於現世中獲是功德爾時帝釋天主白佛言世尊若有善男子善女人但能於此般若波羅蜜多書寫經卷置清淨處以諸香華燈塗幢旛寶蓋等隨力供養者我當往彼護念其人令無衰

惱何況於此般若波羅蜜多受持讀誦記念思惟轉爲他人解說其義是人功德無量無邊佛告帝釋天主言善哉善哉憍尸迦若有善男子善女人於諸方處說此般若波羅蜜多時有無數百千天子爲聽法故往詣其所聽受正法若說法人有疲倦心不樂說者彼諸天子增益其力使不退沒令其精進樂欲宣說憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者於現世中獲是功德復次憍尸迦若受持此正法者善男子善女人於四衆中說此般若波羅蜜多時心無怯懼不畏難問隨問能荅詶諸過失何以故般若波羅蜜多力所護故於此般若波羅蜜多諸求過失者不得其便所以者何是般若波羅蜜多離諸過失是故宣說般若波羅蜜多者亦復不見有其過失以如是故彼善男子善女人於說法時不生驚怖憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者於現世中獲是功德復次憍尸迦若善男子善女人受持讀誦般若波羅蜜多者是人即爲父母親友乃至沙門婆羅門等尊重敬愛若已

起若未起一切言訟鬪諍衰惱等事皆悉遠離憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者於現世中獲是功德復次憍尸迦若善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷安置供養隨諸方地有是經處即有四大王天住阿耨多羅三藐三菩提心者諸天子衆爲敬法故往詣其所瞻禮稱讚隨喜頂受得瞻禮頂受已即還彼天所有三十三天中住菩提心諸天子衆夜摩天中住菩提心諸天子衆喜足天中住菩提心諸天子衆化樂天中住菩提心諸天子衆他化自在天中住菩提心諸天子衆如是等欲界諸天子衆各各爲敬法故往詣其所瞻禮稱讚隨喜頂受得瞻禮頂受已各各還復彼彼天中又復憍尸迦所有色界諸天所謂梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天如是等諸天中住菩提心者諸天子衆爲敬法故往詣其所瞻禮稱讚隨喜頂受得瞻禮頂受已各各還復彼彼

天中復次憍尸迦諸有受持讀誦般若波羅蜜多者善男子善女人應生如是心所有十方無量阿僧祇世界中一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆悉爲敬法故來詣般若波羅蜜多經所瞻禮聽受彼等若來我當以其法施使令得法各各還復憍尸迦若有是般若波羅蜜多經處我不但說一四大洲欲色界中住菩提心諸天大衆爲敬法故往詣其所瞻禮頂受憍尸迦乃至三千大千世界諸欲色界中住

菩提心諸天子衆各各為敬法故有是般若波羅蜜多經處往詣其所瞻禮稱讚隨喜頂受得瞻禮頂受已各各還復彼彼天中復次憍尸迦受持讀誦般若波羅蜜多者諸善男子善女人隨所住處有是經卷若諸殿堂及諸房舍堅固安隱不能破壞是處即有大威力者天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等常來其所聽受正法

爾時帝釋天主白佛言世尊諸天龍神等衆若來彼善男子善女人當云何知佛告帝釋天主言憍尸迦受持此正法者善男子善女人若見有大光明當知即是諸天龍神等衆來至其所聽受正法又復若聞諸微妙香當知此相亦是諸天龍神等衆來至其所是故憍尸迦受持此正法者善男子善女人隨所住處常應清淨嚴潔其舍去除一切穢惡等物若彼諸天龍神等衆或時來至其所見是清淨等相彼天龍神心生歡喜適悅快樂是中有諸先住小力鬼神皆悉遠避出離其舍何以故彼小力鬼神常所依附大威力者諸天龍神而彼小力諸鬼神等常所隨從大力諸天龍神等衆往諸方處是故憍尸迦隨有是般若波羅蜜多經處若諸持法者常能清淨嚴潔其所是即尊重正法眼故憍尸迦是善男子善女人以尊敬受持般若波羅蜜多正法力故於現世中獲大功德復次憍尸迦是善男子善女人受持般若波羅蜜多時身無疲倦心不懈怠離諸苦惱適悅快樂臥安覺安於其夢中見勝境像或見如來應供正等正覺安處道場或見如來應供正等正覺轉大法輪或見如來舍利寶塔或見諸聲聞衆或見諸菩薩摩訶薩衆或聞宣說般若波羅蜜多甚深法音或聞宣說菩提分法或復見諸菩薩摩訶薩方證阿耨多羅三藐三菩提或見諸菩薩摩訶薩受持此般若波羅蜜多法門或聞宣說般若波羅蜜多稱一切智或見佛剎廣大清淨或聞諸佛世尊以善巧方便說菩薩法或見某如來應供正等正覺於其方某處及其世界與百千俱胝那庾多菩薩聲聞衆恭敬圍遶而為說法憍尸迦是善男子善女人於其夢中見是勝相覺已輕安身心適悅彼人得是適悅快樂已於諸甘美飲食不生貪想譬如修相應行苾芻從三摩地起於諸甘美飲食不生念想憍尸迦受持般若波羅蜜多者善男子善女人亦復如是何以故是善男子善女人住般若波羅蜜多觀行相應故即得天龍神等增益色力是故於諸飲食不生念想憍尸迦受持般若波羅蜜多者善男子善女人於現世中獲是功德復次憍尸迦若善男子善女人但能以此般若波羅蜜多書寫經卷安置供養者當知是人獲大功德況復有人為欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多法門發信解心聽受讀誦廣為他人解說其義使令正法久住世間以是因緣佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持宣布演說即得法眼不壞不滅又復尊重恭敬以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等種種供養當知是人以是因緣所獲功德無量無邊是故憍尸迦若善男子善女人樂欲成就如是最勝功

德者應當於此般若波羅蜜多法門發信解心受持讀誦記念思惟乃至爲人廣說其義又復尊重恭敬以諸香華燈塗種種供養

稱讚功德品第四

爾時世尊告帝釋天主言憍尸迦若以滿閻浮提如來舍利而爲一分以此般若波羅蜜多書寫經卷而爲一分汝於此二分中當取何分帝釋天主白佛言世尊若以滿閻浮提如來舍利及般若波羅蜜多經卷各爲一分者我於此二分中當取般若波羅蜜多分何以故諸佛如來所有化相身實義身說法身如是等身皆從法身所出生故從如實際所出現故如實際者所謂般若波羅蜜多諸佛世尊所有諸身亦復從是般若波羅蜜多生是故得於如來舍利瞻禮供養雖復供養如來舍利不如於此般若波羅蜜多尊重供養所以者何諸如來身從是般若波羅蜜多所出生故世尊譬如我於三十三天善法堂中我處其座爲諸天子宣說法要若時我以因緣起離彼座有諸天子或時來者雖不見我但向其座瞻禮恭敬旋繞而去彼作是念帝釋天主於此座中常爲諸天宣說法要是故我今瞻禮此座世尊如來應供正等正覺亦復如是如來所有一切智依如來身是身復由一切智得以是緣故從如實智出生如來一切智智是智復從般若波羅蜜多所生世尊是故我當於二分中但取般若波羅蜜多分世尊我非於佛舍利不生恭敬以其如來舍利從般若波羅蜜多所生是故我取般若波羅蜜多分是即供養如來舍利世尊置是滿閻浮提如來舍利若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界如來舍利皆置是數假使滿三千大千世界如來舍利以爲一分此般若波羅蜜多書寫經卷以爲一分世尊於二分中我亦但取般若波羅蜜多分世尊我於如來舍利非不恭敬以其如來應供正等正覺所有舍利從般若波羅蜜多生故諸如來身與一切智爲所依止即此一切智復從般若波羅蜜多生是故我於二分中但取般若波羅蜜多分世尊譬如大摩尼寶具諸色相有大功德在在處處諸非人類求不得便彼諸非人住處若有男子女人持是摩尼寶入其舍中彼非人類即當出離其舍又復此寶若人暫置身中是人即能息諸惡毒苦惱等事又復若有患風癀痰癊等病者當以此寶置其身上是諸病苦皆悉銷除此摩尼寶於夜闇中能爲明照若諸地方盛炎熱時此摩尼寶能作清涼若諸地方極寒冷時此摩尼寶而能溫暖若諸地方大毒蟲等作諸惡毒若有是大摩尼寶處自當遠去不能爲害又若有人爲諸毒蟲所傷害者是人若見此摩尼寶毒即銷滅又復若人患諸眼病不能觀視諸境相者當以此寶置其眼上是人即能明照離諸苦惱又復若以此寶置於水中是寶即與水同一色若以此寶置於青黃赤白衆色水中是寶亦能隨種種色各同其一又復若以此寶置於青黃赤白衆色衣中是寶亦能隨諸衣色各同其一若以此寶置濁水中水即自清世尊彼摩尼寶具諸色相有是功德爾時尊者阿難謂帝釋天主言如汝

所說大摩尼寶具諸功德者此爲天上所有寶耶此爲人間所有寶耶帝釋天主白阿難言此是天上大摩尼寶閻浮提人亦有是寶但人少生尊重敬愛唯天中寶人所愛重具諸色相勝功德故若或以其閻浮提寶比天寶者百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一異分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一是天摩尼寶圓滿一切相若以寶函盛此妙寶若時取其寶去而此寶函亦具諸功德人所尊敬何以故以盛大寶殊妙器故爾時帝釋天主白佛言世尊般若波羅蜜多亦復如是具足一切智智功德所有如來應供正等正覺般涅槃後所有舍利亦得瞻禮供養何以故一切智智依如來身是故如來舍利同彼寶器一切智智如所盛寶以是義故如來舍利得瞻禮供養世尊若佛如來於一切世界宣說般若波羅蜜多有是即出生眞實供養若說法師能爲人說般若波羅蜜多者亦即出生眞實供養世尊譬如王臣受王命出於多人聚中不生怖畏以依其王威德力故諸說法師亦復如是於一切衆中宣說法要不生怖畏以依大法功德力故是故於說法師尊重供養以供養法師故如來舍利亦得供養世尊如前所說滿三千大千世界如來舍利假使如殑伽沙數三千大千世界滿中如來舍利以爲一分般若波羅蜜多經卷以爲一分世尊我於是二分中亦取般若波羅蜜多分世尊我非於如來舍利不生尊重但爲如來舍利從般若波羅蜜多生故與一切智而爲所依是故我當尊重供養般若波羅蜜多是故世尊若供養此般若波羅蜜多者即同供養過去未來現在諸佛復次世尊若善男子善女人樂欲見彼十方無量阿僧祇世界現住說法諸佛如來眞實身者應當於此般若波羅蜜多如法修行於此般若波羅蜜多安住相應如實觀想爾時世尊告帝釋天主言如是如是憍尸迦所有過去如來應供正等正覺皆因修習是般若波羅蜜多故得成就阿耨多羅三藐三菩提未來世中所有無量無數如來應供正等正覺皆因修習是般若波羅蜜多故得成就阿耨多羅三藐三菩提憍尸迦我今現在如來應供正等正覺亦修習是般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提帝釋天主白佛言世尊大波羅蜜多是謂般若波羅蜜多如來應供正等正覺以修習是般若波羅蜜多故如實了知一切衆生種種心行佛言如是如是憍尸迦諸菩薩摩訶薩於長夜中修行此般若波羅蜜多而能了知一切衆生種種心行爾時帝釋天主復白佛言云何世尊菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜多耶亦行餘波羅蜜多耶佛言憍尸迦菩薩摩訶薩皆行六波羅蜜多復次憍尸迦菩薩摩訶薩行此般若波羅蜜多與諸波羅蜜多而爲導首所謂施波羅蜜多能捨戒波羅蜜多能護忍波羅蜜多能受精進波羅蜜多能增長禪定波羅蜜多能靜住般若波羅蜜多能了知諸法以了諸法故而能開導諸波羅蜜多善巧方便而爲攝受由般若波

羅蜜多故迴向一切智迴向最勝清淨法界憍尸迦譬如閻浮提中有種種樹種種色相種種莖幹種種枝葉種種華果雖復如是各各差別而諸樹陰同一無異憍尸迦諸波羅蜜多亦復如是雖復差別而以般若波羅蜜多善巧方便皆悉迴向彼一切智帝釋天主白佛言希有世尊般若波羅蜜多具大功德般若波羅蜜多具無量功德般若波羅蜜多具無邊功德

正福品第五之一

爾時帝釋天主白佛言世尊若有善男子善女人爲欲趣求大菩提故於此般若波羅蜜多法門發信解心聽受讀誦乃至爲人解釋其義使其正法久住世間以是因緣能令佛眼不斷正法不滅而諸菩薩摩訶薩衆各各受持即得正法不壞不滅又復聞已作是稱讚此般若波羅蜜多有大利益是大果報具足無量廣大功德正所了知此般若波羅蜜多是大護持此般若波羅蜜多是所尊重此般若波羅蜜多最上難得此般若波羅蜜多發生信解是善男子善女人於此般若波羅蜜多自所稱讚尊重恭敬又復以諸香華燈塗幢旛寶蓋上妙衣服作如是等種種供養若復有善男子善女人以此般若波羅蜜多經卷轉授他人令其供養世尊如是善男子善女人所獲福德何者爲多佛告帝釋天主言憍尸迦我當問汝隨汝意答於意云何若善男子善女人於佛如來般涅槃後以其舍利尊重恭敬種種供養若復有善男子善女人以佛舍利自供養已轉授他人令其尊重恭敬供養如是善男子善女人所獲福德何者爲多帝釋天主白佛言世尊若善男子善女人雖自供養如來舍利不如有人以佛舍利轉授他人令其供養此所獲福其數甚多佛言如是如是憍尸迦若善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷自所供養不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷轉授他人令其供養此善男子善女人以是因緣得福甚多復次憍尸迦若有善男子善女人於彼滿閻浮提所有衆生各各教令修十善業憍尸迦於汝意云何是人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中應當修學如是學者即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多復次憍尸迦置是滿閻浮提所有衆生若人以滿四大洲所有衆生各各教令修十善業復置是數若滿小千世界所有衆生而復各各教修十善亦置是數若滿中千世界所有衆生各各教修十善亦置是數若滿三千大千世界所有衆生教修十善亦置是數如是乃至滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生一一教化令修十善憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣

得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中應當修學如是學者即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第四　夏三　十五

音釋

乾闥婆 梵語也此云香陰　闥 他達切
摩睺羅伽 梵語也此云大腹行　睺 音侯
癀 胡光切病也
痰 徒含切病液也
癊 於禁切心中病

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第五 第六同卷

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

正福品第五之二

復次憍尸迦若善男子善女人以滿閻浮提所有衆生各各教令修四禪定憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多復次憍尸迦置是滿閻浮提所有衆生若滿四大洲所有衆生各各教令修四禪定復置是數若滿小千世界所有衆生各各教令修四禪定亦置是數若滿中千世界所有衆生各各教令修四禪定亦置是數若滿三千大千世界所有衆生各各教令修四禪定亦置是數如是乃至若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生一一教令修四禪定憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦當知是人得福甚多復次憍尸迦若滿閻浮提所有衆生各各教修四無量行四無色定乃至普修一切神通梵行諸禪定法

及諸福行憍尸迦於汝意云何彼人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心為人演說或復為人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多復次憍尸迦置是滿閻浮提所有眾生各各教修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行憍尸迦若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界所有眾生各各教修無量無邊神通梵行諸禪定法及諸福行一一皆置是數憍尸迦假使若滿殑伽沙數三千大千世界所有眾生各各教修無量無邊神通梵行諸禪定

法及諸福行憍尸迦於汝意云何是人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心為人演說或復為人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住真如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多復次憍尸迦若善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷自當受持讀誦轉勸他人使其讀誦得福雖多不如有人以此般若波羅蜜多法門廣為他人解釋其義憍尸迦當知是善男子善女人得福甚多爾時帝釋天主白佛言世尊當為何等人解說此般若波羅蜜多佛告帝釋天主言若有善男子善女人於此般若波羅蜜多

不能了知者當為彼說何以故憍尸迦未來世中當有人說相似般若波羅蜜多若有善男子善女人為欲趣證阿耨多羅三藐三菩提者聞是相似般若波羅蜜多於中學者則為錯亂非正了知帝釋天主白佛言世尊未來世中云何說彼相似般若波羅蜜多又復云何悉能辯了佛告帝釋天主言憍尸迦未來世中有諸苾芻作如是說色是無常若身若心及戒定慧悉無所有離諸所觀作是說者當知是說相似般若波羅蜜多憍尸迦云何名為相似般若波羅蜜多彼作是說壞色故觀色無常壞受想行識故觀受想行識無常若如是求是為行般若波羅蜜多憍尸迦當知此說皆得名為相似般若波羅蜜多憍尸迦汝今當知不壞色故觀色無常不壞受想行識故觀受想行識無常作是說者是為如實宣說般若波羅蜜多憍尸迦以是義故若善男子善女人能為他人如實解說般若波羅蜜多義者當知是善男子善女人得福甚多復次憍尸迦若善男子善女人以滿閻

浮提所有衆生普令安住須陀洹果憍尸迦於汝意云何是善男子善女人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有須陀洹果從是般若波羅蜜多所出生故憍尸迦如前所說若人以滿閻浮提所有衆生普令安住須陀洹果所作福行且置是數假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界所有衆生普令安住須陀洹果所作福行亦置是數憍尸迦假使若滿殑伽沙數三

千大千世界所有衆生普令安住須陀洹果憍尸迦於汝意云何是人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有須陀洹果從是般若波羅蜜多所出生故復次憍尸迦若善男子善女人以滿閻浮提所有衆生普令安住斯陀含果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住

菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有斯陀含果從是般若波羅蜜多所出生故憍尸迦如前所說若人以滿閻浮提所有衆生普令安住斯陀含果所作福行且置是數假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界所有衆生普令安住斯陀含果皆置是數憍尸迦假使若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生普令安住斯陀含果憍尸迦於汝意云何是人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般

若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演説或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣説應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有斯陀含果從是般若波羅蜜多所出生故復次憍尸迦若有善男子善女人以滿閻浮提所有衆生普令安住阿那含果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演説或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣説應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有阿那含果從是般若波羅蜜多所出生故憍尸迦如前所説若人以滿閻浮提所有衆生普令安住阿那含果所作福行且置是數假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界所有衆生普令安住阿那含果皆置是數憍尸迦假使有人以滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生普令安住阿那含果憍尸迦於汝意云何是善男子善女人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演説或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣説應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有阿那含果從是般若波羅蜜多所出生故復次憍尸迦若有善男子善女人以滿閻浮提所有衆生普令安住阿羅漢果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演説或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣説應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有阿羅漢果從是般若波羅蜜多所出生故又此善男子善女人隨所宣

說般若波羅蜜多即能隨轉以隨轉故如其所說即能修學得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提是故所有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺及彼如來應供正等正覺皆悉從是般若波羅蜜多出生如所出生如理而得憍尸迦如前所說若人以滿閻浮提所有衆生普令安住阿羅漢果且置是數假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界所有衆生普令安住阿羅漢果皆置是數憍尸迦假使若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生普令安住阿羅漢果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言世尊是善男子善女人其所得福轉復甚多算數譬喻所不能及佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有阿羅漢果從是般若波羅蜜多所出生故又此善男子善女人隨所宣說般若波羅蜜多即能隨轉以隨轉故如其所說即能修學得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提是故所有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺及彼如來應供正等正覺皆悉從是般若波羅蜜多出生如所出生如理而得復次憍尸迦若有善男子善女人以滿閻浮提所有衆生若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界乃至若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生普令安住諸緣覺果憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言甚多世尊佛言憍尸迦是善男子善女人以是因緣得福雖多不如有人於此般若波羅蜜多發信解心發菩提心住菩薩法以此般若波羅蜜多書寫經卷受持讀誦生歡喜心爲人演說或復爲人解釋其義於此正法生清淨心離諸疑惑轉勸他人使其受持作如是言汝善男子此般若波羅蜜多是菩薩道汝於是中如所宣說應當修學如是學者乃名得法即能速證阿耨多羅三藐三菩提能盡一切諸有情界普令安住眞如實際憍尸迦是善男子善女人得福甚多何以故所有緣覺果從是般若波羅蜜多所出生故又此善男子善女人隨所宣說般若波羅蜜多即能隨轉以隨轉故即能修學得先佛法成就阿耨多羅三藐三菩提是故所有須陀洹乃至如來應供正等正覺皆悉從是般若波羅蜜多出生如所出生如理而得復次憍尸迦若滿閻浮提中所有衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心若有善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷普施一切使其受持不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷與一住不退轉菩薩摩訶薩令其於此般若波羅蜜多修學相應堅固增長廣大圓滿

成就佛法憍尸迦當知是善男子善女人得福甚多何以故此般若波羅蜜多出生阿耨多羅三藐三菩提故憍尸迦如前所說若滿閻浮提所有衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心且置是數假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界乃至若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心若善男子善女人以此般若波羅蜜多書寫經卷普施一切使其受持憍尸迦不如有人以此般若波羅蜜多書寫經卷與一住不退轉菩薩摩訶薩令其於此般若波羅蜜多修學相應堅固增長廣大圓滿成就佛法憍尸迦當知是善男子善女人得福甚多何以故此般若波羅蜜多出生阿耨多羅三藐三菩提故復次憍尸迦若滿閻浮提所有衆生一切皆住不退轉地若有善男子善女人以此般若波羅蜜多法門普為一切解釋其義憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言世尊是善男子善女人所獲福德轉復甚多無量無邊算數譬喻所不能及佛言憍尸迦此人以是因緣得福雖多不如有人為一將證阿耨多羅三藐三菩提者以此般若波羅蜜多法門解釋其義當知是人得福甚多憍尸迦如前所說滿閻浮提所有衆生皆住不退轉地若人普為解釋其義且置是數假使若滿四大洲若滿小千世界若滿中千世界若滿三千大千世界乃至若滿殑伽沙數三千大千世界所有衆生一切皆住不退轉地若善男子善女人以此般若波羅蜜多法門普為一切解釋其義憍尸迦於汝意云何此人以是因緣得福多不帝釋天主白佛言世尊是善男子善女人所獲福德無量無邊算數譬喻所不能及佛言憍尸迦此人以是因緣得福雖多不如有人為一將證阿耨多羅三藐三菩提者以此般若波羅蜜多法門解釋其義當知是人得福甚多憍尸迦菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多故速得阿耨多羅三藐三菩提爾時帝釋天主白佛言世尊菩薩摩訶薩隨轉般若波羅蜜多故得近阿耨多羅三藐三菩提隨近阿耨多羅三藐三菩提故當隨教受般若波羅蜜多如所教受故隨近一切智是故當以飲食衣服卧具醫藥種種供養般若波羅蜜多隨其所作一切福行彼獲福德無量無邊何以故得近阿耨多羅三藐三菩提成就一切智爾時尊者須菩提讚帝釋天主言善哉善哉憍尸迦汝善開導諸菩薩摩訶薩復能護念諸菩薩摩訶薩憍尸迦佛諸弟子皆以阿耨多羅三藐三菩提法護念諸菩薩摩訶薩令發阿耨多羅三藐三菩提心令住阿耨多羅三藐三菩提果何以故過去諸菩薩摩訶薩皆因學是六波羅蜜多故發菩提心住菩提果今佛世尊亦學是六波羅蜜多故得菩提果未來諸菩薩摩訶薩亦復如是是故憍尸迦若菩薩摩訶薩不學是六波羅蜜多即不能得阿耨多羅三藐三菩提果

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第五

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第六

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

隨喜迴向品第六之一

爾時慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多法門隨喜迴向所獲功德比餘衆生布施持戒修定功德最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等是故於此甚深正法應當隨喜如理迴向是時尊者須菩提白慈氏菩薩言若菩薩摩訶薩於十方一切處無量無數無邊不可思議不可稱計三千大千世界一一世界中所有過去已入涅槃無量無數無邊如來應供正等正覺是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果已入無餘依大涅槃界乃至法滅已來於其中間所有諸佛世尊戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見蘊及彼六波羅蜜多相應善根諸佛功德相應善根方便願力智波羅蜜多廣大神通相應善根一切智智正行相應出生善根乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切衆生佛功德聚如是一切波羅蜜多法門出生一切最勝神通離障無著種種行法無能勝無等等無限量無所觀如來如實智力如來知見乃至具足圓滿如來十力四無所畏一切勝義法門所有如來轉大法輪執大法炬擊大法鼓吹大法螺作大法樂雨大法雨了大法智以大法財施諸衆生說諸佛法諸緣覺法及聲聞法普令衆生於中修學所有一切最勝善根及彼諸佛爲諸菩薩摩訶薩衆授記當得阿耨多羅三藐三菩提果是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善根又復爲諸緣覺乘人授緣覺記而彼所有一切善根又復有諸聲聞乘人行於布施持戒修定所有功德及諸有學無漏無學無漏如是善根又復所有諸愚異生所種善根及其四衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷所行布施持戒修定功德乃至天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人傍生異類聞佛說法所種善根乃至如來入涅槃後一切衆生於佛法僧所種善根如是等種種善根種種功德盡無盡相和合聚集稱計較量修菩薩者以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心皆悉隨喜以如是隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提作如是言願我以此善根當得阿耨多羅三藐三菩提果而此修菩薩者所有諸緣諸事諸相從心所生如心取相爲可得不爾時慈氏菩薩告尊者須菩提言不也須菩提所有諸緣諸事諸相從心所生如心取相皆不可得須菩提復白慈氏菩薩言若諸緣諸事諸相如心所取不可得者是人將無想顛倒心顛倒見顛倒耶何以故有所生故無常謂常以苦謂樂不淨謂淨無我謂我於疑惑心謂正思惟由是於想心見皆成顛倒若於諸緣諸事諸相一一皆住如實法者即無所生亦無所取由如是故心法亦然諸法亦然菩提亦然若諸緣諸事諸相菩提及心皆無異者即於何所緣取於何相當以何心隨喜功德又復以何善根迴向阿耨多羅三藐三菩提爾時慈氏菩薩摩訶薩謂尊者須菩提言如汝所說此迴向法不應爲彼新發

意菩薩如是宣說何以故彼若聞是說已所有信解愛樂恭敬淨心皆悉隱滅以是義故不應爲說若有住不退轉菩薩摩訶薩隨順善知識者應當爲彼如是宣說而彼菩薩聞是法已不驚不怖亦不退沒如是菩薩摩訶薩能以隨喜功德如實迴向彼一切智爾時尊者須菩提白慈氏菩薩言若菩薩起隨喜心迴向心是心即盡即滅即離當以何心而能隨喜復以何心而用迴向阿耨多羅三藐三菩提若以心心能迴向者是二心不俱亦無所有若諸心自性又不能迴向即以何心能迴向耶爾時帝釋天主白尊者須菩提言若有新發意菩薩聞作是說將無驚怖生退沒耶尊者今云何是如實隨喜如實迴向應當云何是隨喜法又復云何是迴向心爾時尊者須菩提以慈氏菩薩摩訶薩威神加持力故復白慈氏菩薩言諸菩薩摩訶薩於過去諸佛道悉已修習已滅戲論去除棘刺捨諸重擔得大善利諸有結縛皆悉已盡正智無礙心得自在諸心善寂是諸菩薩於十方

一切處無量無數三千大千世界一一世界中所有過去無量無數已入涅槃諸佛如來是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果已入無餘依大涅槃界乃至法滅已來於其中間所有諸佛世尊諸波羅蜜多相應善根及彼種種福行善根諸佛戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切衆生佛功德聚及佛所說種種法門一切衆生於是中學信解安住所有善根及佛世尊爲諸菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善根又復爲諸緣覺乘人授緣覺記而彼所有一切善根又復有諸聲聞乘人行於布施持戒修定所有功德及諸有學無漏無學無漏如是善根又復所有諸愚異生所種善根乃至天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人傍生異類聞佛說法所種善根乃至如來入涅槃後一切衆生所種善根如是等種種善根種種功德和合聚集稱計較量是諸菩薩一一隨喜

以此隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提慈氏若菩薩摩訶薩作如是迴向云何當得不墮想顛倒心顛倒見顛倒爾時慈氏菩薩告尊者須菩提言若菩薩摩訶薩所用心隨喜及迴向時於是心中不生心想如實知心無所取相若菩薩摩訶薩能以如是隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提者是菩薩摩訶薩即得不墮想心見倒若復於心不如實知以有得想而迴向者是菩薩摩訶薩不能遠離想心見倒又復若諸菩薩摩訶薩以有得心而迴向者是心即盡即滅即離彼盡滅心不能迴向若以無所得心而迴向者是即如實迴向法性若法如是迴向故即法性亦然法性如是迴向故即諸法亦然若菩薩摩訶薩能如是迴向者是爲正迴向不名邪迴向而此迴向法菩薩摩訶薩應當如是學復次尊者須菩提若菩薩摩訶薩如過去諸佛善根如是隨喜迴向若於未來諸佛道悉已修習已滅戲論得大善利是諸如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果已入

無餘依大涅槃界乃至法滅已來於其中間所有諸佛世尊諸波羅蜜多相應善根及彼諸佛戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根乃至大慈大悲無量無邊利益安樂一切衆生佛功德聚及佛所說種種法門一切衆生於是中學信解安住所有善根及佛世尊爲諸菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記是諸菩薩所有六波羅蜜多相應善根又復爲諸緣覺乘人授緣覺記而彼所有一切善根又復有諸聲聞乘人行於布施持戒修定所有善根及諸有學無漏無學無漏如是善根又復所有諸愚異生所種善根乃至天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人傍生異類聞佛說法所種善根乃至如來入涅槃後一切衆生所種善根如是等種種善根種種功德和合聚集稱計較量是諸菩薩一一隨喜以此隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提尊者須菩提而彼菩薩所用心隨喜及迴向時若於是心中不生心想如實知心無所取相能以如是隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提者是菩薩即得不墮想心見倒若復於心不如實知以有得想而迴向者是菩薩不能遠離想心見倒又復若諸菩薩以有得心而迴向者是心即盡即滅即離彼盡滅心不能迴向若以無所得心而迴向者是即如實迴向法性若法如是迴向故即法性亦然法性如是迴向故即諸法亦然若如是迴向者是爲正迴向不名邪迴向復次尊者須菩提菩薩摩訶薩如未來諸佛善根如是隨喜迴向若於現在諸佛如來從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果已入無餘依大涅槃界乃至法滅已來於其中間所有諸佛世尊一切善根乃至如來入涅槃後一切衆生所種善根如是等種種善根種種功德和合聚集稱計較量是諸菩薩一一隨喜以此隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提尊者須菩提而彼菩薩所用心隨喜及迴向時於是心中不生心想如實知心無所取相若能如是隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提者是菩薩即得不墮想心見倒若復以其有所得心而迴向者是菩薩不能遠離想心見倒而彼菩薩摩訶薩當如實知所用心迴向時是心即盡即滅即離彼盡滅心即不能迴向若以無所得心而迴向者是即如實迴向法性若法如是迴向故即法性亦然法性如是迴向故即諸法亦然若菩薩摩訶薩於如是過去未來現在法中能如實知如實迴向者是爲正迴向不名邪迴向復次須菩提菩薩摩訶薩若欲如實迴向阿耨多羅三藐三菩提者當觀諸法猶如虛空離一切相何以故若於諸法如實了知即無心無非心是能知者無法無非法爲所知相若菩薩於如是法中能迴向者是名最上迴向是故得名菩薩摩訶薩正修福行何以故若種種法及種種行皆寂靜故所有隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提亦復如是若如實知諸行皆寂無所動者是菩薩摩訶薩即能具足般若波羅蜜多方便於佛世尊入涅槃後所有善根若體若相若自性若法性皆如實知即能迴向阿耨多羅三藐三菩提何以

故諸佛世尊所有一切相應行法非三世故若過去世彼法已離已滅已盡若未來世當所未至若現在世今即無住復無所得非境界相若取相者即於阿耨多羅三藐三菩提住不平等邪念相應生疑惑想不能安住正念正意邪所思覺如是即不名迴向阿耨多羅三藐三菩提若菩薩摩訶薩於諸善根無所取相無所得心以是心迴向者是爲迴向阿耨多羅三藐三菩提如是迴向法菩薩應當學若如是學者彼能具足善巧方便若諸善根有是善巧方便而用迴向者即得近一切智若諸菩薩摩訶薩樂欲修學此方便者應當於此般若波羅蜜多法門聽受讀誦記念思惟請問其義如所解了廣爲他說是爲般若波羅蜜多方便若不得般若波羅蜜多方便即不能以諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提何以故我相已滅諸行已寂遠離種種有所得想若復有人於一切法而生取相墮疑惑見不能安住如實法中於如實法生有得想若以如是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者諸佛如來非所印可亦不隨喜何以故如是迴向名爲大貪於一切法生疑惑心復於諸相不能寂靜生有得想如來應供正等正覺亦不說爲有大利益而此迴向名爲雜毒苦惱譬如世間上味飲食諸色香味皆悉具足而彼食中爲毒所雜諸有智者知雜毒故而不取食愚癡無智不能覺了但取食之彼初食時色香美味雖所愛樂食力銷已苦報現前以是緣故而趣命終尊者須菩提汝今當知諸有隨喜善根發迴向心者不能受持讀誦般若波羅蜜多亦復如是何以故不能具足般若波羅蜜多方便故不能解了甚深正義於如實道不能安住自不了知彼如實法復爲他人展轉教授作如是言汝善男子當於過去未來現在諸佛世尊所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根及彼所有過現未來諸佛世尊從初發心乃至成就阿耨多羅三藐三菩提果已入無餘依大涅槃界於其中間所有功德及爲諸菩薩摩訶薩授記當得阿耨多羅三藐三菩提果是諸菩薩所有善根又復爲諸緣覺乘人授緣覺記是諸緣覺所有善根及諸聲聞修施戒等於佛滅後法滅已來於其中間所種善根乃至愚夫異生所有善根如是等種種善根種種功德和合聚集稱計較量盡無盡相汝等應當一一隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提彼人若作是言勸令如是隨喜迴向者如美食中而雜諸毒此迴向法名爲雜毒苦惱諸修菩薩行者於自所行尚不應起此迴向心況復如是轉勸他人令修此法若於是相取爲實者不名隨喜諸佛功德不名受持不名迴向若諸菩薩樂欲如實隨喜諸佛如來所有最上一切善根如實迴向阿耨多羅三藐三菩提者應當隨順如來應供正等正覺如其佛眼如實觀察如其佛智如實了知於諸善根若體若相若自性若法性如實了知無所生無所得若能如是隨喜善根佛所印可佛亦隨喜諸菩薩摩訶薩如是隨喜者是正隨喜以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提如來應供正等正覺最

上稱讚如是迴向名大迴向迴向法界善得
圓滿內心清淨解脫無礙復次諸修菩薩乘
善男子等修習如是迴向法者於佛如來所
有戒定慧解脫解脫知見無繫無著不繫欲
界不繫色界不繫無色界亦復不繫過去未
來現在三世不繫諸法不繫迴向法修菩薩
者如是知已不壞迴向法是大迴向善得圓
滿迴向法界如是迴向不取諸相遠離邪法
名正迴向如來應供正等正覺真實印可亦
復隨喜菩薩摩訶薩應當如是學爾時世尊
讚尊者須菩提言善哉善哉須菩提汝善作
佛事能為諸菩薩摩訶薩請問其義須菩提
諸菩薩摩訶薩若能如是迴向法界法性如
佛世尊所有知見於諸善根如實覺了若體
若相若自性若法性了無所生復無所得如
是迴向我所印可我亦隨喜如是福蘊無量
無邊不可稱計須菩提假使三千大千世界
所有一切眾生一一皆修十善業道所獲福
蘊其數甚多而此菩薩摩訶薩發最勝心迴
向法界者所有福蘊比前福蘊最上最極最
勝最妙廣大無量無等無等等復次須菩提
且置是數假使三千大千世界所有一切眾
生一一皆修四無量行一一皆得四禪定法
四無色定及五神通如是福行其數甚多而
此菩薩摩訶薩發最勝心迴向法界所有福
蘊比前福蘊最上最極最勝最妙廣大無量
無等無等等

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第六

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第七
第八同卷

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

隨喜迴向品第六之二

復次須菩提如前所說四無量行乃至五神
通行皆置是數假使三千大千世界一切眾
生一一皆得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
果如是福蘊亦置是數假使三千大千世界
一切眾生一一皆得彼緣覺果如是福蘊亦
置是數須菩提假使三千大千世界一切眾
生皆發阿耨多羅三藐三菩提心是諸眾生
即得名為發心菩薩而此菩薩一一皆於殑
伽沙數劫中以其飲食衣服臥具醫藥及餘
樂具普施殑伽沙數世界一切眾生而諸菩
薩作是施時一一皆起最勝上心生尊重想
須菩提於汝意云何是諸菩薩得福多不須
菩提白佛言甚多世尊而此福蘊無量無數
無有邊際算分數分及譬喻分乃至烏波尼
殺曇分皆不能及佛言不也須菩提若有住
菩薩乘諸善男子於此般若波羅蜜多修習

方便爲般若波羅蜜多所護者而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提是即如實迴向法界如是迴向所有福蘊比前菩薩布施福蘊而彼百分不及此一千分不及一萬億俱胝那庾多分乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故此般若波羅蜜多方便善根勝前菩薩有所得心布施行故以是福蘊不可等比爾時四大王天有二萬天子在佛會中聞作是說合掌恭敬俱白佛言世尊若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便爲般若波羅蜜多所護者能以善根如實迴向彼一切智如是迴向是大迴向所獲福蘊勝前菩薩有所得心布施福蘊爾時三十三天有十萬天子即時雨衆天華天香塗香及末香等幷餘種種幢旛寶蓋天妙音樂乃至一切寶嚴天衣天諸珍寶以如是等恭敬供養而作是言世尊若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便爲般若波羅蜜多所護者能以善根迴向法界如是迴向是大迴向所獲福蘊勝前菩薩有所得心布施福蘊世尊我等諸天子衆皆於如是菩薩摩訶薩所生最勝心恭敬供養尊重稱讚彼諸天子發是言時其聲普聞一切世界是時夜摩天中十萬天子知足天中十萬天子化樂天中六萬天子他化自在天中十萬天子如是等欲界諸天子衆復有色界梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天如是等天中諸天子衆各各合掌恭敬而白佛言希有世尊若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便爲般若波羅蜜多所護者能以善根迴向法界如是迴向勝前菩薩有所得心布施福蘊爾時世尊告淨居天等諸天子言如前所說三千大千世界所有發心菩薩一一於其殑伽沙數劫中廣施衆生如是福蘊且置是數天子假使殑伽沙數三千大千世界一切衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心是諸發心菩薩一一於其殑伽沙數劫中以其飲食衣服卧具醫藥及餘樂具普施殑伽沙數三千大千世界一切衆生若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便爲般若波羅蜜多所護者能於過去未來現在諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根及緣覺聲聞所有善根如是等種種善根和合聚集稱計較量以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心皆悉隨喜以此隨喜善根如實迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提此菩薩如是隨喜福蘊比前菩薩布施福行而彼百分不及此一千分不及一萬億俱胝那庾多分乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故具足般若波羅蜜多方便者勝前菩薩有所得心布施行故爾時尊者須菩提白佛言世尊如佛所言菩薩摩訶薩修習般若波羅蜜多方便爲般若波羅蜜多所護者於諸善根能以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心如實隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提世尊當云何是最上最極乃至無等等心又復何名如實隨喜佛告須菩提若菩薩摩訶薩於過去未來現在諸法不取不捨無念無得離諸疑

惑不生分別無過去法已生已滅無未來法未生未滅無現在法即生即滅當觀諸法猶如虛空離一切相無所動轉不生不滅不來不去彼諸法相即諸法性如其法性如實隨喜如所隨喜迴向亦然須菩提若菩薩於一切法能起此心者是即名為最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心即以此心而隨喜者乃可得名如實隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者是故名為如實迴向復次須菩提如前所說殑伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩一一於其殑伽沙數劫中修布施行且置是數須菩提若殑伽沙數三千大千世界一切眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心是諸發心菩薩一一於其殑伽沙數劫中修持淨戒身善所作語善所作意善所作彼諸菩薩於殑伽沙數劫中如是持戒不生過失若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便為般若波羅蜜多所護者能於過去未來現在諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根及緣覺聲聞所有善根如是等種種善根和合聚集稱計較量以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心皆悉隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提此菩薩如是隨喜福蘊比前菩薩持戒福行而彼百分不及此一千分不及一萬億俱胝那庾多分乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故具足般若波羅蜜多方便者勝前菩薩有所得心持戒行故復次須菩提如前所說殑伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩一一於其殑伽沙數劫中持淨戒行且置是數須菩提若殑伽沙數三千大千世界一切眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心是諸發心菩薩一一於其殑伽沙數劫中持忍辱行不忿不恚乃至不起一切忿念彼諸菩薩於殑伽沙數劫中如是忍辱不生忿恚若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便為般若波羅蜜多所護者能於過去未來現在諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根及緣覺聲聞所有善根如是等種種善根和合聚集稱計較量以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心皆悉隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提此菩薩如是隨喜福蘊比前菩薩忍辱福行而彼百分不及此一千分不及一萬億俱胝那庾多分乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故具足般若波羅蜜多方便者勝前菩薩有所得心忍辱行故復次須菩提如前所說殑伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩一一於其殑伽沙數劫中持忍辱行且置是數須菩提若殑伽沙數三千大千世界一切眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心是諸發心菩薩一一於其殑伽沙數劫中修精進行勇猛堅固不退不失遠離惛沉睡眠及諸障法彼諸菩薩於殑伽沙數劫中如是精進不生懈退若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便為般若波羅蜜多所護者能於過去未來現在諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根及緣覺聲聞所有善根如是等種種善根和合聚集稱計較量以最上最極最勝最妙廣大

無量無等無等等心皆悉隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提此菩薩如是隨喜福蘊比前菩薩精進福行而彼百分不及此一千分不及一萬億俱胝那庾多分乃至烏波尼殺曇分皆不及一何以故具足般若波羅蜜多方便者勝前菩薩有所得心精進行故復次須菩提如前所說殑伽沙數三千大千世界所有一切發心菩薩一一於其殑伽沙數劫中修精進行且置是數須菩提若殑伽沙數三千大千世界一切衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心是諸發心菩薩一一於其殑伽沙數劫中修四禪定安住寂靜彼諸菩薩於殑伽沙數劫中如是修定遠離一切動亂等相若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多修習方便爲般若波羅蜜多所護者能於過去未來現在諸佛所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根及緣覺聲聞所有善根如是等種種善根和合聚集稱計較量以最上最極最勝最妙廣大無量無等無等等心皆悉隨喜以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提此菩薩如是隨喜福蘊比前菩薩修定福行而彼百分不及此一千分不及一萬億俱胝那庾多分乃至烏波尼殺曇分等不及一何以故具足般若波羅蜜多方便者勝前菩薩有所得心修定行故佛告須菩提若諸菩薩摩訶薩樂欲於其過去未來現在諸佛六波羅蜜多法門如理修學如實隨喜者當於諸法住如實義如實義者謂解脫性如所解脫布施亦如是如所解脫持戒忍辱精進禪定智慧皆亦如是如所解脫解脫亦如是如所解脫解脫知見亦如是如所解脫隨喜心及隨喜福行亦如是如所解脫迴向心及迴向法亦如是如所解脫過去已滅法未來未生法現在無住法皆亦如是如所解脫十方三世無量無數一切諸佛及諸佛法亦如是如所解脫所有菩薩緣覺聲聞及彼諸法亦如是如是等乃至一切法無縛無解無住無著所解脫性即諸法性須菩提菩薩摩訶薩於一切法如是知者當於六波羅蜜多法門如是修學如是隨喜以此隨喜善根如實迴向阿耨多羅三藐三菩提

地獄緣品第七之一

爾時尊者舍利子白佛言世尊般若波羅蜜多出生一切智智一切智性即般若波羅蜜多耶佛言舍利子如是如是如汝所說舍利子復白佛言世尊般若波羅蜜多所應敬禮般若波羅蜜多所應尊重般若波羅蜜多是大光明般若波羅蜜多清淨無染般若波羅蜜多廣大照曜般若波羅蜜多攝三界相即三界性般若波羅蜜多爲清淨眼能照一切煩惱染法般若波羅蜜多是所依止般若波羅蜜多是無上法般若波羅蜜多廣攝一切菩提分法般若波羅蜜多爲大法炬普照世間一切闇瞑般若波羅蜜多是無所畏能救一切怖畏衆生般若波羅蜜多是即五眼能照一切世出世道般若波羅蜜多爲智慧光照破一切癡闇等法般若波羅蜜多爲諸導首引示衆生趣入聖道般若波羅蜜多是一切智藏普攝煩惱等障爲作斷滅般若波羅

蜜多是無生法無滅法無起法無作法般若波羅蜜多自相本空般若波羅蜜多是諸菩薩母般若波羅蜜多為諸法眼照明諸佛所有十力四無所畏般若波羅蜜多是所依怙能救一切無依衆生般若波羅蜜多是安樂法能斷衆生生死苦惱般若波羅蜜多能示諸法眞實自性般若波羅蜜多隨順法相圓滿三轉十二行輪世尊般若波羅蜜多有如是等種種功德諸菩薩摩訶薩於此法門應當云何瞻禮恭敬佛告尊者舍利子言菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門應如師想如諸佛想尊重恭敬瞻禮稱讚如是瞻敬般若波羅蜜多故是即瞻敬諸佛世尊爾時帝釋天主即起是念尊者舍利子今以何緣而生此問作是念已前白尊者舍利子言尊者有何因緣如是問佛舍利子言憍尸迦如佛所說諸菩薩摩訶薩修習般若波羅蜜多方便為般若波羅蜜多所護者即能於彼一切善根如實隨喜如實迴向彼一切智而此般若波羅蜜多有大功德勝諸菩薩有所得心布施持戒忍辱精進禪定福行以是緣故我作此問憍尸迦汝今當知此般若波羅蜜多與五波羅蜜多而為導首引示令入一切智道譬如世間有其盲人雖聚百千萬衆欲有所往而皆不能知所行道若無導師彼終不能進趣城邑聚落方處若有目人為作先導彼諸盲者即能達彼一切方處憍尸迦所有布施持戒忍辱精進禪定猶如盲人雖復修習無量福行欲至一切智果若不以此般若波羅蜜多而為導首畢竟不能如實趣向一切智道況復能得一切智果若此布施等法得般若波羅蜜多為導首者即得智慧之眼而能照達一切智道即得趣證一切智果又復布施持戒忍辱精進禪定為般若波羅蜜多力所助者是故此五即得名為波羅蜜多爾時尊者舍利子白佛言世尊般若波羅蜜多為何法故生佛言舍利子般若波羅蜜多不見有色不為色故生不見受想行識不為受想行識故生若此五蘊有所生相即般若波羅蜜多為彼故生而此五蘊既無所生是故般若波羅蜜多不為諸法故生舍利子復白佛言世尊若般若波羅蜜多如是生者當於何法有所成耶佛言舍利子般若波羅蜜多雖如是生無少法可成由無法成故乃得名為般若波羅蜜多爾時帝釋天主聞是說已即白佛言世尊般若波羅蜜多豈不成於一切智耶佛言憍尸迦如汝所言般若波羅蜜多亦成一切智然非有所得故成亦非名相起作故成帝釋天主言世尊當云何成佛言憍尸迦諸法無所成如是成帝釋天主復白佛言希有世尊今此般若波羅蜜多無所生無所滅彼一切法亦無生無滅無住無著是即般若波羅蜜多爾時尊者須菩提白佛言世尊若生如是心有所分別者即遠般若波羅蜜多即失般若波羅蜜多即不成就般若波羅蜜多佛言須菩提如是如是有是因緣即遠般若波羅蜜多即失般若波羅蜜多即不成就般若波羅蜜多何以故此般若波羅蜜多於色無所表示受想行識亦無所表示須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺菩薩

及佛世尊皆悉無所表示故尊者須菩提復白佛言世尊大波羅蜜多是般若波羅蜜多耶佛言須菩提於汝意云何以何因緣謂大波羅蜜多是般若波羅蜜多須菩提白佛言世尊色無大無小無集無散離諸起作受想行識亦無大無小無集無散離諸起作所有如來十力等法不作有力不作無力亦無集散乃至一切智亦無大小集散諸起作等何以故一切法無大小無集散離起作住平等若菩薩於一切法有所分別而作是念我得具足一切智果我為衆生說諸法門能度若干衆生令至涅槃而彼菩薩作是念者即不名行般若波羅蜜多所以者何般若波羅蜜多無如是相不見衆生有所度者有所得者以衆生無性故般若波羅蜜多亦無性衆生離相故般若波羅蜜多亦離相衆生不生故般若波羅蜜多亦不生衆生不滅故般若波羅蜜多亦不滅衆生不思議故般若波羅蜜多亦不思議衆生無覺了故般若波羅蜜多亦無覺了衆生如實知勝義故般若波羅蜜多亦如實知勝義衆生力集故如來力亦集世尊我以如是因緣謂大波羅蜜多是般若波羅蜜多爾時尊者舍利子白佛言世尊若諸菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多法門聞已諦受不疑不難生淨信解者此諸菩薩於何處沒而來生此佛告舍利子當知此菩薩已於他方諸佛剎中聽受此法請問其義隨順解了從彼沒已而來生此復次舍利子若人暫得聞此甚深般若波羅蜜多法門即生信解踊躍歡喜尊重恭敬如佛想者當知是人已於無數佛世尊所聽受此法久修菩薩最勝妙行如是等人佛所稱讚

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第七

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第八

宋北天竺藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

地獄緣品第七之二

爾時尊者須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多可聞可得耶若聲若相有所說耶佛言不也須菩提般若波羅蜜多無說無示無聞無得非蘊處界有所見相何以故彼一切法離種種性而蘊處界即般若波羅蜜多何以故由蘊處界空故離故寂滅故般若波羅蜜多亦空亦離亦寂滅而般若波羅蜜多與蘊處界無二無二分無相無分別爾時尊者須菩提白佛言世尊若有人於佛會中聞說此甚深般若波羅蜜多法門不生信解心無愛樂從法會起不能聽受者彼人以何因緣起如是相佛告須菩提我今為汝如實分別若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門不生信解不樂聽受當知是人雖於百千佛所修諸梵行而不愛樂聽受此法於諸佛所若聞說是般若波羅蜜多法門時從會起者須菩提彼人於先佛所已種如是障法因緣是故今時於我法中聞說甚深般若波羅蜜多法門亦復不生愛樂信解無尊重想捨離而去當知是人若身若心不能和合是故於此般若波羅蜜多法門不生一念清淨信解不起如實正知見想於甚深法生疑惑心造無智業由

是積集無智業故聞此般若波羅蜜多法門生違背心起毀謗業以違背毀謗般若波羅蜜多故是即違背毀謗過去未來現在諸佛一切智須菩提我說是人少智少慧無正福業不能成就淨信善根於一切時一切處自壞其身復壞他身斷諸衆生大利樂因須菩提彼人以是謗法因緣故當來決定墮大地獄經多百歲多千歲多百千歲多俱胝百歲多俱胝千歲多俱胝百千歲多俱胝那庾多百千歲中受諸苦惱從一大地獄至一大地獄又復展轉從一至一若此大地獄劫火燒時彼謗法人即於他方世界大地獄中受諸苦惱亦復從一大地獄至一大地獄若他方界所有地獄劫火燒時又復展轉於他方界大地獄中受諸苦惱亦復如是從一至一又若彼界劫火燒時此界還成而復來此大地獄中亦復從一至一受諸苦惱如是展轉此界他界一一獄中如前數量經爾所歲受諸苦惱乃至最後此界地獄劫火復起所焚燒時受苦方盡何以故須菩提彼人以語不善

業毀謗甚深般若波羅蜜多法門故獲如是果爾時尊者舍利子白佛言世尊所有衆生造五無間極重罪業與此謗法罪業而相似耶佛言舍利子汝勿謂彼五無間業與此謗法重罪而得相似舍利子違背毀謗甚深正法者其罪甚重過五無間所有罪業何以故彼謗法者聞說般若波羅蜜多法門即作是言此非佛說我今不能於是中學彼人自壞淨信復壞他人所有淨信自飲諸毒復令他人亦飲其毒自所破壞亦復令他作其破壞自於般若波羅蜜多法門不信不受不知不解而不修習復令他人不生信受不正知解亦不修習舍利子我說是人爲破法者其性濁黑而不清淨於白法中爲羯商摩毀壞淨信又復得名爲汙法者舍利子以是因緣此謗法罪最極深重五無間業不可等比舍利子白佛言世尊如佛所說彼謗法人墮大地獄不知是人當受苦身其量云何佛言止舍利子不須問其受苦身量何以故彼人若聞所受苦身大小分量是時即有熱血從口門

出將及命終如是轉生憂愁苦惱身分內外乾枯銷瘦生大怖畏是故我今不說彼人受苦身量舍利子重白佛言世尊願爲宣說彼謗法者受苦身量與末世中一切衆生而爲明照有所表示令於正法不生毀謗佛言舍利子止不須說爾時尊者舍利子如是慇懃第二第三重復勸請佛言舍利子止止是事汝今當知如我所說若謗法者墮大地獄爾所歲中受極重苦即以是緣與諸衆生足爲明照是故不應說其身量爾時尊者須菩提白佛言世尊諸善男子善女人於一切時常當善護身語意業不令作諸不善業行何以故如佛所說墮地獄者由其語不善業能作如是最極廣大非福蘊故世尊謗正法者實由語業感是罪報耶佛言如是如是須菩提由彼語業起不善故即於正法而生毀謗以是因緣受斯罪報須菩提我說是人於我法中不應出家何以故彼人違背毀謗般若波羅蜜多故是即毀謗阿耨多羅三藐三菩提以謗阿耨多羅三藐三菩提故是即毀謗一

切佛寶謗佛寶故即謗過去未來現在諸佛一切智謗一切智故是即毀謗一切法寶謗法寶故即謗聲聞一切僧寶如是即於一切種一切時一切處毀謗三寶積集無量無數不善業行當墮地獄受大苦惱須菩提白佛言世尊彼人以何因緣於此般若波羅蜜多法門生輕謗心佛告須菩提當知彼人有四種因何等為四一者為魔所使二者自所積集無智業因破壞所有清淨信解三者隨順一切不善知識於非法中生和合想四者執著我相不生正見隨彼邪心作諸過失須菩提由是四種因緣故於此甚深般若波羅蜜多法門而生毀謗須菩提是故諸善男子善女人當於諸佛所說正法起淨信解勿生輕謗謗正法者是即破法若破法者斷滅壽命起無智業當墮地獄受大苦惱

清淨品第八之一

爾時尊者須菩提白佛言世尊若有隨順惡知識遠離善根及不精進者於此甚深般若波羅蜜多法門極難信解耶佛告須菩提如是如是如汝所言如是等人少見少聞遠離善根修劣智慧不能精進又復隨順諸惡知識是故於此甚深法門極難信解須菩提白佛言世尊而此般若波羅蜜多法門以何義故難信難解佛言須菩提色受想行識無縛無解何以故色自性是色故無縛無解受想行識自性是識故無縛無解色前際無縛無解何以故前際色自性即是色故色後際無縛無解後際色自性即是色故色中際無縛無解中際色自性即是色故受想行識前後中際無縛無解何以故前後中際識自性即是識故般若波羅蜜多以是義故甚深難解須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多法門難信難解如佛所說最極甚深轉復難解世尊若有懈怠劣精進者失念無智慧者應知此等於般若波羅蜜多法門難解難入佛告須菩提如是如是如汝所言復次須菩提色清淨故即果清淨果清淨故即色清淨若色清淨若果清淨無二無分別無斷無壞故受想行識清淨故即果清淨果清淨故即識清淨若識清淨若果清淨無二無分別無斷無壞故復次須菩提色清淨故即一切智清淨一切智清淨故即色清淨若色清淨若一切智清淨無二無分別無斷無壞故受想行識清淨故即一切智清淨一切智清淨故即識清淨若識清淨若一切智清淨無二無分別無斷無壞故爾時尊者舍利子白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多是大光明佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多廣大照曜佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多無和合佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多無所得佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多無所證佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多畢竟不生欲界色界無色界佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多畢竟不滅佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多無所了知佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多云何無所了知佛言舍利子般若波羅蜜多不知色不知受想行識何以故色受想

行識性清淨故舍利子言般若波羅蜜多於一切智無起無作佛言性清淨故舍利子言般若波羅蜜多無法可取無法可捨佛言性清淨故爾時尊者須菩提白佛言世尊我清淨故色清淨佛言畢竟淨故我清淨故受想行識清淨佛言畢竟淨故須菩提言我清淨故果清淨佛言畢竟淨故須菩提言我清淨故一切智清淨佛言畢竟淨故須菩提言我清淨故無所得無所證佛言畢竟淨故須菩提言我無邊故色亦無邊佛言畢竟淨故須菩提言我無邊故受想行識亦無邊佛言畢竟淨故須菩提言菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多無所覺了佛言畢竟淨故須菩提言般若波羅蜜多非此岸非彼岸非中流自性無所住佛言畢竟淨故爾時尊者須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩於一切法有所分別者即失般若波羅蜜多即遠般若波羅蜜多佛讚須菩提言善哉善哉須菩提如是如是如汝所言何以故若於一切法起分別者是即名相有所著故須菩提白佛言世尊若於所說般若波羅蜜多名中有所分別此說為著是時尊者舍利子謂須菩提言云何名為著相須菩提言若菩薩分別色空分別受想行識空是為著相又若分別過去法是未來法是現在法是初發菩提心者得若干福蘊是久修菩薩行者成幾所功德作此分別者名為著相爾時帝釋天主白尊者須菩提言以何緣故菩薩得福蘊名為著相須菩提言憍尸迦若初發心菩薩以心分別此是菩提心即以發心善根迴向阿耨多羅三藐三菩提若能迴向即不名迴向如是分別乃為著相憍尸迦若有菩薩欲令諸善男子善女人安住菩薩乘者應於阿耨多羅三藐三菩提以真實法如理表示如實教授如所利益如理生喜若菩薩能以如是法示教利喜者自無所傷諸佛所印諸佛所教彼善男子善女人亦復離著爾時佛讚須菩提言善哉善哉須菩提汝善宣說離著法門令諸菩薩摩訶薩於一切法不生執著須菩提我復為汝宣說微妙離著法門汝當善聽如善作意須菩提白佛言善哉世尊願為宣說佛告須菩提若有人於如來應供正等正覺作有得想而生取著此即名為大貪著法何以故不離諸相故須菩提若有菩薩於過去未來現在諸佛世尊所有諸無漏法起隨喜心以此隨喜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者亦即是著何以故須菩提諸法非過去未來現在可得彼隨喜心亦非三世當以何心隨喜何法是故當知一切法無相無見無聞無覺無知須菩提白佛言世尊諸法性甚深佛言離種種性須菩提言般若波羅蜜多性甚深佛言般若波羅蜜多自性清淨離種種性須菩提言般若波羅蜜多離性我今敬禮佛言一切法離性須菩提由一切法離性故即般若波羅蜜多離性何以故如來應供正等正覺如實證得一切法無性須菩提白佛言世尊如來應供正等正覺證法無性耶佛告須菩提無性亦非無性彼一切法若性若無性和合一相所謂無相須菩提是故諸佛如是證得彼一切法何以故諸佛法眼無分別故一

切法性唯一無二彼一切法若性非性所謂無性彼無性性是名一性即此一性亦不可得須菩提若菩薩如是了知者得離諸著須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深佛言如虛空甚深即般若波羅蜜多甚深須菩提言般若波羅蜜多難知佛言無知者故須菩提言般若波羅蜜多不可思議佛言非心所知出過心數故須菩提言般若波羅蜜多離諸所作佛言作者不可得故須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜多佛言若菩薩摩訶薩不行於色是行般若波羅蜜多不行受想行識是行般若波羅蜜多不行色無常是行般若波羅蜜多不行受想行識無常是行般若波羅蜜多不行色空是行般若波羅蜜多不行受想行識空是行般若波羅蜜多不行色滿足不滿足相是行般若波羅蜜多何以故若行色滿足不滿足相即非色不行受想行識滿足不滿足相是行般若波羅蜜多何以故若行受想行識滿足不滿足相即非識若如是不行諸法是名行般若波羅蜜多

爾時尊者須菩提白佛言希有世尊善爲諸菩薩摩訶薩於著法中說無著法佛言若不行色有著無著是行般若波羅蜜多不行受想行識有著無著是行般若波羅蜜多不行眼觸乃至不行意觸爲緣所生諸受有著無著是行般若波羅蜜多不行地界乃至不行識界有著無著是行般若波羅蜜多不行布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜多有著無著是行般若波羅蜜多不行三十七菩提分法及佛十力四無所畏十八不共諸功德聚有著無著是行般若波羅蜜多不行須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺如來有著無著是行般若波羅蜜多不行一切智有著無著是行般若波羅蜜多須菩提若菩薩摩訶薩能如是於色不生著受想行識不生著眼觸乃至意觸爲緣所生諸受不生著地界乃至識界不生著布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜多不生著三十七菩提分法及佛十力四無所畏十八不共諸功德聚皆不生著須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺如來乃至一切智亦不生著何以故一切法無縛無解出過諸著是故得名離著無礙一切智須菩提諸菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜多

須菩提白佛言希有世尊般若波羅蜜多是甚深法若說不增不說亦不減說亦不減不說亦不增佛讚須菩提言善哉善哉須菩提如是如是若如來應供正等正覺盡其壽量稱讚虛空而彼虛空讚亦不增不讚亦不減讚亦不減不讚亦不增譬如稱讚幻所化人讚亦不喜不讚亦不恚讚亦不增不讚亦不減須菩提諸法性如是離說非說不增不減須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多廣大甚深菩薩摩訶薩所行甚難譬如虛空無動無轉無相無作般若波羅蜜多亦復如是世尊菩薩爲衆生故被大鎧甲而作莊嚴何以故菩薩爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提果度諸衆生是故修學般若波羅蜜多世尊如人被甲與彼虛空共相鬬戰而彼虛空本來平等法界平等衆生平等而諸菩薩雖復勇猛成就精進波

羅蜜多畢竟不能戰空得勝是故諸菩薩摩訶薩難行般若波羅蜜多爾時帝釋天主白尊者須菩提言若如是者即般若波羅蜜多行而無所生云何相應須菩提言憍尸迦如虛空行所生般若波羅蜜多行亦如是生憍尸迦諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多行者當如虛空行如是學者是即相應爾時會中有一苾芻聞是法已從座而起合掌向佛作如是言般若波羅蜜多無少法可生無少法可滅是故我今敬禮般若波羅蜜多

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第八

音釋

惛（呼昆切心不明也） 闇瞑（闇烏紺切與暗同 瞑莫經切幽也）

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第九 第十同卷

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

清淨品第八之二

爾時帝釋天主白佛言世尊若有人受持此般若波羅蜜多法門者我當守護其人及此法門時尊者須菩提謂帝釋天主言憍尸迦汝見有法可守護耶帝釋天主言不也須菩提時須菩提言天主若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者是即名為真實守護若時遠離般若波羅蜜多於一切處即為人及非人伺得其便復次憍尸迦若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者當如守護虛空是為行般若波羅蜜多憍尸迦於汝意云何彼呼聲響能守護耶帝釋天主言尊者須菩提彼呼聲響不能守護須菩提言如是如是憍尸迦當知一切法如呼聲響若如是知即於諸法無所觀無所示無所生無所得是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多爾時三千大千世界一一界中從四天王天乃至大梵王天彼彼所有娑婆界主大梵天王帝釋天主并餘天子以佛威神加持力故即時各各來詣佛所頭面著地禮世尊足右繞三帀退住一面是時世尊以威神力令彼一切梵王帝釋及諸梵眾并餘四天王天諸天子等各各得見千佛世尊於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門如是名句文皆同一說相所有般若波羅蜜多法門品類章句皆悉無異彼受法者皆名須菩提其請問者亦如帝釋天主爾時佛告彼諸梵王帝釋天主等言汝等於此他方今見諸佛如是宣說般若波羅蜜多法門所有慈氏菩薩摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提果已於此他方亦復如是宣說般若波羅蜜多法門

歎勝品第九

爾時尊者須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多甚深微妙於其名中畢竟不可得非彼語言而能宣說如般若波羅蜜多名不可得故般若波羅蜜多法亦不可得而此般若波羅

蜜多名字及法無二差別皆無所生俱不可得世尊如佛所言慈氏菩薩摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提果已於此他方亦復如是宣說般若波羅蜜多者此法甚深彼云何說爾時佛告尊者須菩提言彼慈氏菩薩摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提果已於此他方說般若波羅蜜多時不說色若常若無常若解若縛不說受想行識若常若無常若解若縛說色受想行識畢竟清淨須菩提彼菩薩以如是名句文如實宣說般若波羅蜜多爾時須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多清淨佛言須菩提色清淨故般若波羅蜜多清淨受想行識清淨故般若波羅蜜多清淨色不生不滅不著煩惱不出世間故清淨般若波羅蜜多亦如是清淨受想行識不生不滅不著煩惱不出世間故清淨般若波羅蜜多亦如是清淨色無染故般若波羅蜜多清淨受想行識無染故般若波羅蜜多清淨一切法無染故般若波羅蜜多清淨虛空清淨故般若波羅蜜多清淨一切法如虛空如聲

響故清淨般若波羅蜜多亦如是清淨爾時尊者須菩提白佛言世尊若有善男子善女人於此般若波羅蜜多法門發清淨心聽受讀誦爲人演說當知是人得大善利眼耳鼻舌身根清淨離諸病苦一切惡毒不能傷害壽命增長無中夭難常得千天子衆或時導前或時從後於一切處寄爲守護世尊諸持法者善男子善女人應於白月八日十四日十五日清淨身語心業於諸方處讀誦此般若波羅蜜多法門或爲他人解說其義當知是善男子善女人得福甚多佛告須菩提言如是如是如汝所說若有善男子善女人於一切處讀誦解說此般若波羅蜜多法門時常有千天子衆往彼持法人所爲欲聽受正法大利益故寄護其人何以故此般若波羅蜜多法門於天上人間爲最勝寶以是緣故善男子善女人能受持者得福甚多復次須菩提若有受持讀誦解說此甚深般若波羅蜜多法門者於現世中得大善利獲最勝寶天上人間共所尊重何以故此般若波羅蜜

多法門能與衆生廣大利樂須菩提彼一切法不生不滅不染不淨無取無捨無所有無所得般若波羅蜜多亦不生不滅不染不淨無取無捨無所有無所得何以故色無染故般若波羅蜜多亦無染受想行識無染故般若波羅蜜多亦無染菩薩摩訶薩若於諸法不生分別是爲行般若波羅蜜多須菩提般若波羅蜜多非內非外不出不入無法可示無法可觀爾時三千大千世界所來集會一切梵王帝釋及諸天子各各踊躍歡喜咸作是言我等今日於閻浮提中得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪彼當來世慈氏菩薩成正覺已轉此法輪時願我亦復得聞此法佛告須菩提言法非初轉非第二轉當知諸法畢竟無所有而不可轉須菩提菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多亦復如是爾時尊者須菩提白佛言世尊大波羅蜜多是般若波羅蜜多所以者何彼一切法離諸著故而諸菩薩摩訶薩修一切法乃至證得阿耨多羅三藐三菩提果亦無法可證雖轉法

輪亦無法可示無法可得以無證無示無所得故一切法空畢竟離著由離著故即一切法無還無轉何以故世尊一切法離性是故無還無轉佛告尊者須菩提言如是如是如汝所說須菩提彼空解脫門無還無轉無相無願解脫門亦無還無轉須菩提雖於諸法如是宣說而諸法性畢竟寂滅無說無示無聞無得無法可證以無所證故亦無證者是故諸法無滅無非滅爾時尊者須菩提白佛言世尊無邊波羅蜜多是般若波羅蜜多虛空無邊故無等等波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法不可得故離波羅蜜多是般若波羅蜜多畢竟空故不可破波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法性不可得故無句波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無名無相故無性波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無來故無言波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無分別故無來波羅蜜多是般若波羅蜜多諸蘊不可得故無去波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無來故無集波羅蜜多是般若波羅蜜多

諸法無取故無盡波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無盡相故無生波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無著故無作波羅蜜多是般若波羅蜜多作者不可得故無知者波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無主宰故無所至波羅蜜多是般若波羅蜜多無退沒故不滅波羅蜜多是般若波羅蜜多前後中際不可得故夢幻影響陽焰等波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法不生故無煩惱波羅蜜多是般若波羅蜜多貪瞋癡等性清淨故無出世波羅蜜多是般若波羅蜜多所依止不可得故無染污波羅蜜多是般若波羅蜜多虛空清淨故無戲論波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法平等故無念波羅蜜多是般若波羅蜜多諸念不生故無動波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法性常住故離欲波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法性真實故無起波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無疑故寂靜波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法相不可得故無過失波羅蜜多是般若波羅蜜多具足諸功德故無衆

生波羅蜜多是般若波羅蜜多衆生際不可得故無斷波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法不起故無二邊波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法離著故無異波羅蜜多是般若波羅蜜多諸法無和合故無著波羅蜜多是般若波羅蜜多不分別聲聞緣覺地故不分別波羅蜜多是般若波羅蜜多分別平等故無量波羅蜜多是般若波羅蜜多量法平等故如虛空波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法無障礙故無常波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法有為故苦波羅蜜多是般若波羅蜜多虛空平等故空波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法不可得故無我波羅蜜多是般若波羅蜜多我不可得故無相波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法不可轉故空性波羅蜜多是般若波羅蜜多畢竟無邊故念處正勤神足根力覺道波羅蜜多是般若波羅蜜多三十七菩提分法不可得故空無相無願波羅蜜多是般若波羅蜜多三解脫門不可得故內有色觀外色等波羅蜜多是般若波羅蜜多

八解脫不可得故初禪定等波羅蜜多是般若波羅蜜多九先行法不可得故苦集滅道波羅蜜多是般若波羅蜜多四聖諦法不可得故布施等波羅蜜多是般若波羅蜜多十波羅蜜多不可得故十力波羅蜜多是般若波羅蜜多不可破壞故四無所畏波羅蜜多是般若波羅蜜多不怯不懼不退不没故離繫波羅蜜多是般若波羅蜜多一切智智無著無礙故如來無量功德波羅蜜多是般若波羅蜜多過諸數法故如來眞如波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法眞如平等故自然智波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法自性平等故一切智智波羅蜜多是般若波羅蜜多一切法性一切法相不可得不可知故

讃持品第十之一

爾時帝釋天主作是念諸善男子善女人若得聞此般若波羅蜜多法門者是人於諸佛所已種善根何況有人於此般若波羅蜜多法門能受持讀誦記念思惟爲人演說如所說學如所說行如理相應是人已於無量無數佛世尊所恭敬供養種諸善根又若有人聞此般若波羅蜜多法門不驚不怖不退不没者是人久於過去如來應供正等正覺所已曾聽受此甚深法請問其義於是法中如理修習是故今聞不生驚怖如所說學如所說行如理相應爾時尊者舍利子知帝釋天主心所念已即白佛言世尊若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門發信解心尊重恭敬受持讀誦爲人演說如所說學如所說行如理相應者是人應如不退轉菩薩摩訶薩功德無異何以故此甚深般若波羅蜜多法門若人以少善根不能得聞又若於先佛所不曾修習者是故今時即不能生清淨信解又復世尊若有人聞此甚深般若波羅蜜多法門生違背毀謗者當知是人於先佛所曾聞是法爾時已生違背毀謗何以故是人雖復以少善根先得聞此甚深般若波羅蜜多法門而爲懈怠所覆不起精進無信無忍於甚深法不生愛樂由不樂故不能解了以其不了又復不能請問諸佛及佛弟子由是緣故今聞此法起違謗者當知往昔已生違謗

爾時帝釋天主白佛言世尊若人敬禮般若波羅蜜多者是即敬禮諸佛一切智智佛告帝釋天主言如是如是憍尸迦若人敬禮般若波羅蜜多是即敬禮諸佛一切智智何以故從一切智智生般若波羅蜜多般若波羅蜜多復生一切智智諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時當如是住般若波羅蜜多如是習般若波羅蜜多爾時帝釋天主復白佛言世尊菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時云何得名如是住如是習佛讃帝釋天主言善哉善哉憍尸迦汝今善問如來應供正等正覺此甚深義然汝能問皆是如來神力護念憍尸迦若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不住色不住色相菩薩若不住色不住色相是爲習色不住受想行識不住識相菩薩若不住識不住識相是爲習識憍尸迦菩薩若不習色不習色相是爲不住色若不習受想行識不習識相是爲不住識憍尸迦菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時得名如是住如

是習爾時尊者舍利子白佛言世尊般若波羅蜜多最極甚深般若波羅蜜多不能得其邊際源底般若波羅蜜多廣大無量佛言舍利子如是如是若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不住色甚深不住色相甚深菩薩若不住色甚深不住色相甚深是為習色甚深不住受想行識甚深不住識相甚深菩薩若不住識甚深不住識相甚深是為習識甚深舍利子菩薩若不習色甚深不習色相甚深是為不住色甚深若不習受想行識甚深不習識相甚深是為不住識甚深爾時尊者舍利子白佛言世尊此甚深般若波羅蜜多法門應為住不退轉已得授記諸菩薩摩訶薩如理宣說何以故彼諸菩薩若聞所說不疑不悔離諸障礙帝釋天主即白尊者舍利子言如尊者所說其事如是設復為彼未得授記菩薩說者當有何咎尊者舍利子言憍尸迦若為未授記菩薩說者而亦無咎何以故彼菩薩雖未授記若得聞此般若波羅蜜多法門隨喜信受瞻禮恭敬不驚不怖不退不沒當知是菩薩久已安住大乘法中成熟善根不久當於一二三如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記憍尸迦彼菩薩雖於現在佛世尊所未得授記未來世中決定得見諸佛如來應供正等正覺瞻禮供養得授阿耨多羅三藐三菩提記修諸善法乃至證得阿耨多羅三藐三菩提果爾時尊者舍利子白佛言世尊若菩薩暫得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮信受者尚說此菩薩久已安住大乘法中成熟善根何況有能於此法門讀誦思惟為人演說如理修行者其事云何爾時佛告尊者舍利子言如是如是如汝所說若菩薩暫得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮信受者我說是菩薩久已安住大乘法中成熟善根況復有能於此法中讀誦思惟為人演說如理修行者決定速能成就阿耨多羅三藐三菩提果爾時尊者舍利子白佛言世尊我今樂說譬喻以明其義佛言舍利子隨汝意說舍利子言世尊譬如有住菩薩乘者勤求菩提或時夢已處菩提座世尊彼菩薩得是夢已當知漸近阿耨多羅三藐三菩提果諸求菩提者亦復如是若得聞此般若波羅蜜多法門隨喜信受當知是人久已安住大乘法中成熟善根決定當得授菩提記何況有能讀誦思惟為人演說如理修行者當知是人決定速證阿耨多羅三藐三菩提果何以故世尊有諸眾生以業障故背如實智是故遠離此般若波羅蜜多法門不能發生清淨信解由是不能成熟善根有諸眾生久於此法聽受信解安住實際成熟善根世尊當知是人住如實際不復退轉漸近阿耨多羅三藐三菩提果世尊又如有人欲過百由旬乃至五百由旬曠野險路於其路中若進若退怖畏疑惑是人漸行欲出險路忽見有諸守牛羊人即知此去城邑不遠是人即時心得安隱無復起諸盜賊等怖何以故是人得見守牛羊者即知漸近城邑聚落世尊求菩提者亦復如是若得聞此般若波羅蜜多法門當知漸近阿耨多羅三藐三菩提果不久得授大菩提記不復墮於聲聞

緣覺之地何以故得聞般若波羅蜜多法門瞻禮信受爲前相故是故諸菩薩摩訶薩應當於此般若波羅蜜多法門尊重恭敬如理修行

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第九 十二

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十 發六

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉詔譯

讚持品第十之二

爾時世尊讚尊者舍利子言善哉善哉舍利子如是如是如汝所說善引譬喻汝今以佛神力復說譬喻而明此義舍利子白佛言世尊又如有人欲見大海漸次而行若見有樹或見樹相若見有山或見山相當知是人去海尚遠又復前行若不見樹及樹相不見山及山相當知是人去海漸近何以故大海深遠廣闊無涯近大海邊無有一切山樹等相是人雖未至海以不見彼山樹相故即知漸次近於大海世尊菩薩摩訶薩亦復如是若得聞此般若波羅蜜多法門瞻禮供養者是人雖於現在如來應供正等正覺所未得授記當知漸近阿耨多羅三藐三菩提而將授記何以故以聞此般若波羅蜜多法門爲前相故世尊又如世間有種種樹於其春時枝葉繁茂青潤可愛閻浮提人是有邊受想行識是有邊我及世間是無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊隨六受想行識是無邊亦有邊亦十三無邊非有邊非無邊又復死後色如去不如去亦如去亦不如去非如去非不如去如是受想行識死後如去不如去亦如去亦不如去非如去非不如去又復身即是神身異神異如是色受想行識即身即神色受想行識異身異神是見皆依五蘊所起此等皆是補特伽羅別異癡見如來一一如實了知須菩提以是義故如來應供正等正覺因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生及諸異見補特伽羅如是出沒復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生色受想行識相云何如來知衆生色相耶須菩提所謂了知色如如云何如來知衆生受想行識相耶須菩提所謂了知受想行識如如須菩提以是義故如來所說衆生出沒如即五蘊如五蘊如即世間如何以故五蘊及世間如無力所護是時尊者須菩提白佛言希有世尊如來應供正等正覺善所護念諸菩薩衆能善宣說諸菩薩法佛告須菩提言諸菩薩摩訶薩於長夜中多所饒益一切衆生以善方便與其利樂悲愍世間爲救度故而諸菩薩勤求阿耨多羅三藐三菩提果得證果已欲爲一切衆生如其所應宣說法要是故諸佛共所護念須菩提白佛言世尊諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時當云何觀即得般若波羅蜜多具足佛言須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見色法有所增相不見受想行識有所增相是行般若波羅蜜多不見色法有所減相不見受想行識有所減相是行般若波羅蜜多發六乃至不見是法十四非法是行般若波羅蜜多須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時若如是觀即得般若波羅蜜多具足須菩提白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜多不可思議佛言須菩提色

受想行識不可思議若菩薩不分別色不可思議是行般若波羅蜜多不分別受想行識不可思議是行般若波羅蜜多爾時尊者舍利子白佛言世尊般若波羅蜜多法門最上甚深何人當能如實信解佛告舍利子言若久行菩薩道者聞此般若波羅蜜多法門即能信解舍利子白佛言世尊何等是久行菩薩道者佛言舍利子若菩薩摩訶薩不分別如來十力四無所畏不分別如來諸功德法乃至不分別一切智若如是不分別諸法是爲久行菩薩道者何以故所有如來十力四無所畏不可思議諸功德法乃至一切智皆不可思議是故菩薩於一切法無所分別由如是故菩薩摩訶薩於法無所行而行是行般若波羅蜜多爾時尊者須菩提白佛言希有世尊此甚深般若波羅蜜多法門是大寶聚最上無染般若波羅蜜多猶如虛空自性清淨世尊有諸善男子善女人於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟乃至爲人演說者云何多難事起而爲障礙佛告尊者須菩提言如是如是如汝所說善男子善女人於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟乃至爲人說其義時多難事起而爲障礙須菩提汝今當知難事起時是其惡魔作諸魔障是故善男子善女人諸有受持讀誦乃至爲人演說者應當速疾如理所作又復有諸善男子善女人若欲自書若使人書此般若波羅蜜多法門者當於一月乃至一年速疾書成何以故此般若波羅蜜多大法寶中多有怨賊常欲侵害復次尊者須菩提白佛言世尊諸有善男子善女人受持讀誦乃至書寫此般若波羅蜜多法門時若諸魔衆伺求其便欲生破壞當於爾時作何遠離佛告須菩提汝今當知若有人受持讀誦乃至書寫此法門時但當志心如理所作彼諸惡魔雖復長時以壞法心於此法門欲作斷滅及持法者欲生破壞縱經多劫彼終不能伺得其便爾時尊者舍利子白佛言世尊諸善男子善女人受持讀誦此正法時若得遠離諸魔業者是人即能讀誦通利乃至書寫皆無障礙世尊如佛所說彼諸惡魔伺求其便不能得者當以何力能致如是佛告尊者舍利子言汝今當知皆是如來應供正等正覺威神之力加持護念制伏諸魔不得其便是故能令諸持法者讀誦通利乃至如所說學如所說行如理相應皆悉無礙何以故令此甚深正法攝諸法相即諸法性所有十方無量阿僧祇世界現住說法諸佛如來皆同宣說此般若波羅蜜多法門是故諸佛如來以其神通威力共所護念諸持法者使令受持讀誦通利乃至書寫供養如所說學如所說行如理相應皆得無礙舍利子諸有持法善男子善女人若爲諸佛所護念者我不見有諸惡魔衆而能爲害是時尊者舍利子白佛言世尊若諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門受持讀誦書寫供養乃至如所說學如所說行如理相應而能遠離諸魔障者亦是如來神通威力所護念耶佛告尊者舍利子言如是如是諸菩薩摩訶薩已得一切如來神通威力加持護念是故於此甚深般若

波羅蜜多法門而能受持讀誦通利乃至如所說學如所說行如理相應悉得遠離一切魔障舍利子當知是菩薩得諸如來神力加持是諸如來所知所念為諸如來共所觀察復次舍利子若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門能受持讀誦記念思惟廣為他人解釋其義乃至如所說學如所說行如理相應者當知是菩薩摩訶薩已近阿耨多羅三藐三菩提不久得成阿耨多羅三藐三菩提果又舍利子若人於此般若波羅蜜多法門但能受持讀誦者是人得福雖多不如有人於此法門如所說學如所說行如理相應舍利子當知是人得諸如來神力加持是諸如來所知所念為諸如來共所觀察是人現世有大威德有大名稱當來決定獲大果報何以故此般若波羅蜜多是第一義勝妙法門與一切法如理相應普攝眾生住真實際復次舍利子此般若波羅蜜多相應法門如來應供正等正覺以威神力加持護念後末世中先於南方廣大流布從是南方流布西方復從西方流布北方如是展轉流布諸方舍利子佛涅槃後法欲滅時為欲令諸善男子善女人於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟轉為他人解釋其義乃至書寫供養獲大利益是故如來加持護念使令流布又舍利子若善男子善女人有能受持此正法者當知是人得諸如來神力加持是諸如來所知所念為諸如來共所觀察舍利子白佛言世尊此般若波羅蜜多法門最上甚深於後末世云何北方亦流布耶佛言舍利子後末世中此法亦當流布北方而彼方處有修菩薩行者諸善男子善女人聞此甚深般若波羅蜜多法門而能受持讀誦記念思惟書寫供養舍利子白佛言世尊而彼北方有幾所人當能受持此甚深般若波羅蜜多法門有幾所人能讀誦通利如所說學如所說行如理相應佛言舍利子而彼北方雖多有諸修菩薩行者善男子善女人能受持此甚深般若波羅蜜多法門少能於中讀誦通利如所說學如所說行如理相應者又舍利子彼方若有善男子善女人聞此般若波羅蜜多法門不驚不怖不退不沒者當知是人久住大乘修菩薩行已曾於其過去如來應供正等正覺所請問其義是人久已修習具足菩薩道法為欲利樂諸眾生故廣修諸行勤求阿耨多羅三藐三菩提果何以故我今已為是善男子善女人宣說一切智相應般若波羅蜜多法門是人轉身亦復樂聞此般若波羅蜜多法門歡喜信受勤修阿耨多羅三藐三菩提法善住三摩呬多相應勝行乃至諸魔不能壞其阿耨多羅三藐三菩提心況復一切人非人等能破壞耶何以故是人堅固勇猛不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心又復是人聞此般若波羅蜜多法門心大歡喜心得清淨普令眾生種諸善根如理修行成就阿耨多羅三藐三菩提果何以故是善男子善女人能於佛前作如是言我當以此法門為無量百千萬億俱胝那庾多眾生如理表示如實教授如所利益如理生喜如實覺了無所退轉普令安住阿耨多羅三藐三

菩提果舍利子是善男子善女人住菩薩乘廣大利益我觀其心則生隨喜我亦以此甚深正法示教利喜無量百千萬億俱胝那庾多衆生令住阿耨多羅三藐三菩提果如是善男子善女人廣大信解愛樂大乘願生諸佛刹中現在佛前聞說妙法相續得聞說此甚深般若波羅蜜多法門於彼佛刹亦復以此甚深正法示教利喜無量百千萬億俱胝那庾多衆生令住阿耨多羅三藐三菩提果

爾時尊者舍利子白佛言希有世尊如來應供正等正覺於過去未來現在一切法中無有少法不見不聞不知不解一切衆生種種行相皆悉了知諸菩薩法無不通達乃至未來世中有諸菩薩摩訶薩衆爲菩提故發大精進勤求此般若波羅蜜多得是法門受持讀誦如所說學如所說行如理相應者如來悉知有諸菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜多法門不求而得者如來亦知佛告尊者舍利子言如是如是如汝所說舍利子如來應供正等正覺於過去未來現在一切法中無有少法不見不聞不知不解乃至未來世中諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門有求而得有不求而得者如來悉知何以故如來應供正等正覺於諸菩薩過去善根及所樂欲乃至菩薩所行道法皆悉了知復次舍利子白佛言世尊餘諸深經與此般若波羅蜜多相應者亦不勤求而自得耶佛言如是如是舍利子所有餘諸深經與此般若波羅蜜多相應者亦有不求而自獲得舍利子白佛言世尊所有餘諸深經與六波羅蜜多相應者未來世中善男子善女人亦不勤求而自得耶佛言舍利子所有餘諸深經與六波羅蜜多相應者未來世中亦有不求而自獲得何以故法本如是諸修菩薩道者善男子善女人常當以法示教利喜無量百千萬億俱胝那庾多衆生令住阿耨多羅三藐三菩提果亦自於中如理修學是人轉身於餘深經與六波羅蜜多無所得相應與一切法自性相應者是人亦復不求自得

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十一 第十二同卷

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

惡者障法品第十一之一

爾時尊者須菩提白佛言世尊佛先已說受持讀誦般若波羅蜜多法者諸善男子善女人所有功德而彼善男子善女人受持讀誦此法門時將無惡魔爲難事耶佛告尊者須菩提言如是如是甚多須菩提有諸惡魔而爲難事於一切時伺求其便須菩提復白佛言如佛所說諸難事者其相云何佛告須菩提若有住菩薩乘修習此般若波羅蜜多法者欲爲他人說此法時不即爲說及說不正應當覺知是爲魔事又復若說法者於說法時生其我慢貢高心者應當覺知是爲魔事若有人書持讀誦此法門時生輕慢心而戲笑者應當覺知是爲魔事若有諸持法者心生散亂應當覺知是爲魔事若有諸持法者互相非說應當覺知是爲魔事若有諸持法者記念不明多所忘失應當覺知是爲魔事

若有諸持法者互相障礙不能和合於此法門不生敬信應當覺知是爲魔事若人書持讀誦此法門時於自諸根不能調伏應當覺知是爲魔事若有諸聽法者忽作是念我於此般若波羅蜜多法中不得其味無所解了棄捨此法從座而起應當覺知是爲魔事又聽法者若作是念此般若波羅蜜多法中不爲我等說授記事我不能生清淨信解念已棄捨從座而起應當覺知是爲魔事又聽法者若作是念此般若波羅蜜多法中不說我名不說我等所住城邑聚落方處及不說我所生族姓父母名字以是因緣不能聽受此般若波羅蜜多法門我當棄捨隨所起念即於若干劫數有所退墮後復以其勝因緣故於此般若波羅蜜多法門還得修習何以故諸菩薩摩訶薩若不聽受此般若波羅蜜多法門即不能成就世間出世間法是故須菩提若起退失心者應當覺知是爲魔事復次須菩提若有住菩薩乘者不能於此般若波羅蜜多法中求一切智智而返於彼聲聞緣覺法中修習趣求一切智智者應當覺知是爲魔事復次須菩提若有人欲學欲成就世間出世間法而不學般若波羅蜜多法門返於聲聞緣覺法中而生趣求須菩提若不學般若波羅蜜多法者即不能成就世間出世間法是人起顛倒慧於此般若波羅蜜多法中不能修習如實了知棄捨根本取其枝葉須菩提如世有人飢行求食棄捨其主而返於彼作務人所求索飲食須菩提未來世中所有退失菩薩法者諸善男子善女人亦復如是棄捨般若波羅蜜多一切智智根本法門而返於彼聲聞緣覺法中取其枝葉須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事何以故是人少智少慧謂此般若波羅蜜多法門不能至彼一切智智以是因緣而生棄捨返謂聲聞緣覺法門即能成就一切智智是故於中取其枝葉須菩提菩薩摩訶薩應當覺知如是等相覺已遠離不應於中愛樂修學如是學者非所相應若有愛樂聲聞緣覺法者即如是學云何彼等如是學耶須菩提所謂聲聞法中而但修習調伏我相證得我空寂靜涅槃自謂已得究竟果法不能於彼最上法中精進修行亦復不能廣爲衆生作大利益是故菩薩摩訶薩不應如是學云何名爲菩薩學耶須菩提若菩薩摩訶薩所行所學皆自安住如實法已廣修一切相應善根普攝世間無量無邊一切衆生悉令安住眞如實際一一證得最上涅槃是即名爲菩薩學法復次須菩提譬如有人欲覩其象雖復得見不能眞實觀其形相是人即自返尋象跡觀取象相須菩提於汝意云何是人爲智不須菩提言不也世尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復修習不能於中請問其義不能如實了知勝行於此法門生棄捨心以棄捨般若波羅蜜多故即不能取證阿耨多羅三藐三菩提果是故返於聲聞緣覺法中取證涅槃自謂已得究竟果法須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事復次須菩提譬如世間諸求寶人

詣彼大海欲求珍寶到已不能於大海中採取其寶而返於彼牛跡水中求諸珍寶自謂與其海水相等須菩提於汝意云何是人為智不須菩提言不也世尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復修習不能於中請問其義不能如實了知勝行於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中愛樂趣求調伏我相取證我空寂靜涅槃所謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢及緣覺果於諸果中見如是法證如是理得諸漏盡心善解脫彼彼果中而得離繫須菩提此因緣者應當覺知是為魔事復次須菩提菩薩摩訶薩即不生如是心何以故而諸菩薩已得安住大乘法中被精進鎧作大莊嚴長時修習諸波羅蜜多相應法門悲愍世間廣為眾生作大利益是故須菩提所有心不調柔起顛倒慧於此甚深般若波羅蜜多法門不能修習不覺不知生棄捨心不能安住菩薩法中不與諸波羅蜜多勝行相

應但樂聲聞緣覺法者當知此等皆是善根未成熟者復次須菩提又如世間有巧業者本欲造立如天帝釋殊勝宮殿而返度量日月宮殿大小分量須菩提於汝意云何彼日月宮殿能勝帝釋妙宮殿耶須菩提言不也世尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復聽受修習不能於中請問其義不能如實了知勝行由不了故於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中愛樂趣求調伏我相取證我空寂靜涅槃自謂已得究竟果法須菩提此因緣者應當覺知是為魔事復次須菩提又如有人樂欲見彼轉輪聖王雖復得見不能真實觀其色相威神福德而返觀彼諸小王等所有色相自謂與彼轉輪聖王等無有異須菩提於汝意云何彼轉輪聖王色相威德與諸小王為相等不須菩提言不也世尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若

波羅蜜多法門雖復聽受修習不能於中請問其義不能如實了知勝行由不了故於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中愛樂趣求須菩提此因緣者應當覺知是為魔事復次須菩提如來為諸菩薩摩訶薩故而以種種善巧方便宣說甚深般若波羅蜜多法門令諸菩薩於中修學即能成就阿耨多羅三藐三菩提果須菩提是故如來以此般若波羅蜜多法門為諸菩薩摩訶薩如理表示如實教授如所利益如理生喜趣入安住勝義法門令諸菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提如是住不退轉菩薩摩訶薩於此大乘法中已安住者設復棄捨而返於彼聲聞緣覺下劣乘中起趣求心於汝意云何是人為智不須菩提言不也世尊佛告須菩提此因緣者應當覺知是為魔事復次須菩提又如有人飢渴所逼周行求食見彼百味精妙飲食生棄捨心而不能取返取於彼六十日飯食已愛樂須菩提於汝意云何是人為智不須菩提言不也世世

尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復聽受修習不能於中請問其義不能如實了知勝行由不了故於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中愛樂趣求須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事復次須菩提又如有人見彼無價摩尼珠寶即不能取而返取其水精之寶自謂與彼摩尼珠寶等無有異須菩提於汝意云何是人爲智不須菩提言不也世尊佛告須菩提未來世中所有退失菩薩法者亦復如是是人先已安住菩薩乘中於此甚深般若波羅蜜多法門雖復聽受修習不能於中請問其義不能如實了知勝行由不了故於此法門生棄捨心而返於彼聲聞緣覺法中求一切智自謂與彼菩薩法門等無有異須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事復次須菩提若有人書寫受持讀誦演說此般若波羅蜜多法門時若進若退其心散亂一一當知皆是魔事爾時尊者須菩提白佛言世

尊般若波羅蜜多爲可書寫耶佛言不也須菩提般若波羅蜜多非文字可得所有文字但爲顯示此法門故而般若波羅蜜多離文字相畢竟於文字中求不可得若有人作是言我書文字即是書寫般若波羅蜜多須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事復次須菩提若有人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時心不專一起諸思念所謂城邑聚落園林池沼父母師長及諸親友自身他身若內若外一切所有飲食衣服卧具醫藥歌舞戲笑若樂憂喜愛非愛境乃至貪瞋癡等如是種種起思念者一一當知皆是惡魔作諸障難使令行者心生散亂不得於此般若波羅蜜多法門書持讀誦須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事是故諸菩薩摩訶薩覺已遠離不令諸魔伺得其便又復若人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時思念王事以此因緣而爲障難是故不能於此法門書持讀誦應當覺知是爲魔事又復若人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時籌計財寶資生等物以

此因緣而爲障難是故不能於此法門書持讀誦應當覺知是爲魔事又復若人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時思念世間語言章句以此因緣而爲障難是故不能於此法門書持讀誦應當覺知是爲魔事復次須菩提若有人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時有諸惡魔現苾芻相來住其前作如是言我有法門汝等當學如是書寫受持讀誦如是修習即能至彼一切智果須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事復次須菩提若有住菩薩乘者樂欲通達菩薩摩訶薩善巧方便者不能於其菩薩法中如實了知而返於彼聲聞緣覺法門起趣求心是人知彼法中亦說空無相無願謂與菩薩法門等無有異須菩提若欲了知菩薩摩訶薩善巧方便最勝智者應當於此甚深般若波羅蜜多法中如實趣求若復於餘聲聞緣覺法門而修習者應當覺知是爲魔事復次須菩提此般若波羅蜜多法門若聽者樂聞說者懈倦應當覺知是爲魔事又復若時說者樂說聽者懈倦

應當覺知是爲魔事又復若時彼聽法者樂欲聽受此般若波羅蜜多法門聽已書寫讀誦而說法者不即爲說以戲論心說餘經法由此因緣不能和合令聽法者不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事又復若時彼說法者心不懈退樂欲宣說般若波羅蜜多法門而聽法者住於異方以此因緣不能和合應當覺知是爲魔事又復若時彼說法者少欲歡喜離無義語忻樂說法而聽法者身力疲懈心識惛重以此因緣不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事又復若時彼聽法者有信樂心欲聞此法而說法者作諸留難不欲爲說以此因緣不能和合令聽法者不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事又復若時彼聽法者欲聞此法而說法者誦習不利聽者不喜樂聞以此因緣不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事又復若時彼說法者樂欲爲說而聽法者以餘緣故不樂聽受由此因緣不能和合不得般

若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事又復若時彼說法者樂欲說法而聽法者睡眠所覆惛重疲懈不能聽受以此因緣不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事又復若時彼聽法者樂欲聞法而說法者睡眠所覆惛重疲懈不樂說法以此因緣不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事復次須菩提若有人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時或有人來作如是說汝等當知地獄餓鬼傍生及阿脩羅彼彼趣中有種種苦知是苦受應當遠離不如修習出諸趣類盡苦邊際取證涅槃須菩提作此說者應當覺知是爲魔事復次須菩提若有人書持讀誦此般若波羅蜜多法門時或有人來作如是說諸天界中有勝妙樂所謂欲界有五欲樂色界有禪定樂無色界有寂滅定樂如是諸樂皆悉有爲無常敗壞諸相畢竟無實三界悉空諸法無我汝諸智者應當了知不如取證須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果得是果已不復更受後

身須菩提作此說者即爲障礙菩薩勝行應當覺知是爲魔事復次須菩提若說法者獨止一處心念徒衆即作是言若人有能隨從我者我即當與般若波羅蜜多不隨我者我不與其般若波羅蜜多有諸善男子等爲求法故尊重正法爾時各往隨從法師而彼法師忽於異時心不樂欲爲諸徒衆說般若波羅蜜多即當往詣饑饉枯涸虎狼蟲獸盜賊怖畏諸險難處時彼法師告徒衆言諸善男子此處饑饉險難極甚怖畏汝等何能受是苦耶應自籌量無宜後悔其說法者以此微細因緣方便遠離諸聽法衆爾時諸人知是事已互相謂言此遠離相非與般若波羅蜜多相是故諸人各各退還不復隨從須菩提以是因緣不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事復次須菩提若說法者或時欲詣極大怖畏諸惡蟲獸非人聚中或詣饑饉枯涸險難等處謂聽法者言諸善男子汝等當知我所往處極大險惡汝等不應隨從於我須菩提說法者以是微細

因緣方便遠離諸聽法者不能和合不得般若波羅蜜多書持讀誦應當覺知是爲魔事復次須菩提若說法者於親友家常所往返而於後時謂聽法者言我有親族汝等應往求乞所須飲食衣服受用等物由此因緣妨廢聽受般若波羅蜜多法門是故不得書持讀誦應當覺知是爲魔事佛告須菩提如是等相一一當知皆是惡魔作諸方便而爲障難欲令諸修菩薩法者不得此般若波羅蜜多法門聽受修習書持讀誦是故諸修菩薩法若於一切時常所覺知覺已遠離令彼諸魔不得其便

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十一

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十二

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

惡者障法品第十一之二

爾時尊者須菩提白佛言世尊何故惡魔於其長時勤作方便起諸障難而令諸修菩薩法者不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦佛告尊者須菩提言汝今當知此般若波羅蜜多出生諸佛一切智從一切智而復出生諸佛正法從諸佛法出生無量無數衆生諸佛以其方便智力普令衆生斷諸煩惱煩惱斷故彼諸惡魔伺不得便由不得便作障難故心生苦惱以苦惱心是故長時勤作方便爲諸難事而令諸修菩薩法者不得般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦復次須菩提彼諸惡魔或作方便於其初住大乘善男子前作如是言汝所聽受非眞般若波羅蜜多我有經法是眞般若波羅蜜多汝當隨我如是修學須菩提彼諸惡魔以是方便欲壞善法而初住大乘善男子等少智少信未得阿耨多羅三藐三菩提記其心怯弱爲魔所攝魔所攝故即不得此般若波羅蜜多正法聽受修習書持讀誦須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事復次須菩提彼諸惡魔或時現身作苾芻相以壞法心妄修菩薩甚深勝行而返於中以聲聞果謂證實際須菩提此因緣者應當覺知是爲魔事復次須菩提彼諸惡魔以如是等種種方便於此般若波羅蜜多正法作諸障難不令有人書持讀誦是故修菩薩法者常當覺知覺已遠離即起勇猛勝精進心堅固安住正念正知爾時尊者須菩提白佛言如是世尊如是善逝譬如大珍寶聚多有怨賊常欲伺求而爲竊盜何以故珍寶難得價直無量以是因緣多諸怨賊今此般若波羅蜜多大法寶聚亦復如是多諸障難常有惡魔伺求其便是故所有初住大乘善男子等少智少信其心怯弱於此甚深廣大法中不得聽受修習書持讀誦者知彼皆是魔力所加世尊若復有人於如是等諸難事中勇猛精進心不懈退於此法門堅固修習書持讀誦者豈非諸佛神通威力所加持耶佛言須菩提如是如是如汝所說若有人能於如是等諸難事中得此法門聽受修習書持讀誦者當知皆是諸佛如來神通威力共所護念何以故彼惡魔衆雖

復長時勤作方便於此法門起諸難事如來
應供正等正覺亦復長時勤作方便於此般
若波羅蜜多法門以威神力加持護念

顯示世間品第十二之一

佛告須菩提如世母人生育諸子若一若十
若百若千忽於一時其母有疾諸子各各勤
求方便多所療治咸作是念云何令母速得
遠離風癀痰癊種種病苦眼耳鼻舌身意諸
根輕安調適云何令母飲食增進色力堅固
離諸苦受得大快樂云何令母壽命長遠久
住世間何以故令我此身處於世間從母所
生生育甚難以是因緣母恩爲重須菩提所
有十方現在如來應供正等正覺亦復如是
各各以其神通威力加持護念此般若波羅
蜜多甚深法門悲愍世間一切衆生普令得
聞書持讀誦彼諸如來咸作是念云何得此
般若波羅蜜多正法久住世間云何得此般
若波羅蜜多正法離破壞相云何得此般若
波羅蜜多正法普令世間書持讀誦宣通流
布使諸惡魔不得其便須菩提如來應供正
等正覺於一切時勤作方便稱讚護念般若
波羅蜜多法門何以故此般若波羅蜜多是
諸佛母彼諸如來應供正等正覺所有一切
智從般若波羅蜜多眞實出生而此般若波
羅蜜多能示諸佛及能顯示諸世間相所有
過去未來如來應供正等正覺若已得若當
得皆因是般若波羅蜜多故成就阿耨多羅
三藐三菩提果及今現在十方無量阿僧祇
世界一切如來應供正等正覺住世說法廣
爲衆生作利益者亦因是般若波羅蜜多故
成就阿耨多羅三藐三菩提果須菩提當知
三世諸佛皆從般若波羅蜜多中來般若波
羅蜜多能善出生是故般若波羅蜜多能示
諸佛及能顯示諸世間相爾時尊者須菩提
白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜多而能
顯示世間相者如來應供正等正覺當云何
說爲世間相願佛世尊廣爲開示佛告尊者
須菩提言佛說五蘊爲世間相所謂色受想
行識般若波羅蜜多顯示如是相須菩提復
白佛言世尊云何般若波羅蜜多示五蘊法
爲世間耶佛告須菩提當知般若波羅蜜多
顯示五蘊壞無壞相五蘊自性無作無生壞
無所壞何以故彼空自性無作無生壞無所
壞無相無願自性無作無生壞無所壞法界
自性亦無作無生壞無所壞而此五蘊亦復
如是是故如來應供正等正覺說般若波羅
蜜多示世間相復次須菩提如來從般若波
羅蜜多中來能隨無量無數衆生性悉如實
知云何如來如實知耶所謂衆生自性即如
實性從般若波羅蜜多出生如來亦復從般
若波羅蜜多出生是故如來能隨無量無數
衆生性皆如實知由實了知衆生性故乃至
無量無數衆生一切心行亦如實知以了知
無量無數衆生心行故是故佛說般若波羅
蜜多示世間相復次須菩提如來因般若波
羅蜜多故如實了知無量無數衆生攝心亂
心云何如來知衆生攝心耶所謂若集若散
住法性中如實了知若如實知是即了知衆
生攝心是故如來因般若波羅蜜多故能知
無量無數衆生如是攝心云何如來知衆生

亂心耶所謂住法性中知心無相心無相故即無盡無不盡若如實了知盡無盡相是即了知眾生亂心是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數眾生如是亂心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數眾生無盡心云何如來知眾生無盡心耶須菩提所謂知心無壞心無壞故即心無生滅無生滅故即無住無依無有盡相猶如虛空廣大無盡而心相亦然是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數眾生如是無盡心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數眾生染心云何如來知眾生染心耶須菩提所謂了知染心如實相即非染心是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數眾生如是染心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數眾生離染心云何如來知眾生離染心耶須菩提所謂了知染心自性即離染心中無離染心相是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數眾生如是離染心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數眾生諸能緣心云何如來知眾生能緣心耶須菩提所謂了知阿賴耶等諸能緣心無能緣心相是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數眾生如是能緣心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數眾生諸能取心云何如來知眾生能取心耶須菩提所謂了知無所取相取相離故即不可取是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數眾生如是能取心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數眾生諸有漏心云何如來知眾生有漏心耶須菩提所謂了知心無自性無自性故即無分別是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數眾生如是有漏心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數眾生諸無漏心云何如來知眾生無漏心耶須菩提所謂了知心無自性即非心分是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數眾生如是無漏心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數眾生貪心云何如來知眾生貪心耶須菩提所謂了知若住貪即心不如實若心如實即不住貪於平等法中無貪心可得是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數眾生如是貪心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數眾生離貪心云何如來知眾生離貪心耶須菩提所謂了知心如實相若貪若離貪皆不可得由不可得故即無離貪心相是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數眾生如是離貪心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數眾生恚心云何如來知眾生恚心耶須菩提所謂了知心住空寂離所緣相無諸分別是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數眾生如是恚心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數眾生離恚心云何如來知眾生離恚心耶須菩提所謂了知心法無二從眞實生是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數眾生如是離恚心復次須菩提

如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生癡心云何如來知衆生癡心耶須菩提所謂了知若心住於癡即心不如實若心如實即不住於癡是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是癡心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生離癡心云何如來知衆生離癡心耶須菩提所謂了知若心有所著即心隨癡相若心住如實即不隨癡相由如是故無離癡心相可得是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是離癡心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生過失心云何如來知衆生過失心耶須菩提所謂了知若心生過失即心不如實若心如實即不生過失於平等法中無過失心可得是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是過失心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生離過失心云何如來知衆生離過失心耶須菩提所謂了知若心有所著即過

失隨生若心住如實即不生過失由如是故無離過失心相可得是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是離過失心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生廣心云何如來知衆生廣心耶須菩提所謂了知是心不增不減無住無著是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是廣心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生非廣心云何如來知衆生非廣心耶須菩提所謂了知心無處所無處所故即無起作亦無增廣是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是非廣心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生大心云何如來知衆生大心耶須菩提所謂了知是心平等自性無差別是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是大心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生非大心云何如來知衆生非大心耶須菩提所謂了知心

無來去是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是非大心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生無量心云何如來知衆生無量心耶須菩提所謂了知心無依止無依止故即無限量是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是無量心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生現心云何如來知衆生現心耶須菩提所謂了知諸心自性無所顯現是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是現心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生非現心云何如來知衆生非現心耶須菩提所謂了知心無形相自性離故由性離故非現非不現是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是非現心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生勝上心云何如來知衆生勝上心耶須菩提所謂了知若心住如實即無所生亦無所有是為勝上是故

如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是勝上心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生無上心云何如來知衆生無上心耶須菩提所謂了知心無所得離諸戲論是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是無上心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生定心云何如來知衆生定心耶須菩提所謂了知是心平等平等法中無定亂相猶如虛空寂無所動是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是定心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生非定心云何如來知衆生非定心耶須菩提所謂了知心無等等即心平等心平等故而不可得非定心相是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是非定心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生解脫心云何如來知衆生解脫心耶須菩提所謂了知衆生自性解脫彼衆生性即解脫性是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是解脫心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生非解脫心云何如來知衆生非解脫心耶須菩提所謂了知心性無來無去無住非過去未來現在三世可得解脫性離即不可得非解脫相是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是非解脫心復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生不可見心云何如來知衆生不可見心耶須菩提所謂了知彼衆生心無所生無所滅無分別無所取離諸相不可見慧眼天眼尚不能觀豈況肉眼是故如來因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生如是不可見心佛告須菩提如是等諸心如來因般若波羅蜜多故一一如實了知以是義故般若波羅蜜多而能顯示諸世間相

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十二

音釋

惛（呼昆切心不明也）　涸（下各切竭也）　怯（去劫切畏懦也）

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十三第十四同卷

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉詔譯

顯示世間品第十二之二

佛告須菩提又復如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生及諸異見補特伽羅諸行出沒云何如來知諸衆生及諸異見補特伽羅諸行出沒耶須菩提所謂了知衆生所起諸行出沒依色而生依受想行識而生云何依色受想行識生耶謂諸異見補特伽羅起如是見我及世間是常色是常我及世間是無常亦常亦無常非常非無常如是我及世間是常受想行識是常我及世間是無常亦常亦無常非常非無常受想行識是無常亦常亦無常非常非無常又復我及世間是有邊色是有邊我及世間是無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊色是無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊如是我及世間是有邊受想行識是有邊我及世間是無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊受想行識是無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊又復死後色如去不如去亦如去亦不如去非如去非不如去如是受想行識死後如去不如去亦如去亦不如去非如去非不如去又復身即是神身異神異如是色受想行識即身即神色受想行識異身異神是見皆依五蘊所起此等皆是補特伽羅別異癡見如來一一如實了知須菩提以是義故如來應供正等正覺因般若波羅蜜多故能知無量無數衆生及諸異見補特伽羅如是出沒復次須菩提如來因般若波羅蜜多故如實了知無量無數衆生色受想行識相云何如來知衆生色相耶須菩提所謂了知色如如云何如來知衆生受想行識相耶須菩提所謂了知受想行識如如須菩提以是義故如來所說衆生出沒如即五蘊如五蘊如即世間如何以故五蘊及世間如無異故是故五蘊如如世間如世間如如一切法如一切法如如須陀洹果如須陀洹果如如斯陀含果如斯陀含果如如阿那含果如阿那含果如如阿羅漢果如阿羅漢果如如緣覺果如緣覺果如如如來如是故如來與彼聲聞緣覺果及五蘊世間乃至一切法同一如如是諸如如非一性非多性即種種性離種種性無二無分別無作而無盡須菩提如來因般若波羅蜜多故得是如如證是如故故名如來以是因緣如來應供正等正覺說般若波羅蜜多能示世間般若波羅蜜多爲諸佛母出生諸佛由從是生故即如實了知彼一切法如如無異證是如故出現世間成就阿耨多羅三藐三菩提果爾時須菩提白佛言世尊如佛所說如如法者最上甚深佛因是如故得菩提果世尊此法甚深何人能信解豈非住不退轉菩薩摩訶薩滿願阿羅漢正見補特伽羅乃能信解耶佛言須菩提如是如是如汝所說復次須菩提如如法者是無盡相最勝甚深如來應供正等正覺如實宣說彼無盡相爾時帝釋天主及欲界中餘天子衆色界二萬梵衆天子來詣佛所到已頭面禮佛雙足退住一面時諸天子各白佛言世尊佛所說法最上

甚深此中云何作相耶佛言諸天子諸法以空爲相無相無願爲相是相無生無滅無染無淨法界寂靜猶如虛空無所依止即相無相如來應供正等正覺說色受想行識亦如是相即相無相而此諸相相不能壞世間天人阿脩羅等所不能壞何以故彼天人阿脩羅等是有相故諸天子若有人問虛空誰所作是人爲正問不諸天子白佛言不也世尊虛空無所作何以故虛空無爲誰能作者佛告諸天子言如是如是如來應供正等正覺從無二法生說諸法相亦無二相何以故如來得是相故即無所住是故佛說諸法無作相爾時尊者須菩提白佛言世尊是相甚深如來得是相故成等正覺以無礙智說般若波羅蜜多而此般若波羅蜜多乃是諸佛之所行處佛告尊者須菩提言如是如是如來應供正等正覺因般若波羅蜜多故如實顯示彼世間相須菩提如來應供正等正覺依止於法供養恭敬尊重讚歎於法所謂法者即般若波羅蜜多有佛無佛此法常住是故如來依止般若波羅蜜多由依止故如來修習般若波羅蜜多以修習故得一切智復次須菩提汝今當知佛是知恩能報恩者正使有人作是問言誰是知恩能報恩者應當答言佛是知恩能報恩者何以故如來因所行道所學法故得阿耨多羅三藐三菩提今復護念是道是法須菩提如來所行所學者即是般若波羅蜜多以是義故如來名爲真報恩者復次須菩提如來知一切法無作無作相故得阿耨多羅三藐三菩提今復如實說一切法無作無作相亦是如來真報恩者復次須菩提如來知一切法皆從般若波羅蜜多中來今復如實說般若波羅蜜多顯示世間亦是如來真報恩者須菩提白佛言世尊彼一切法無知者無見者云何如來應供正等正覺說般若波羅蜜多顯示世間佛告尊者須菩提言善哉善哉汝能問佛此甚深義須菩提如是如是一切法無知者一切法無見者云何一切法無知者無見者所謂一切法空一切法無依止是故一切法無知者無見者如來應供正等正覺得是法故乃說般若波羅蜜多能示世間云何示世間耶須菩提若不見色不見受想行識是爲顯示世間須菩提白佛言世尊云何名不見色不見受想行識佛言須菩提若不緣色生識是名不見色若不緣受想行識生識是名不見受想行識須菩提若不見色受想行識即不見世間若如是不見世間是名真見世間云何真見世間耶所謂世間空故世間離相故世間寂靜故世間無染故般若波羅蜜多如是顯示如來應供正等正覺亦如是說

不思議品第十三

爾時尊者須菩提白佛言世尊此般若波羅蜜多最上甚深爲大事故出爲不可思議事不可稱事不可量事不可數事無等等事故出佛言須菩提如是如是般若波羅蜜多最上甚深爲大事故出爲不可思議事不可稱事不可量事不可數事無等等事故出須菩提云何爲不可思議事故出所謂如來法佛法自然智法一切智法如是諸法不可思議

非心非心數法可轉此中無分別是故般若波羅蜜多為不可思議事故出須菩提云何為不可稱事故出所謂如來法佛法自然智法一切智法如是諸法非心所稱是故般若波羅蜜多為不可稱事故出須菩提云何為不可量事故出所謂如來法佛法自然智法一切智法如是諸法出過諸量無有限量是故般若波羅蜜多為不可量事故出須菩提云何為不可數事故出所謂如來法佛法自然智法一切智法如是諸法出過諸數非數所及是故般若波羅蜜多為不可數事故出須菩提云何為無等等事故出所謂如來法佛法自然智法一切智法如是諸法無有等者況復過上是故般若波羅蜜多為無等等事故出復次須菩提白佛言世尊若如來法佛法自然智法一切智法如是諸法不可思議不可稱不可量不可數無等等者彼色亦不可思議不可稱不可量不可數無等等受想行識亦不可思議不可稱不可量不可數無等等耶佛告尊者須菩提言如是如是須

菩提色不可思議不可稱不可量不可數無等等故受想行識不可思議不可稱不可量不可數無等等乃至一切法亦不可思議不可稱不可量不可數無等等何以故色於法性中無心無心數法故受想行識於法性中無心無心數法乃至一切法於法性中亦無心無心數法須菩提色受想行識於法性中以無心無心數法故不可思議不可稱乃至一切法亦不可思議不可稱須菩提色受想行識不可量故乃至一切法亦不可量何以故色受想行識量不可得乃至一切法量亦不可得以不可得故即色受想行識乃至一切法無所作以無所作故即色受想行識乃至一切法無所生以無所生故是故色受想行識乃至一切法皆不可量須菩提色受想行識不可數故乃至一切法亦不可數何以故出過數分故須菩提色受想行識無等等故乃至一切法亦無等等何以故如虛空平等故一切法亦然復次須菩提於汝意云何虛空有心心數法不須菩提言不也世尊佛

言須菩提彼一切法亦復如是虛空不可思議故一切法亦不可思議虛空不可稱故一切法亦不可稱虛空不可量故一切法亦不可量虛空不可數故一切法亦不可數虛空無等等故一切法亦無等等是故諸法離諸分別若分別者皆是識業須菩提滅諸籌量名不可思議非所稱故名不可稱無有量故名不可量過諸數故名不可數如虛空故名無等等以是緣故當知如來法佛法自然智法一切智法乃至一切法皆如虛空不可思議不可稱不可量不可數無等等說是不可思議乃至無等等法門時會中有五百苾芻二十苾芻尼不受諸法得諸漏盡心善解脫六十優婆塞三十優婆夷遠塵離垢得法眼淨即於佛前皆得授記二十菩薩悉證無生法忍而諸菩薩於此賢劫當得成就阿耨多羅三藐三菩提果爾時尊者須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深佛先所說為大事故出其相云何佛言須菩提般若波羅蜜多為大事故出者汝今當知所謂佛法緣

覺法聲聞法皆住般若波羅蜜多中須菩提譬如世間刹帝利王子得灌頂已處於王位所有王事及國城事人民事等皆付大臣臣受命已統攝而行般若波羅蜜多亦復如是所有佛法緣覺法聲聞法皆住般若波羅蜜多中而般若波羅蜜多統攝諸法如是等法名爲大事是故般若波羅蜜多爲大事故出復次須菩提般若波羅蜜多不受不著色故出不受不著受想行識故出不受不著須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果故出不受不著緣覺果故出不受不著一切智故出須菩提白佛言世尊云何般若波羅蜜多不受不著一切智故出耶佛言須菩提於汝意云何汝所證得阿羅漢法有所見耶可受可著耶須菩提言不也世尊我所證法是中無見亦不可受亦不可著佛言須菩提般若波羅蜜多亦復如是所有如來法乃至一切智法是諸法中悉無所見不受不著是故般若波羅蜜多不受不著一切智故出爾時尊者須菩提白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜多不受不著最上甚深希有難得世尊彼初住大乘菩薩摩訶薩若聞是說不驚不怖亦不退失生信解者當知是菩薩具足正因於先佛所已種善根是故於今得聞此甚深般若波羅蜜多亦復不生驚怖心淨信解佛言須菩提如是如是如汝所說爾時欲色界諸天子等白佛言世尊此般若波羅蜜多正法最上甚深難解難入若人得聞此甚深般若波羅蜜多正法生信解者當知是人於先佛所已種善根世尊正使三千大千世界所有衆生一一已住信行地者是諸衆生若滿一劫若減一劫如理修行不如有人能一日中於此般若波羅蜜多正法如理思惟安住忍法是人功德倍勝於前佛告諸天子言如是如是般若波羅蜜多正法最上甚深正使三千大千世界所有衆生一一已住信行地者若滿一劫若減一劫如理修行不如有人於此般若波羅蜜多正法如理思惟安住忍法是人功德倍勝於前是故汝等於此正法尊重恭敬如理修行是時欲色界中諸天子等各白佛言世尊大波羅蜜多是般若波羅蜜多最上甚深希有難得我等各各隨喜頂受彼諸天子如是稱讚已即各頭面禮世尊足右繞三帀出離佛會去此不遠隱身不現各各還復彼彼天中

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十三

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十四

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

譬喻品第十四

爾時尊者須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法不驚不怖不退不失不疑不難不悔不沒心生信解者是菩薩於何處沒而來生此佛告須菩提若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法不驚不怖不退不失不疑不難不悔不沒心

生信解者是菩薩於彼最上人中沒已而來生此復得聞是甚深般若波羅蜜多正法愛樂聽受不暫捨離彼說法者譬如新生犢子不離其母須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於此甚深般若波羅蜜多正法心淨信解愛樂聽受而不暫離彼說法者以不離其說法者故即不棄捨般若波羅蜜多須菩提白佛言世尊若有菩薩摩訶薩具足如是功德者豈不從於他方佛剎沒已生此耶佛言須菩提如是如是若有菩薩摩訶薩具足如是功德者當知已於他方佛剎彼彼佛所恭敬聽受此甚深法而復於中請問其義從彼沒已而來生此以是因緣今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時亦復具足如是功德復次須菩提有諸菩薩於知足天上慈氏菩薩摩訶薩所聞此甚深般若波羅蜜多正法不疑不難而復於中請問其義以是因緣於彼沒已而來生此今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時亦復具足如是功德復次須菩提若菩薩摩訶薩於先世中雖復曾聞此甚深法不能如實請問其義心生疑悔者當知是菩薩轉身生此設得聞是甚深正法亦復於中心生疑悔何以故以其先世不問所致故復次須菩提若菩薩摩訶薩於先世中聞此甚深般若波羅蜜多正法時能一日二日三四五日發生淨信請問其義者是菩薩轉身生此聞是正法心即信解離諸疑悔亦復於中請問其義何以故法爾如是故復次須菩提若有菩薩於先世中雖得聞此甚深般若波羅蜜多正法不能決定請問其義亦復不能隨所說行是故今時於此甚深般若波羅蜜多正法或時樂聞或不樂聞其心輕動不能決定猶如輕妙氎衣隨風所轉須菩提當知此菩薩初住大乘法中心不清淨不能發生決定信解不取般若波羅蜜多不隨般若波羅蜜多行是故於彼聲聞緣覺二地之中隨墮一處復次須菩提譬如有人乘船入海船忽破壞是人若不取彼浮囊或木或板等當知是人即於中路沒水而死由此因緣不到彼岸須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍有愛有欲有解有行有喜有樂有捨有精進有尊重有深心有淨心離放逸不散亂雖具如是功德若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者是菩薩即不能成就一切智果於其中路有所退失須菩提云何名為中路又復退失何法須菩提中路者所謂聲聞緣覺之地所退失者謂一切智果須菩提又如有人乘船入海於其中路船忽破壞是人即時取彼浮囊或木或板等當知是人得離難事不為海水所溺而死獲大安隱到於彼岸須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍有愛有欲有解有行有喜有樂有捨有精進有尊重有深心有淨心離放逸不散亂具足如是功德已復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者是菩薩於其中路無所退失不墮聲聞緣覺之地即能成就一切智果復次須菩提又如有人持以坏瓶詣於河池井泉欲取其水是瓶不久中路破壞以是因緣水不能得何以故瓶未成熟是故破壞還歸於地

須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍有愛有欲有解有行有喜有樂有捨有精進有尊重有深心有淨心離放逸不散亂雖具如是功德若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者是菩薩於其中路有所退失墮於聲聞緣覺之地不能成就一切智果須菩提又如有人持以熟瓶詣於河池井泉欲取其水是人隨所往處即能得水得已持歸是瓶堅牢無所破壞何以故瓶已熟故須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍有欲有愛有解有行有喜有樂有捨有精進有尊重有淨心有深心離放逸不散亂具足如是功德已復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩於其中路無所退失不墮聲聞緣覺之地即能成就一切智果復次須菩提又如世間有諸商人少智少慧於大海邊隨取一船載諸財物入於海中是船不久踈漏破壞何以故本所造作不能堅牢船諸所用亦不能備由彼商人無智慧故不能覺了取以載物於其中路船既破壞財復散沒商人爾時徒自憂惱須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有忍有信乃至離放逸不散亂雖具如是功德若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩於其中路有所退失須菩提中路退者所謂墮於聲聞緣覺之地失者所謂失彼一切智寶於自利行及利他行皆不成就須菩提又如有諸商人有智有慧於大海邊求妙好船知本造作堅固圓滿船諸所用悉已備者取以載物入於大海是船無難隨所往處皆悉得至而彼財物亦不散沒何以故由彼商人有智慧故於其中路不生憂惱須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍乃至離放逸不散亂具足如是功德已復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩於其中路無所退失不墮聲聞緣覺之地即能成就一切智果復次須菩提又如世間百二十歲老人忽於一時為彼風癀痰癊諸病侵惱以是因緣忍苦于牀須菩提於汝意云何是人若時無人扶侍當能從牀而自起不須菩提言不也世尊佛言須菩提是人設或能從牀起亦不能行一里二里乃至由旬何以故已爲老病所侵惱故須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍乃至離放逸不散亂雖具如是功德若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩於其中路有所退失墮於聲聞緣覺之地不能成就一切智果又須菩提而彼百二十歲老人雖復有疾忍苦于牀若時有二力士來謂其言我等二人各於左右扶侍於汝汝速當起隨有所往令汝得至勿憂中路有所退失時老病人受其語故能從牀起隨往得至須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於阿耨多羅三藐三菩提有信有忍乃至離放逸不散亂具足如是功德已復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩於其中路無所退失不墮聲聞緣覺之地即能成就一切智果何以故法爾如是故須菩提若諸菩薩摩訶薩於阿耨多

羅三藐三菩提有信有忍乃至離放逸不散亂具足如是功德已復得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩決定不墮聲聞緣覺之地即能成就一切智果皆悉以是功德迴向阿耨多羅三藐三菩提

賢聖品第十五之一

爾時尊者須菩提白佛言世尊彼初學菩薩於此甚深般若波羅蜜多當云何學佛告尊者須菩提言諸初學菩薩若欲學此甚深般若波羅蜜多者應當親近彼善知識尊重恭敬修學般若波羅蜜多是善知識應當為彼初學菩薩如理教授如實宣說般若波羅蜜多義作如是言善男子汝所修習布施波羅蜜多持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜多所有功德皆當迴向阿耨多羅三藐三菩提又善男子汝以布施功德迴向阿耨多羅三藐三菩提時不應取著阿耨多羅三藐三菩提果勿取著色謂是菩提勿取著受想行識謂是菩提何以故彼一切智無取著故善男子汝所修習於戒能護於忍能受精進不懈禪定寂靜智慧勝解以如是等功德迴向阿耨多羅三藐三菩提時不應取著阿耨多羅三藐三菩提果勿取著色謂是菩提勿取著受想行識謂是菩提何以故彼一切智無取著故善男子以是義故汝亦不應取著聲聞緣覺之地須菩提彼善知識應為初學菩薩如是教授使令漸入甚深般若波羅蜜多中須菩提復白佛言世尊菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提為欲普令一切眾生斷諸苦惱安住涅槃而諸菩薩所為甚難謂布施波羅蜜多如是相持戒忍辱精進禪定智慧波羅蜜多如是相諸相甚深所為甚難是故菩薩摩訶薩為欲成就阿耨多羅三藐三菩提者於輪迴中當發精進勿生驚怖佛言須菩提如是如是菩薩摩訶薩所為甚難須菩提而諸菩薩摩訶薩為欲利益安樂悲愍諸世間故趣求阿耨多羅三藐三菩提彼作是念我若成就阿耨多羅三藐三菩提時當為世間作大救護當為世間作所歸向當為世間作所住舍當為世間作究竟道當為世間作廣大洲當為世間作大光明當為世間作善導師當為世間作真實趣以是義故菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提發大精進須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能為世間作大救護所謂菩薩摩訶薩欲令世間一切眾生斷輪迴苦是名菩薩摩訶薩能為世間作大救護須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能為世間作所歸向所謂菩薩摩訶薩欲令世間一切眾生悉得解脫生老病死憂悲苦惱如是等法是名菩薩摩訶薩能為世間作所歸向須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能為世間作所住舍所謂菩薩摩訶薩得菩提時為諸眾生以不著故說法須菩提白佛言世尊云何名為不著耶佛言須菩提若色不縛即色不著若色不著即色不縛色不縛故即色不生不滅由色不生不滅故即無所著以無所著故無縛亦無解受想行識亦復如是若識不縛即識不著若識不著即識不縛識不縛故即識不生不滅

田識不生不滅故即無所著以無所著故無縛亦無解彼一切法亦復如是於諸知見悉無所著須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能爲世間作所住舍須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能爲世間作究竟道所謂菩薩摩訶薩得菩提時爲諸衆生作如是說若色究竟即非色若受想行識究竟即非識由色受想行識如是故一切法亦然須菩提白佛言世尊若色受想行識究竟一切法亦然者彼菩薩摩訶薩皆不應得阿耨多羅三藐三菩提耶何以故一切法中無分別故佛言須菩提如是如是彼一切法無所分別及分別者由如是故菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提是故一切法最上甚深微妙難入安住寂靜無得無證無動無轉須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能爲世間作究竟道須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能爲世間作廣大洲此復云何名爲洲耶須菩提譬如水中陸地斷流之處故名爲洲彼一切法亦復如是色前際斷故後際亦斷受想行識前際斷故後際亦斷乃至一切法前際斷故後際亦斷以如是斷故即一切法皆斷而此斷相非顛倒相涅槃寂靜須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能爲世間作廣大洲須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能爲世間作大光明所謂菩薩摩訶薩於長夜中廣爲衆生作大方便欲令衆生拔無明箭出生死苦以一切智光破諸癡暗是名菩薩摩訶薩能爲世間作大光明須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能爲世間作善導師所謂菩薩摩訶薩得菩提時爲諸衆生說色自性不生不滅說受想行識自性不生不滅說異生法自性不生不滅說聲聞緣覺法自性不生不滅說菩薩法自性不生不滅說諸佛法自性不生不滅乃至說一切法自性不生不滅須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能爲世間作善導師須菩提云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時能爲世間作眞實趣所謂菩薩摩訶薩得菩提時說色趣空說受想行識趣空說一切法趣空即一切法不來不去如彼虛空不來不去無作無相無住無所住無住法無生無滅而一切法亦不來不去無作無相無住無所住無住法無生無滅以是義故即無分別及分別者何以故色住空性故不來不去受想行識住空性故不來不去乃至一切法住空性故不來不去此中云何而彼空趣即一切法趣是趣無轉無相趣即一切法趣是趣無轉無願趣即一切法趣是趣無轉無作趣即一切法趣是趣無轉無生趣即一切法趣是趣無轉無趣趣即一切法趣是趣無轉無性趣即一切法趣是趣無轉夢趣即一切法趣是趣無轉我趣即一切法趣是趣無轉無我趣即一切法趣是趣無轉無邊趣即一切法趣是趣無轉

寂靜趣即一切法趣是趣無轉涅槃趣即一切法趣是趣無轉無起趣即一切法趣是趣無轉無還趣即一切法趣是趣無轉無往趣即一切法趣是趣無轉不動趣即一切法趣是趣無轉色趣即一切法趣是趣無轉受想行識趣即一切法趣是趣無轉阿羅漢果趣緣覺果趣阿耨多羅三藐三菩提果趣即一切法趣是趣無轉須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲諸衆生如是宣說諸法趣空爾時須菩提白佛言世尊此般若波羅蜜多最上甚深何人當能如實信解佛告須菩提言若有菩薩摩訶薩已於過去如來應供正等正覺所成熟善根久修菩薩甚深勝行者於此甚深般若波羅蜜多即能信解須菩提言能信解者當云何相佛言須菩提若離貪瞋癡性是信解相具是相者即能信解甚深般若波羅蜜多須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所得甚深般若波羅蜜多亦如是趣得是趣已爲諸衆生如實宣說令諸衆生亦得是趣佛告須菩提言如是如是須菩提甚深般若波羅蜜多亦如是趣菩薩摩訶薩得是趣已爲諸衆生如實宣說令諸衆生亦得是趣須菩提菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時爲諸衆生如是說法是名菩薩摩訶薩能爲世間作眞實趣

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十四

音釋

補特伽羅（梵語也此云數取趣）伽（丘迦切）㲲（徒協切細毛布也）溺（奴歷切没也）坏（鋪杯切未燒陶器也）

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十五（同卷第十六）

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

賢聖品第十五之二

爾時尊者須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所爲甚難爲無量無數衆生故被精進鎧作大莊嚴普令衆生得大涅槃而衆生相了不可得佛告須菩提言如是如是須菩提菩薩摩訶薩所爲甚難爲無量無數衆生故被精進鎧作大莊嚴普令衆生得大涅槃而衆生相了不可得須菩提菩薩摩訶薩不爲色若解若縛故作大莊嚴不爲受想行識若解若縛故作大莊嚴不爲聲聞地緣覺地佛地若解若縛故作大莊嚴何以故菩薩摩訶薩不爲莊嚴一切法故而作莊嚴是名作大莊嚴須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩若如是行甚深般若波羅蜜多是即菩薩摩訶薩作大莊嚴而諸菩薩摩訶薩雖行是甚深般若波羅蜜多不於三處而生取著何等爲三所謂聲聞地緣覺地佛地佛言須菩提如汝所說

菩薩摩訶薩若如是行甚深般若波羅蜜多是大莊嚴而諸菩薩摩訶薩雖行是甚深般若波羅蜜多不於聲聞地緣覺地佛地而生取著者須菩提汝見何義作如是說須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深無有少法可得修習無所修無修者何以故甚深般若波羅蜜多是中無法可出生故即無所修如修虛空是修般若波羅蜜多不修一切法是修般若波羅蜜多修無著是修般若波羅蜜多修無邊是修般若波羅蜜多即修無修是修般若波羅蜜多修無取是修般若波羅蜜多佛告尊者須菩提言如是如是此般若波羅蜜多微妙甚深須菩提諸菩薩摩訶薩能修習者當以此法而爲試驗表示其相若有菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多不生貪著無所希望亦復不隨他所言論其心清淨不起異信聞說此甚深般若波羅蜜多時不驚不怖不退不失不疑不難不悔不没心大歡喜清淨信解者當知是菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉於先佛所已曾得聞此甚深法而復於中請問其義由此因緣今復得聞此甚深法不驚不怖乃至心生歡喜信解須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多不驚怖已應當云何觀此甚深般若波羅蜜多佛言須菩提菩薩摩訶薩欲觀般若波羅蜜多者當隨一切智心觀須菩提言云何名爲隨一切智心觀佛言須菩提若隨虛空觀即隨一切智心觀云何名爲隨虛空觀須菩提隨虛空觀者即無所觀由如是故乃得名爲隨一切智心觀般若波羅蜜多何以故無量是一切智須菩提若無量即無色無受想行識無得無證無道法無道果無智無識無生無滅無成無壞無觀無所觀無作無作者無去無來無方無趣無住非無住是即無量若見是無量即墮無量數若不見是無量即如虛空無量一切智亦無量如是無量即無得無證是故不可以色得不可以受想行識得不可以布施波羅蜜多得不可以持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多智慧波羅蜜多得此中云何所謂色即是一切智受想行識即是一切智布施波羅蜜多即是一切智持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多智慧波羅蜜多即是一切智爾時娑婆世界主大梵天王與色界天子衆俱帝釋天主與欲界天子衆俱來詣佛所到已頭面各禮佛足右繞三帀退住一面各白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深不能得其邊際源底難見難解如來應供正等正覺以何義故安處道場成就阿耨多羅三藐三菩提果說此甚深般若波羅蜜多耶佛告梵王帝釋諸天子言如是如是般若波羅蜜多最上甚深不能得其邊際源底難見難解如來應供正等正覺於此甚深般若波羅蜜多見是義故安處道場成就阿耨多羅三藐三菩提果宣說甚深般若波羅蜜多諸天子如來雖得菩提而無得者及無所得雖說般若波羅蜜多無能說者無法可說何以故我法甚深非所演說如虛空甚深故此法甚深我甚深故此法甚深一切

法無來故此法甚深一切法無去故此法甚深是時梵王帝釋及諸天子復白佛言希有世尊希有善逝佛所說法世間諸行難可得信難可得解何以故世間行有著佛說法無著是故一切法離諸有著

眞如品第十六

爾時尊者須菩提白佛言世尊佛所說法隨順一切法離諸障礙而一切法了不可得猶如虛空離障礙相世尊諸法如虛空故一切句不可得諸法平等故二法不可得諸法無生故生法不可得諸法無滅故滅法不可得諸法無相故取相不可得諸法無處故一切處不可得爾時梵王帝釋及諸天子俱白佛言世尊長老須菩提隨如來生何以故長老須菩提諸所說法皆悉空故是時長老須菩提即謂梵王帝釋及諸天子言汝等所言須菩提隨如來生者當知隨如如行故如如無生是故須菩提隨如來生諸天子如如來眞如不來不去故須菩提眞如亦不來不去如來眞如本來不生故須菩提眞如亦本來不生何以故如來眞如即是一切法眞如一切法眞如即是如來眞如一切法眞如亦是須菩提眞如是諸眞如無所生故是故須菩提於是眞如法中隨如來生而彼眞如即非眞如諸天子如如來眞如無住非無住須菩提眞如亦無住非無住如如來眞如無作非無作無分別非無分別須菩提眞如亦無作非無作無分別非無分別以須菩提眞如無作非無作無分別非無分別故即如來眞如無作非無作無分別非無分別無障礙以無障礙故一切法亦無作非無作無分別非無分別離諸障礙何以故以如來眞如以一切法眞如同一眞如是如無二無二分無相無分別彼無二眞如即非眞如非不眞如即彼非眞如非不眞如是如無二無二分無相無分別是故須菩提隨如來生諸天子如來無作眞如非無作眞如無所有眞如非無所有眞如是如無二無二分無相無分別是故須菩提隨如來生諸天子如如來眞如一切處常不斷不壞須菩提眞如亦一切處常不斷不壞一切法眞如亦一切處常不斷不壞如來眞如無相無動無所得須菩提眞如亦無相無動無所得一切法眞如亦無相無動無所得是故須菩提隨如來生諸天子如來眞如不異一切法眞如須菩提眞如不異一切法眞如彼一切法不異眞如即非眞如彼非眞如即一切法眞如如是眞如無來無去無一無別是故須菩提隨如來生諸天子如如來眞如非過去未來現在須菩提眞如亦非過去未來現在一切法眞如亦非過去未來現在是故須菩提隨如來生諸天子如來眞如即不來不去不住眞如如來眞如即過去眞如不去過去眞如即如來眞如不去如來眞如即未來眞如不來未來眞如即如來眞如不來如來眞如即現在眞如不住現在眞如即如來眞如不住如來眞如即過去未來現在眞如過去未來現在眞如即如來眞如若如來眞如若過去未來現在眞如若須菩提眞如是諸眞如無二無二分無相無分別一切法眞如亦無二無二分無相無分別諸天

子若如來眞如若菩薩地眞如若阿耨多羅三藐三菩提眞如是諸眞如無二無二分無相無分別了不可得皆是名字所分別故須菩提復謂諸天子言汝等當知須菩提隨如來生者不隨色生不隨受想行識生不隨須陀洹果生不隨斯陀含果生不隨阿那含果生不隨阿羅漢果生不隨緣覺果生不隨佛果生何以故諸法無生非無所生諸法無得非無所得諸天子以是義故須菩提隨如來生須菩提說是眞如法時而此大地六種震動有十八相所謂震徧震等徧震動徧動等徧動踊徧踊等徧踊擊徧擊等徧擊爆徧爆等徧爆吼徧吼等徧吼現如是等十八相已即時大地還復如故爾時尊者舍利子白佛言世尊眞如法者最上甚深微妙難解佛告尊者舍利子言如是如是眞如法者最上最勝甚深微妙難解難入當佛讃是眞如法時會中有三百苾芻不受諸法證得漏盡心善解脫五百苾芻尼遠塵離垢得法眼淨五千天子得無生法忍六千菩薩不受諸法證得漏盡心善解脫爾時尊者舍利子知彼六千菩薩證得漏盡心解脫已即白佛言世尊此諸菩薩修菩薩行以何因緣今此會中返得漏盡心解脫耶佛言舍利子汝今當知此諸菩薩往昔曾於五百佛所親近供養而各修習布施持戒忍辱精進禪定等法雖復如是修諸行法而不得般若波羅蜜多善巧方便所護念故以是因緣返證此果又舍利子有諸菩薩雖修空無相無願法門行菩薩道若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者當知是菩薩得聲聞果謂證實際舍利子譬如世間有彼飛鳥其身長大或一由旬至五由旬翅羽未成飛不能遠而欲從彼三十三天上投身下至閻浮提地而彼飛鳥於其中道心生是念我今欲還三十三天上或作是念願我得至閻浮提地身無損傷離諸苦惱舍利子於汝意云何而彼飛鳥欲還天上可得還不欲至閻浮提地身無損傷可得如願不舍利子言不也世尊何以故而彼飛鳥身量既大翅復未成身必損傷或復至死佛告舍利子言菩薩亦復如是雖復有能發阿耨多羅三藐三菩提心已於殑伽沙數劫中廣修諸行於施能捨於戒能護於忍能受精進不懈禪定寂靜而復能於阿耨多羅三藐三菩提發大心大願若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者是菩薩必墮聲聞緣覺之地復次舍利子有諸菩薩雖念過去未來現在諸佛世尊所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根是菩薩取相念故即不能知亦不能見諸佛世尊所有戒定慧解脫解脫知見諸蘊善根以不知不見故聞說一切法空是菩薩取音聲相而生信解即以是取相功德迴向阿耨多羅三藐三菩提是菩薩必墮聲聞緣覺之地何以故不得般若波羅蜜多善巧方便所護念故舍利子白佛言世尊如我解佛所說義有諸菩薩雖復長時廣修諸行若或遠離彼善知識不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者是菩薩即不能成就阿耨多羅三藐三菩提果是故諸菩薩若欲成就阿耨多羅三藐三菩提果者應當修習此般若波

羅蜜多善巧方便佛告舍利子言如是如是若諸菩薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提果者應常親近彼善知識卽能修習此般若波羅蜜多善巧方便以是義故乃能成就阿耨多羅三藐三菩提果爾時梵王帝釋及諸天子俱白佛言世尊般若波羅蜜多甚深阿耨多羅三藐三菩提難得爾時世尊告梵王帝釋及諸天子言如是如是般若波羅蜜多甚深阿耨多羅三藐三菩提難得若諸無智起劣精進生劣信解無善巧方便親近惡知識者卽於阿耨多羅三藐三菩提轉復甚難爾時尊者須菩提白佛言世尊佛言阿耨多羅三藐三菩提難得者如我解佛所說義阿耨多羅三藐三菩提不爲難得何以故一切法空無法可得無能得者佛所宣說諸法皆空爲有所斷而所斷法是法亦空彼阿耨多羅三藐三菩提若所得法若所用法若知若解一切皆空無得無證是故阿耨多羅三藐三菩提不爲難得佛告須菩提言阿耨多羅三藐三菩提無所得故難得無得者故難得無分別故難得爾時尊者舍利子卽謂尊者須菩提言如汝所說阿耨多羅三藐三菩提不爲難得者彼殑伽沙數求菩提者諸菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉何以故汝說菩提不難得故須菩提言尊者舍利子色於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言受想行識於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言離色有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言離受想行識有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言色眞如於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言受想行識眞如於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言離色眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言離受想行識眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言色於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須菩提須菩提言受想行識於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須菩提須菩提言離色有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須菩提須菩提言離受想行識有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須菩提須菩提言色眞如於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須菩提須菩提言受想行識眞如於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須菩提須菩提言離色眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須菩提須菩提言離受想行識眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有所證不舍利子言不也須菩提須菩提言色於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須菩提須菩提言受想行識於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須菩提須菩提言離色有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了

不舍利子言不也須菩提須菩提言離受想行識有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須菩提須菩提言色眞如於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須菩提須菩提言受想行識眞如於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須菩提須菩提言離色眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須菩提須菩提言離受想行識眞如有法於阿耨多羅三藐三菩提有所覺了不舍利子言不也須菩提須菩提言乃至一切法一切法眞如於阿耨多羅三藐三菩提可退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言舍利子於汝意云何若有法於阿耨多羅三藐三菩提可退轉者是法即有所住以一切法無住當有何法而可退轉舍利子眞如可退轉不舍利子言不也須菩提須菩提言舍利子如是一切法實求不可得即無法於阿耨多羅三藐三菩提可得退轉爾時尊者舍利子白尊者須菩提言如尊者所說義即無菩薩於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉須菩提若如是者如佛所說求三乘人應無差別耶爾時尊者滿慈子語尊者舍利子言汝當問尊者須菩提如須菩提意欲令唯有一乘人耶是時舍利子即如所說語尊者須菩提言汝須菩提欲令唯有一乘人耶須菩提言舍利子汝於眞如法中有一乘人而可見不舍利子言不也須菩提須菩提言又舍利子汝於眞如法中有三乘人而可見不舍利子言不也須菩提須菩提言舍利子眞如法中有一相三相而可得不舍利子言不也須菩提須菩提言舍利子汝今當知眞如法中一菩薩法尚不可得何況聲聞緣覺之法而可得耶是故無有少法於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉舍利子若菩薩摩訶薩聞作是說不驚不怖不退失者當知是菩薩摩訶薩即能成就菩提爾時世尊讃尊者須菩提言善哉善哉須菩提汝所樂說皆是如來威神護念如汝所說如是如是若菩薩摩訶薩聞作是說不驚不怖不退失者當知是菩薩摩訶薩即能成就菩提爾時尊者舍利子白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞作是說不驚怖退失者當得成就何等菩提佛言舍利子當得成就阿耨多羅三藐三菩提爾時尊者須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者應云何住云何修學佛言須菩提若菩薩摩訶薩欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者當於一切衆生起平等心無毒心慈心利益心善知識心無障礙心謙下心無惱心不害心當生如是等心又於一切衆生作父想母想諸親友想又復長時廣修諸行所謂於施能捨於戒能護於忍能受精進無懈禪定寂淨智慧勝解修如是等種種勝行隨順緣生觀察諸法不於諸法取斷滅相如是了知諸法眞實即能過菩薩地具諸佛法成熟無量無數有情普令安住大涅槃界菩薩摩訶薩若如是修學即無障礙相乃至一切法亦得無障礙須菩提是故菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者當如是住如是修學如是學者所爲一切

衆生作大依怙

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十五

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十六

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

不退轉菩薩相品第十七

爾時尊者須菩提白佛言世尊不退轉等薩摩訶薩當有何相我等云何而能識知是不退轉者佛告須菩提言汝今當知不退轉菩薩摩訶薩有種種相須菩提所有異生地聲聞地緣覺地菩薩地如來地如是諸地於眞如中無二無別無疑無壞菩薩從是眞如入諸法性雖入是法而亦於中不生分別此是眞如此眞如相出是如已設聞餘法亦復於中不疑不難不悔不没無是法無非法菩薩隨諸法相入諸法性須菩提當知不退轉菩薩摩訶薩於一切時諸所言說有義有利而終不說無益語言亦不觀察他人美惡長短須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提當知彼不退轉菩薩摩訶薩雖聞諸餘沙門婆羅門外道等衆所說語言而不取爲實知實見是菩薩亦不禮事諸餘天等不以香華燈塗飲食衣服種種供具供養彼等亦復於彼不生信敬須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩畢竟不墮諸惡趣中不受女人之身又須菩提是菩薩於一切時常行十善道所謂自不殺生復教他人持不殺生自不偷盜復教他人持不偷盜自不邪染復教他人持不邪染自不妄言復教他人持不妄言自不兩舌復教他人持不兩舌自不惡口復教他人持不惡口自不無義語復教他人持不無義語自不貪愛復教他人持不貪愛自不瞋恚復教他人持不瞋恚自不邪見復教他人不起邪見如是不退轉菩薩摩訶薩自行十善道復以此法廣爲他人如理表示如實教授如所利益如理生喜是菩薩於十善法堅固而行無所退失於一切行一切種一切時一切處不生瞋恚心乃至夢中亦行十善而不暫起十不善行須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩隨自所聞所得一切法門即爲一切衆生如理宣說令諸衆生得大利樂菩薩以是法施隨諸衆生心所樂欲普令衆生圓滿意願菩薩自所得法與一切衆生共之須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩聞甚深法不疑不悔心生信解是菩薩於一切時語言柔和善順少於惛沉睡眠行住坐臥威儀具足諸根調寂離諸動亂行不卒疾平足履地安詳徐步視地而行所向方處離諸過失又須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩身所著衣及諸卧具清淨香潔無有垢穢身得安隱離諸病惱又人身中有八萬戶大小諸蟲菩薩身中無是諸蟲何以故菩薩善根超出世間廣大增長隨其善根所增長已菩薩即

得身清淨身既清淨心亦清淨須菩提白佛言世尊云何名爲菩薩心清淨佛言須菩提隨其菩薩所有善根既增長已即彼一切諂曲欺誑諸不善法而自銷滅以是滅故得心清淨由心清淨故即能過於聲聞緣覺之地如是名爲菩薩心清淨須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩遠離貪愛無慳嫉心不求世間名聞利養不樂多畜飲食衣服卧具醫藥及餘資具而但愛樂甚深正法於深法門能一心聽不生驚怖智慧堅固諦信諦受隨所聞法皆與般若波羅蜜多相應菩薩因般若波羅蜜多故乃至世間一切種事而不見有與般若波羅蜜多不相應者皆悉安住實相法中須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提有諸惡魔來菩薩所化作八大地獄一一地獄其中各有百千萬數不退轉菩薩魔作是言汝今當知此諸菩薩皆是住不退轉者如來一一已爲授記今還生此大地獄中汝今亦復

如是住不退轉地如來已爲授記汝亦當生此大地獄汝今若能悔是心者當得不墮地獄轉生天上須菩提若菩薩聞是語已心不動轉即作是念若不退轉菩薩摩訶薩墮地獄者無有是處我今覺知斯爲魔事須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提有諸惡魔化沙門相來菩薩所作如是言汝先所聞可讀誦者皆不眞實非佛所說汝應悔捨勿復受持汝今若能悔先所聞我當常時來詣汝所以我所聞共相習誦我所聞者眞是佛說若菩薩聞是說已心動轉者當知是菩薩未從諸佛得授阿耨多羅三藐三菩提記未能安住不退轉性若有菩薩聞是說已心不動轉住法實相不生不滅不起不作其心堅固不隨他語譬如漏盡阿羅漢現前證法實相不生不滅不起不作不隨他語不爲惡魔所能動轉菩薩亦然已得安住不退轉者不爲聲聞緣覺法門而能動轉終不取證聲聞緣覺之果決定趣求阿耨多羅三藐三菩提成就一切智安住不

退轉性須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提有諸惡魔來菩薩所作如是言汝所修行是輪迴行非菩薩行汝今宜應於現生中盡苦邊際取證涅槃勿復於是生死法中受諸苦惱汝今若不此生盡苦取涅槃樂何能更受後世身耶須菩提若菩薩聞是說已覺知魔事心無動轉其魔即時復作是言汝豈不見彼諸菩薩摩訶薩衆各各於其殑伽沙數劫中親近諸佛以其飲食衣服卧具醫藥供養殑伽沙數諸佛世尊於諸佛所修持梵行敬事諸佛聽受正法爲菩提故於諸佛所請問菩薩所行道法應云何住云何行云何學隨其所應諸佛爲說菩薩當如是住如是行如是學是諸菩薩隨諸佛教如理修行求一切智如是勤行尚不能得況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提若菩薩聞是說已覺知魔事心無動轉其魔即時復化作彼諸苾芻衆住菩薩前魔作是言此等苾芻皆是漏盡阿羅漢先發道意各各爲求阿耨多羅三藐

三菩提而不能得今還取證如是阿羅漢果況復汝今云何能得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提是菩薩聞是說已無所動轉不生異想而能覺知斯爲魔事即作是念若菩薩摩訶薩隨諸佛教如理修學如實安住諸有所作應諸波羅蜜多不離是道不離是念若不得一切智者無有是處菩薩作是思惟已其心決定轉復堅固而諸惡魔不得其便是菩薩覺知如是諸魔事已於彼所聞而無所失須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩於諸法中不作色想不生色想不作受想行識想不生受想行識想何以故是菩薩了知諸法自相空故於一切法畢竟無所得無作無生於諸法中得無生忍須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提有諸惡魔化苾芻相來菩薩所作如是言當知一切智同彼虛空無所生無所成無所得法無所用法無知者無證者無得法者無用法者如是觀一切智同虛空已汝所趣求爲無義利若有人言得阿耨多羅三藐三菩提者當知彼說是爲魔事非佛所說須菩提彼菩薩聞是說已即起是念今此說者令我遠離一切智果是爲魔事菩薩即時起堅固心無動心無壞心彼諸魔衆不得其便須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩爲求一切智故不隨聲聞緣覺地轉是菩薩若欲入初禪二禪三禪四禪諸定於是諸定心轉調柔隨意能入雖入是諸定而不隨禪生還取欲界法須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩不著世間名聞利養亦不愛樂稱揚讚歎於諸衆生心無恚礙常於衆生起利樂心若來若去若動若止心不散亂威儀具足菩薩雖復在家不著諸欲於諸欲境不生愛樂設受諸欲常生怖畏譬如有人經過險難多諸賊盜於險難中雖有飲食常生怖畏但念何時過斯險難彼不退轉菩薩摩訶薩亦復如是雖復在家受諸欲境而常覺知諸欲過失爲衆苦本不生愛樂常所怖畏而生猒捨不以邪命非法自活寧失身命於諸衆生而不損惱何以故在家菩薩是名正士亦名大丈夫亦名可愛士夫亦名最上士夫亦名善相士夫亦名士夫中僊亦名吉祥士夫亦名士夫中衆色蓮華亦名士夫中白蓮華亦名士夫正知者亦名人中龍亦名人中師子亦名調御者菩薩雖復在家而能成就種種功德常樂利樂一切衆生菩薩以其般若波羅蜜多力故獲得一切勝相成就須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩於一切時有執金剛大藥叉主常隨衛護不令非人伺得其便是菩薩心不散亂威儀寂靜諸根具足無所缺減人中牛王諸相圓滿修賢善行常行正法不以世間邪幻呪術藥草等事引接於人不爲他人占相所有若吉祥事不吉祥事亦不與人占相世間男女生長如是相如是事若善若惡亦復不於女人而生敬愛常修淨命不邪命活遠離

一切鬪戰諍訟不壞正見戒行具足菩薩於諸惡法不自所作不勸他作於一切時離諸過失須菩提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩於一切時不說世間種種雜事所謂不說王事不說盜賊事不說軍衆事不說戰陣事不說國城聚落方處等事不說父母親族男女等事不說園林臺觀池沼諸悅意事不說龍神夜叉鬼魅非人等事不說飲食衣服香華瓔珞莊嚴等事不說歌舞倡妓嬉戲等事不說大海洲渚江河等事不說諸異生事菩薩不說如是世間種種雜事但樂宣說蘊處界等與般若波羅蜜多相應諸法常不離一切智如理作意常樂正法不樂非法樂和諍訟不樂讒謗樂近善友不樂怨惡樂說利益語不說無義語樂生他方清淨佛刹親近諸佛如來瞻禮恭敬尊重供養常得見佛不暫遠離須菩提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提當知不退轉菩薩摩訶薩多從欲界色界諸天命終而來生此閻浮提中當知是菩薩少生邊地設復生者亦在大國明解世間經書伎術工巧等事無不通達須菩提若有具足如是相者是為不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩不自生疑我是不退轉者我非不退轉者菩薩於其自地所證法中決定無疑譬如須陀洹人於自地中證所得果決定無疑須菩提不退轉菩薩摩訶薩亦復如是自所證法已得安住決定不退無復生疑隨諸魔事悉能覺知覺已不隨須菩提又如有人造無間罪常生疑懼乃至命盡不能捨離如是罪心彼不退轉菩薩摩訶薩亦復如是已得安住不退轉性於其自地所證法中決定堅固無所退失不為世間天人阿修羅等而能動轉隨諸魔事悉能覺知覺已不隨乃至轉身亦復不疑更發聲聞緣覺之心乃至轉身亦復不疑不得阿耨多羅三藐三菩提何以故菩薩已得不壞智已住不壞心故又須菩提若諸惡魔化作佛身來菩薩所作如是言汝當取證阿羅漢果何用勤求阿耨多羅三藐三菩提耶何以故諸求阿耨多羅三藐三菩提者有菩提相汝今無如是相唐設其功終不可得是菩薩聞作是說若於自心有異轉者當知未從先佛如來應供正等正覺所而得授記未能安住不退轉性須菩提若菩薩聞作是說心無異轉即作是念此為異相非佛所說是佛說者應無有異當知皆是彼惡魔衆化作佛身來住我前作如是說意欲令我遠離阿耨多羅三藐三菩提菩薩作是念已其魔即時伺不得便隱復魔身須菩提當知是菩薩已從先佛如來得授阿耨多羅三藐三菩提記已能安住不退轉性復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩作是念我當護持過去現在諸佛正法為菩提故勤行精進為正法故不惜身命以守護正法故是即尊重恭敬諸佛法身須菩提是菩薩摩訶薩而不但護過去現在諸佛正法亦護未來諸佛正法何以故彼菩薩作是念我亦在於未來數中亦當得授阿耨多羅三藐三菩提記是故我當守護未來諸佛正法縱經

長時亦不懈怠乃至不惜身命而不退轉須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩復次須菩提彼不退轉菩薩摩訶薩得聞如來應供正等正覺宣說正法隨所聞已不疑不悔深生信解須菩提白佛言世尊彼菩薩摩訶薩但聞佛所說法不生疑悔亦聞餘法不疑悔耶佛告須菩提言彼菩薩摩訶薩設聞聲聞人所說諸法亦不疑悔何以故彼菩薩摩訶薩已得無生法忍於一切法離諸疑悔入諸法性住法平等須菩提若有具足如是相者是爲不退轉菩薩摩訶薩須菩提若菩薩摩訶薩成就如是等種種相者當知是菩薩佛所護念先佛如來應供正等正覺已爲授記而能決定堅固安住不退轉性何以故惡魔所作皆爲異相菩薩隨諸異相悉能覺知覺已不隨不爲諸魔而能動轉須菩提以是相故汝當識知是爲不退轉菩薩摩訶薩

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十六

音釋

爆 布教切 殑伽 梵語也此云天堂來浣其東切 魅 靡寄切

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十七 同卷第十八

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉 詔譯

空性品第十八 卷十

爾時尊者須菩提復白佛言希有世尊彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相佛告須菩提言如是如是何以故彼不退轉菩薩摩訶薩已能成就無邊智故須菩提白佛言世尊如佛所說彼不退轉菩薩摩訶薩殑伽沙等不退轉相是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相甚深相者即般若波羅蜜多相佛讚須菩提言善哉善哉須菩提如是如是甚深相者即般若波羅蜜多相般若波羅蜜多相者即是空義無相無願無生無作無性無染涅槃寂靜等義須菩提白佛言世尊如佛所說甚深相者但是空義乃至涅槃寂靜等義非一切法義耶佛言須菩提一切法義亦即甚深相何以故色甚深受想行識甚深云何名爲色甚深如如甚深故色甚

深云何名爲受想行識甚深如如甚深故受想行識甚深須菩提若無色是爲色甚深若無受想行識是爲受想行識甚深須菩提言希有世尊能以微妙方便障色顯示涅槃障受想行識顯示涅槃佛言須菩提若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相如般若波羅蜜多住如是住如般若波羅蜜多教如是學如般若波羅蜜多行如是行須菩提菩薩摩訶薩能一日中如是思惟如是觀察如是修習如是相應是菩薩摩訶薩一日所有功德不可思議不可稱量須菩提譬如世間有多欲人欲覺亦多而於一時與端正女人共爲期會是時女人以餘緣故障礙失期須菩提於汝意云何彼多欲人當於是時爲與何法相應須菩提白佛言世尊是人但與欲覺邪思而共相應彼作是念我於何時當得此女而爲集會快哉相與嬉戲娛樂佛言須菩提於汝意云何彼人於一日中所起欲念而爲多不須菩提言甚多世尊佛言須菩提菩薩摩訶薩亦復如是於此甚深般若波羅蜜多法門能一日中如是思惟如是觀察如是修習如是相應若能捨若干劫數輪迴苦惱復得遠離諸退轉失畢竟得成阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念與般若波羅蜜多相應是菩薩一日所有最勝功德過餘菩薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多普於一切廣行布施所有功德復次須菩提若菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多布施供養須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢緣覺菩薩如來應供正等正覺不如菩薩能一日中於此甚深般若波羅蜜多法門思惟修習如所說行此所獲福無量無邊不可稱計復次須菩提若菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多於須陀洹乃至如來應供正等正覺所布施供養已又復修持戒行具足不如菩薩能一日中隨順般若波羅蜜多行如理作意思惟修習宣說是法此所獲福無量無邊不可稱計復次須菩提若菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多於須陀洹乃至如來應供正等正覺所布施持戒已復能修習忍辱精進禪定等法不如菩薩能一日中隨順般若波羅蜜多行法施衆生此所獲福無量無邊不可稱計復次須菩提若菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中遠離般若波羅蜜多於須陀洹乃至如來應供正等正覺所修行布施持戒忍辱精進禪定如是法已又復修習三十七菩提分法不如菩薩能一日中隨順般若波羅蜜多行以是法施功德迴向阿耨多羅三藐三菩提此所獲福無量無邊不可稱計又須菩提若菩薩摩訶薩能一日中隨順般若波羅蜜多行以是法施功德如般若波羅蜜多相迴向阿耨多羅三藐三菩提是菩薩所獲福德無量無邊不可稱計又須菩提若菩薩摩訶薩能一日中隨順般若波羅蜜多行以是法施功德如般若波羅蜜多相迴向阿耨多羅三藐三菩提已復能如所說行修習相應是菩薩所獲福德無量無邊不可稱計又須菩提若菩薩摩訶薩能一日中

隨順般若波羅蜜多行以是法施功德如般若波羅蜜多相迴向阿耨多羅三藐三菩提如所說行修習相應已復能護持般若波羅蜜多不暫遠離般若波羅蜜多是菩薩所獲福德無量無邊不可稱計爾時須菩提白佛言世尊諸起作法是相分別云何世尊作如是說得福多耶佛言須菩提諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時而自了知諸起作法是相分別虛妄不實空無所有於是法中無所分別須菩提菩薩摩訶薩了一切法求不可得隨其菩薩了一切法求不可得故即不離般若波羅蜜多隨其菩薩不離般若波羅蜜多故是即無量無數須菩提白佛言世尊無量與無數有何差別佛言須菩提無量者過諸分量無數者不可數盡須菩提白佛言世尊頗有因緣色無量受想行識亦無量佛言須菩提如是如是色無量受想行識亦無量須菩提白佛言世尊無量者何義佛言須菩提無量者是空義無相義無願義須菩提白佛言世尊無量者但是空無相無願義非一切法義耶佛言須菩提於意云何汝豈不聞佛說一切法空耶須菩提白佛言如是世尊佛說一切法空佛言須菩提空即是無量是故此中一切法義無所分別離諸所作須菩提如是說者是佛所說何以故若如是說即是無量無量即無數無數即空空即無相無相即無願無願即無生無生即無滅無滅即無作無作即無知無知即無性無性即無染無染即涅槃寂靜如是法門是即如來應供正等正覺所說如是說者是即一切法無所說須菩提白佛言世尊如我解佛所說義彼一切法皆不可說佛言須菩提如是如是一切法無說何以故一切法空性不可以言說須菩提白佛言世尊不可說義有增減不佛言不也須菩提不可說義無增無減須菩提白佛言若不可說義無增無減者即布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多智慧波羅蜜多亦無增無減世尊若諸波羅蜜多無增無減者云何菩薩摩訶薩以是無增無減諸波羅蜜多法得近阿耨多羅三藐三菩提成就阿耨多羅三藐三菩提若不圓滿諸波羅蜜多菩薩摩訶薩即不能近阿耨多羅三藐三菩提不成就阿耨多羅三藐三菩提佛言須菩提如是如是諸波羅蜜多義無所增減何以故須菩提具善巧方便菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能行布施波羅蜜多而不作念我行布施波羅蜜多有所增減作是念彼布施波羅蜜多但以名字所分別故而不見彼施相可得菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名為真實迴向復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能行淨戒波羅蜜多而不作念我行淨戒波羅蜜多有所增減作是念彼淨戒波羅蜜多但以名字所分別故而不見彼戒相可得菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名為真實迴向復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能行忍辱波羅蜜多而

不作念我行忍辱波羅蜜多有所增減作是念彼忍辱波羅蜜多但以名字所分別故而不見彼忍相可得菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名爲眞實迴向復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能行精進波羅蜜多而不作念我行精進波羅蜜多有所增減作是念彼精進波羅蜜多但以名字所分別故而不見彼有相可得菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名爲眞實迴向復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能行禪定波羅蜜多而不作念我行禪定波羅蜜多有所增減作是念彼禪定波羅蜜多但以名字所分別故而不見彼定相可得菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名爲眞實迴向復次須菩提具善巧方便菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時而不作念是法有所增減作是念彼般若波羅蜜多但以名字所分別故而不見彼可修可行菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提以阿耨多羅三藐三菩提如相迴向故名爲眞實迴向爾時尊者須菩提白佛言世尊阿耨多羅三藐三菩提者是何義佛言須菩提阿耨多羅三藐三菩提者即如如義如如者無所增無所減菩薩摩訶薩於是法中應如實住如理作意修習相應是菩薩即近阿耨多羅三藐三菩提即成就阿耨多羅三藐三菩提無所增減須菩提是故當知不可說義無增無減乃至一切諸法亦無增無減須菩提菩薩摩訶薩知如是相如是作意如是修行即近阿耨多羅三藐三菩提即成就阿耨多羅三藐三菩提

甚深義品第十九之一

爾時尊者須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所得阿耨多羅三藐三菩提爲前心得耶爲後心得耶世尊若前心得者彼前心後心而各不俱若後心得者後心前心亦各不俱云何菩薩摩訶薩而能增長諸善根耶佛言須菩提於汝意云何譬如世間然以燈炷爲前焰然爲後焰然須菩提言不也世尊非前焰然亦不離前焰非後焰然亦不離後焰佛言須菩提於汝意云何是炷實然不須菩提言是炷實然佛言須菩提如是如是菩薩摩訶薩所得阿耨多羅三藐三菩提其義亦然菩薩非前心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離前心非後心得阿耨多羅三藐三菩提亦不離後心又非此心得非異心得亦非無得於中亦復不壞善根爾時尊者須菩提白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩所得阿耨多羅三藐三菩提非前心得亦不離前心非後心得亦不離後心又非此心得非異心得亦非無得不壞善根是緣生法微妙甚深最上甚深佛告尊者須菩提言於汝意云何若心滅已是心更生不須菩提言不也世尊佛言須菩提若心生已是滅相不須菩提言是滅相佛言須菩提彼滅相法而可滅不須菩提言不也世尊佛言須菩提是心有法可生可滅不須菩提言不也世尊心無法可生亦無法

可滅佛言須菩提即心生法及心滅法是二可滅不須菩提言不也世尊佛言須菩提一切法自性而可滅不須菩提言不也世尊佛言須菩提如如所住汝亦如是住耶須菩提言如如所住亦如是住佛言須菩提若如如所住亦如是住者即是常耶須菩提言不也世尊佛言須菩提於汝意云何眞如甚深耶須菩提言不也世尊佛言須菩提眞如即是心耶心即是眞如耶須菩提言不也世尊佛言須菩提異眞如是心耶須菩提言不也世尊佛言須菩提汝於眞如有所見耶須菩提言不也世尊佛言須菩提若菩薩摩訶薩如是行者是甚深行不須菩提言若如是行是無處所行何以故菩薩不行一切行如是行佛言須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多當於何處行須菩提言當於第一義中行佛言須菩提於汝意云何菩薩摩訶薩若於第一義中行是菩薩相行不須菩提言不也世尊佛言須菩提於汝意云何菩薩壞諸相不須菩提言不也世尊菩薩不壞諸相佛言

須菩提云何名爲菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時得不壞諸相須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩作如是念我修菩薩行而斷諸相者當知是菩薩未能具足諸佛法分若菩薩摩訶薩有善巧方便心不住相雖了是諸相菩薩過諸相而不取無相是爲菩薩不壞諸相爾時尊者舍利子白尊者須菩提言若菩薩摩訶薩於其夢中修三解脫門所謂空無相無願以是善根能增益般若波羅蜜多不須菩提言尊者舍利子若菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多即有般若波羅蜜多相是故於其夢中亦可增益又舍利子若晝日增益夢中亦增益何以故佛說晝夜夢中等無異故舍利子言若有男子女人於其夢中作善惡業是人當有善惡報不須菩提言如佛所說一切法如夢即不應有報若復是人於夢覺已有分別想生彼善惡報而亦應有舍利子若人夢中造殺生業是人當得殺生罪不舍利子言須菩提是人從夢覺已有分別想生作如是言我於夢中所殺是快當知是人

隨夢所殺亦得殺罪舍利子言尊者須菩提如佛所說乃至一切法不應分別若起分別即有想生想從分別生罪從想心現須菩提言尊者舍利子若彼一切分別斷故即心如虛空是故當知有緣則有業有緣則思生無緣則無業無緣思不生若心行於見聞覺知法中有心取垢有心取淨即有因緣起業非無因緣有因緣思生非無因緣舍利子言尊者須菩提如佛所說一切法離諸所緣云何今說有因緣思生非無因緣耶須菩提言佛所說者離所作相故說有因緣思生非無因緣舍利子諸緣法離相是相亦離如是無明緣行行緣識乃至生緣老死等因緣諸法皆悉離相是故佛說一切法離諸所緣舍利子言尊者須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中而行布施以是功德迴向阿耨多羅三藐三菩提是爲迴向不須菩提言尊者舍利子今慈氏菩薩在此會中如來爲授阿耨多羅三藐三菩提記知如是義證如是法汝今以如是義而自請問爾時尊者舍利子即白慈氏菩

薩言如我所問須菩提法彼尊者作是言慈氏菩薩知如是義遣我伸問惟願菩薩爲我宣說爾時慈氏菩薩摩訶薩告尊者須菩提言彼舍利子所問如汝所言我知是義我今不知以何法答須菩提不可以慈氏名字而答不可以色答不可以受想行識答不可以色空答不可以受想行識空答須菩提彼色受想行識空中悉無所答須菩提我不見有能答法及能答者亦不見有所答法及所答者乃至所用答法皆不可見乃至一切法皆無所見法無見故而無所答亦無法可得授阿耨多羅三藐三菩提記爾時尊者舍利子白慈氏菩薩摩訶薩言如菩薩所說證是法耶慈氏菩薩言舍利子我不證是法我於諸法中不見有法而可得證不可以身得不可以心得亦非語言分別思惟可得於是義中畢竟無得是故舍利子一切法無性法自性如是

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十七

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十八

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

甚深義品第十九之二

爾時尊者舍利子作是念慈氏菩薩摩訶薩已得甚深智慧於長夜中勤行般若波羅蜜多爾時世尊知舍利子心所念已即告舍利子言汝今何故起如是念汝於自法中有法可見而取證阿羅漢果耶舍利子言無法可見亦無所證佛言舍利子菩薩摩訶薩亦復如是雖行般若波羅蜜多而無法可得授記亦無法得阿耨多羅三藐三菩提是故不應有法取甚深相菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時不驚不怖諸力具足應作是念我於法無所得無所證是中如理修習相應若有如是行者是行般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩若在惡獸難中不生驚怖何以故菩薩一切皆悉能捨普爲衆生作大利益是菩薩當於爾時作如是念若諸惡獸欲食噉我我當施與願我當得圓滿布施波羅蜜多得近阿耨多羅三藐三菩提如是勤行精進當得阿耨多羅三藐三菩提時佛刹清淨國土無有諸惡蟲獸牛畜等類一切衆生不相食噉復次舍利子菩薩摩訶薩若在怨賊難中不生驚怖何以故菩薩一切所有乃至已身皆悉能捨無所吝惜是菩薩當於爾時作如是念若諸怨賊來相劫取一切所有隨彼所欲我悉施與乃至於我奪命我亦不生瞋恨怨惡爾時不起身業不發語業不動意業於是三業離諸過失願我當得圓滿持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多得近阿耨多羅三藐三菩提如是勤行精進當得阿耨多羅三藐三菩提時佛刹清淨國土無有一切怨賊及餘諸惡而彼衆生不相劫奪復次舍利子菩薩摩訶薩若在無水難中不生驚怖何以故菩薩善爲衆生說法除渴是菩薩當於爾時作如是念我應爲衆生宣說法要令諸衆生斷除渴愛心得清淨設我此身爲渴所逼趣命終者我轉生於他世界中亦復於彼一切衆生起大悲心作如是念此諸衆生薄

福德故還復生此無水難中我時爲諸衆生說法除渴如是堅固勤行精進願我當得圓滿精進波羅蜜多得近阿耨多羅三藐三菩提如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時佛刹清淨國土衆生無所渴乏彼諸衆生福德具足自然而有八功德水適悅充足復次舍利子菩薩摩訶薩若在饑饉難中不生驚怖何以故菩薩被精進鎧身心清淨是菩薩當於爾時作如是念令此衆生受饑饉苦深所悲愍願我當得圓滿禪定波羅蜜多得近阿耨多羅三藐三菩提如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時佛刹清淨國土衆生無饑饉若隨意所欲一切皆得適悅快樂譬如三十三天自在快樂一切所欲隨心即現願我當來彼土衆生亦得成就如是樂事於一切時身心清淨正命堅固不邪命活心住寂靜離諸散亂復次舍利子菩薩摩訶薩若在疾疫難中不生驚怖何以故菩薩已能思惟觀察是中無法可病是菩薩當於爾時作如是念令此衆生受諸病苦深所悲愍願我當得圓滿智慧波羅蜜多得近阿耨多羅三藐三菩提如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時佛刹清淨國土衆生離諸病苦舍利子菩薩摩訶薩若能如是勤修衆行即得阿耨多羅三藐三菩提復次舍利子菩薩摩訶薩不應於阿耨多羅三藐三菩提生如是心久遠修習乃得成就又復於中不應驚怖何以故世界前際即是久遠前際菩薩若心刹那相應雖爲久遠而非久遠是故菩薩摩訶薩不應生難行想不應起久遠念又復於中不應退沒又舍利子菩薩摩訶薩於如是法及餘諸法若見若聞不應驚怖是諸菩薩摩訶薩應當堅固發精進行如所說學如所說行即得般若波羅蜜多相應圓滿爾時會中有一女人名昂誐禰嚩從座而起前詣佛所偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊如所聞法我於是中不生驚怖於未來世我亦當爲一切衆生說如是法作是語已即持金華散於佛上佛神力故其華自然住虛空中爾時世尊即放金色淨妙光明普徧無量無邊一切刹土乃至梵界廣大照耀其光旋復繞佛三帀還從世尊頂門而入爾時尊者阿難從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊何因何緣放是光明諸佛如來應供正等正覺若無因緣不放光明佛言阿難今此昂誐禰嚩女人終此身已轉生當得男子之身生於妙樂世界阿閦佛刹中於彼如來應供正等正覺所恭敬供養修持梵行於彼歿已復生他方諸佛刹中如是從一佛刹至一佛刹世世所生不離諸佛常得瞻禮親近供養譬如轉輪聖王尊貴自在從一宮殿至一宮殿自生至終足不履地今此女人亦復如是從一佛刹至一佛刹不離諸佛乃至於未來世星宿劫中當得成佛號金華如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現世間爾時尊者阿難作如是念今此女人當成佛時於彼刹中所有衆會諸菩薩等如諸佛會等無異不爾時世尊知彼阿難心所念已告阿難言汝今當知此昂誐

𧃍嚩女人得成佛已彼佛剎中所有菩薩聲聞衆會其數甚多無量無邊不可稱計如諸佛會等無有異又復阿難彼佛剎中所有衆生安隱快樂無諸惡獸盜賊饑饉諸惡病惱枯涸等難於一切時離諸怖畏阿難是金華如來應供正等正覺得阿耨多羅三藐三菩提時而能成就如是功德爾時尊者阿難白佛言世尊此昂誐𧃍嚩女人最初於何佛世尊所發菩提心種諸善根佛言阿難此昂誐𧃍嚩女人最初於彼然燈如來應供正等正覺所發阿耨多羅三藐三菩提心爾時我於然燈如來應供正等正覺所持以五莖優鉢羅華而為供養我時證得無生法忍彼然燈如來知我善根成熟即為授阿耨多羅三藐三菩提記作是言善男子汝於未來世當得作佛號釋迦牟尼如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊阿難爾時此女在彼佛會聞佛授我阿耨多羅三藐三菩提記時彼女人即持金華亦供養佛華供養已即作是念快哉此善男子今得授記願我當來得授記時亦如此人今日無異阿難是故當知此昂誐𧃍嚩女人發菩提心而甚久遠阿難白佛言世尊善哉善哉今此女人久已修習阿耨多羅三藐三菩提行佛言阿難如是如是今此女人久已修習阿耨多羅三藐三菩提行是故我今為授阿耨多羅三藐三菩提記

善巧方便品第二十之一

爾時尊者須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜多應云何學空云何入空三摩地佛言須菩提若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜多應觀色空觀受想行識空應以不散亂心諦觀諸法空無所有若一切法若一切法性悉不可見雖復如是觀法性空不應於中證空實際須菩提白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩不應證空者世尊菩薩住空三摩地而復云何不證空耶佛言須菩提菩薩摩訶薩雖一切相具足觀空但修學空而不於中取空為證彼菩薩如是觀時應作是念我今但是學時非是證時是故不住三摩四多不深攝心繫於緣中彼菩薩摩訶薩以般若波羅蜜多力所護故雖不證空亦不退失菩提分法亦不盡漏住寂滅心是故菩薩摩訶薩雖住空三摩地解脫門而不證空雖入無相三摩地解脫門亦不證無相不住有相何以故是菩薩摩訶薩智慧甚深善根具足能作是念今是學時非是證時是故雖復觀空而無所礙雖住空三摩地亦不於中證空實際以得般若波羅蜜多力所護故須菩提譬如有人色相端正最上勇猛精進堅固富樂自在自他語言有所義利辯才無礙智慧明了知時知方知處所向所行通達善惡明解算數一切技術善能成就勇健多力能敵他軍乃至世間一切種事而悉曉了人所愛樂瞻視親近尊重恭敬此人以是緣故一切所向皆得大利心意調柔適悅快樂是人一時有小因緣與其父母妻子眷屬經過曠野極大怖畏險惡道中彼有盜賊非人等類時諸眷屬皆悉驚怖毛竪戰掉是人即時謂其父母諸眷屬言汝諸眷屬勿生驚

怖我有方便能令安樂過諸險難即化多人執持種種鋒利器仗衛護眷屬過是險難彼諸盜賊非人等類皆悉退散無所侵惱彼諸眷屬過是難已安樂吉祥到彼所向州城聚落何以故是人有智有慧最勝勇猛大力成就堅固不退彼盜賊等不能敵故菩薩摩訶薩亦復如是悲愍利樂一切衆生常行慈悲喜捨四無量行得般若波羅蜜多力所護故具善巧方便以諸善根迴向一切智雖修空無相無作三摩地解脫門而不證實際菩薩摩訶薩過諸煩惱及煩惱分過諸惡魔及助魔者過聲聞地及緣覺地住三摩地亦不盡漏何以故菩薩摩訶薩諸力具足精進堅固得般若波羅蜜多力所護故菩薩不捨一切衆生普令成就阿耨多羅三藐三菩提又菩薩摩訶薩緣一切衆生入慈心三昧復入最上無緣慈三昧修習最上波羅蜜多又須菩提菩薩摩訶薩雖行空三摩地解脫門而於是中不證無相不墮有相須菩提譬如飛鳥行於虛空而不墮地雖行於空而不依空亦不住空菩薩摩訶薩亦復如是雖行空學空行無相學無相行無作學無作未具足佛法終不墮空無相無作須菩提又如有人於射師所學彼射法學已精熟而復巧妙即時仰射虛空初箭發已後箭即發箭箭相拄隨意久近是箭不墮菩薩摩訶薩亦復如是為欲成就阿耨多羅三藐三菩提善根得般若波羅蜜多力所護故若未成就阿耨多羅三藐三菩提善根終不取證實際乃至善根成已得圓滿阿耨多羅三藐三菩提菩薩爾時乃證實際是故須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時修般若波羅蜜多時應如是諦觀諸法甚深實相雖復觀已而不取證爾時尊者須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩所為甚難最上甚難雖行空學空入空三摩地而不於中證空實際世尊甚為希有甚為希有佛告尊者須菩提言如是如是菩薩摩訶薩雖行空學空入空三摩地而不於中證空實際斯為甚難最上甚難斯為希有最上希有何以故須菩提彼菩薩發如是最勝大願我應度一切衆生不捨一切衆生菩薩發是願已即入空三摩地解脫門無相三摩地解脫門無作三摩地解脫門菩薩雖入是諸解脫門而不於中取證實際何以故是菩薩已得善巧方便力所護故能作是念我不捨一切衆生未具足佛法終不於中證空實際復次須菩提菩薩摩訶薩若欲入甚深空性者所謂應入空三摩地解脫門無相三摩地解脫門無作三摩地解脫門菩薩若欲入是諸三摩地解脫門者應生如是心一切衆生於長夜中著衆生相起有所得見我得阿耨多羅三藐三菩提已當為衆生宣說法要斷除是相即入空三摩地解脫門無相三摩地解脫門無作三摩地解脫門菩薩以如是心及先方便力故不於諸三摩地中取證實際亦不減失慈悲喜捨諸三昧法何以故是菩薩已得善巧方便力所護故轉復增益所有善法諸根通利諸力覺道亦悉增益復次須菩提又菩薩摩訶薩若欲入空三摩地解脫門者應生如是心一切衆生於長夜中而生我相著

有所得我得阿耨多羅三藐三菩提已當為衆生宣說法要斷除我相即入空三摩地解脫門菩薩以如是心及先方便力故不證實際亦不減失慈悲喜捨諸三昧法何以故是菩薩已得善巧方便力所護故轉復增益所有善法諸根通利諸力覺道亦悉增益復次須菩提又菩薩摩訶薩若欲入無相三摩地解脫門者應生如是心一切衆生於長夜中著諸有相生取相想我得阿耨多羅三藐三菩提已當為衆生宣說法要斷除有相即入無相三摩地解脫門菩薩以如是心及先方便力故不證實際亦不減失慈悲喜捨諸三昧法何以故是菩薩已得善巧方便力所護故轉復增益所有善法諸根通利諸力覺道亦悉增益復次須菩提又菩薩摩訶薩若欲入無作三摩地解脫門者應生如是心一切衆生於長夜中著常想樂想我想淨想起如是等諸顛倒想是所作相我得阿耨多羅三藐三菩提已當為衆生宣說法要所謂是無常非常是苦非樂是無我非我是不淨非淨如是當令斷除常想樂想我想淨想離所作相即入無作三摩地解脫門菩薩以如是心又先方便力故不證實際亦不減失慈悲喜捨諸三昧法何以故是菩薩已得善巧方便力所護故轉復增益所有善法諸根通利諸力覺道亦悉增益又須菩提菩薩摩訶薩應生如是心一切衆生於長夜中著諸有相所謂先行有所得令行有所得先行常想令行常想先行顛倒行令行顛倒行先行和合想令行和合想先行不實想令行不實想先起邪見令起邪見先作諸過失行令作諸過失行如是一切衆生於一切時一切處作如是行我得般若波羅蜜多力所護故具足善巧方便如是勤行精進得阿耨多羅三藐三菩提時當為衆生說如是法令諸衆生得入諸法甚深實相所謂空無相無願無作無起無生無性須菩提若菩薩摩訶薩生如是心具足如是智慧返墮起作法住三界者無有是處又須菩提若菩薩摩訶薩修相應行者應問餘菩薩言若欲成就阿耨多羅三藐三菩提者應云何學空當云何生心即得入空不證空入無相無願無作無起無生無性不證無相乃至無性而能修習般若波羅蜜多耶若菩薩作是言欲成就阿耨多羅三藐三菩提者但應念空念無相無願無作無起無生無性如是答者是即捨離一切衆生未能具足善巧方便當知是菩薩未於先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記未住不退轉地何以故是菩薩不能宣說不退轉菩薩摩訶薩不共相不能於其所問法中正示正答須菩提白佛言世尊應云何知是不退轉菩薩摩訶薩佛言須菩提當知彼不退轉菩薩摩訶薩者於此甚深般若波羅蜜多法門若聞若不聞隨有所問皆能於中正示正答具是相者是為不退轉菩薩摩訶薩須菩提白佛言世尊菩薩多行菩提少能正答佛言須菩提少有住不退轉者是故不能正答須菩提若有已住不退轉者彼能正答當知是菩薩善根明淨具足方便不為一切世間天人阿修羅等而能動壞是菩薩

能善觀察一切法如夢而於是中不證實際
須菩提當知此爲不退轉菩薩摩訶薩相

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十八

音釋

疫 營隻切疫癘也　誐穪 誐宜加切穪乃禮切　掉 徒弔切搖動也

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十九

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

善巧方便品第二十之二

爾時世尊告尊者須菩提言我今復說不退轉菩薩摩訶薩種種相貌汝當諦聽如善作意須菩提言善哉世尊願樂欲聞佛言須菩提若菩薩摩訶薩乃至夢中亦不愛樂聲聞緣覺之地亦不生彼住三界心須菩提有是相者當知是爲不退轉菩薩摩訶薩相復次須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見百千俱胝那庾多數菩薩聲聞人天大衆恭敬圍繞如來應供正等正覺聽其說法須菩提若彼夢中見是相者當知是爲不退轉菩薩摩訶薩相復次須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中自見其身處虛空中爲人說法及見自身放大光明化苾芻相往彼他方諸世界中施作佛事及爲說法須菩提若彼夢中見是相者當知是爲不退轉菩薩摩訶薩相復次須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見州城聚落悉爲火焚一切破壞諸惡蟲獸四散馳走一切人衆皆大驚怖生苦惱心菩薩見已不驚不怖從夢覺已作是思惟三界無實皆悉如夢願我當得阿耨多羅三藐三菩提時以如是法爲衆生說須菩提若彼夢中見是相者當知是爲不退轉菩薩摩訶薩相復次須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見地獄中有諸衆生隨受衆苦菩薩見已作是思惟願我當得阿耨多羅三藐三菩提時佛剎清淨無有地獄乃至不聞其名況復可見又須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見諸餓鬼受飢渴苦菩薩見已作是思惟願我當得阿耨多羅三藐三菩提時佛剎清淨無有餓鬼乃至不聞其名況復可見又須菩提若菩薩摩訶薩於其夢中見諸畜生受極重苦菩薩見已作是思惟願我當得阿耨多羅三藐三菩提時佛剎清淨無有畜生乃至不聞其名況復可見須菩提若彼夢中見是相者當知是爲不退轉菩薩摩訶薩相復次須菩提若菩薩摩訶薩於諸方處或見州城聚落忽爲火焚菩薩見

已即作是言如我夢中先所見相等無有異我若已得安住不退轉者願我以是實語力故速令此火自然息滅不復展轉徧諸方處須菩提彼菩薩作是言已即時若能火自息滅當知是菩薩已從先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記已住不退轉地若菩薩作是言已火不滅者當知是菩薩未得授記未能安住不退轉地又須菩提若或是火不能滅已而復焚燒諸餘方處從一舍至一舍從一里至一里如是展轉火不滅者當知是處衆生先世有破法重罪彼之餘殃令世現受須菩提以是因緣若菩薩摩訶薩隨願能滿者當知是爲不退轉菩薩摩訶薩相復次須菩提若有男子女人等或爲非人所執魅者是時菩薩見是事已即作是言若我已於先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記深心清淨爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提故遠離聲聞緣覺之心所行清淨我當決定於阿耨多羅三藐三菩提是所應得非不應得又今十方無量阿僧祇世界諸佛世尊現在說法者彼諸如來應供正等正覺無所不知無所不見無所不了無所不證無所不得是諸佛世尊若知我深心決定成就阿耨多羅三藐三菩提者願我以是實語力故令彼非人捨離遠去其所執魅若男若女速得解脫若菩薩作是語時而彼非人不即遠去其所執魅未得解脫者當知是菩薩未從先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記未住不退轉地須菩提若菩薩作是語時而彼非人即速遠去其所執魅即得解脫者當知是菩薩已從先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記已得安住不退轉地

辯魔相品第二十一

復次須菩提亦有初住大乘諸菩薩等見是男子女人爲彼非人所執魅時即作是言若我已於先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記者願我以是實語力故令彼非人捨離遠去其所執魅若男若女速得解脫作是語已時彼惡魔隱伏其形來菩薩所潛以魔力即令非人捨離而去何以故諸惡魔力勝非人故由是非人力不能爲捨離而去爾時菩薩不能覺知斯爲魔力但作是念我從先佛已得授記已能安住不退轉地何以故隨我所願即得成就彼諸菩薩未得授記無是力故菩薩於此起增上慢及諸慢心由慢心故增長貢高以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩自謂已從先佛得記餘悉未得從佛授記由此因緣遠離佛無上智自然智一切智一切智智乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提菩薩於此若不親近諸善知識不得善法而爲開導爲諸惡友共所護助於自身心又復不具善巧方便增上慢心轉復堅固以是因緣爲魔所縛不能解脫於二地中隨墮一處若聲聞地若緣覺地須菩提如是相者是彼初住大乘諸菩薩等以少見少聞故不能親近諸善知識不得般若波羅蜜多善巧方便力所護故以小因緣增長慢心乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提須菩提是故

當知斯亦名爲菩薩魔事復次須菩提有諸惡魔復以名字因縁壞亂諸菩薩摩訶薩云何爲名字因縁所謂惡魔化諸異相或時來詣彼菩薩所作如是言菩薩當知汝父如是名母如是名餘親里朋友各各如是名字乃至七世大祖父母各如是名汝於某方某處某國某城某族所生某姓某氏又復若性柔輭剛猛性緩性急根利根鈍惡魔即時一一能説又作是言汝於先世亦曾修習頭陀功德所謂受阿囉拏法常行乞食著糞掃衣飯

食已後不復飲漿常一坐食常隨敷座但持三衣住尸陀林坐於樹下坐於空地常節量食常坐不卧具修如是頭陀功德又復少語喜足遠離憒閙若語言時柔輭可愛乃至不受塗足油等汝於先世具修如是種種功德今世亦有如是功德見法知法汝已決定於先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記安住不退轉地何以故汝已具有諸功德故汝既具足如是功德相貌是故應知於先佛所已得授記爾時菩薩聞是語已即作是念我已從彼先佛如來應供正等正覺所得授阿耨多羅三藐三菩提記已是安住不退轉者何以故今此所説我有如是頭陀功德誠無異故是時惡魔知彼心所念已又復別化種種異相所謂苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷婆羅門長者乃至菩薩父母兄弟親里朋友隨所化已住菩薩前咸作是言汝從先佛如來應供正等正覺所已得授阿耨多羅三藐三菩提記已住不退轉地何以故汝已具足如是功德相貌故須菩提彼

菩薩聞諸化人如是語已不能覺知是魔所化即時起增上慢及諸慢心由慢心故增長貢高以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩自謂已從先佛得記餘諸菩薩悉所未得從佛授記由此因縁遠離佛無上智自然智一切智一切智智乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提菩薩於此若不親近諸善知識不得善法而爲開導爲諸惡友共所護助於自身心又復不具善巧方便增上慢心轉復堅固是菩薩於二地中隨墮一處若聲聞地若縁覺地須菩提我先所説不退轉菩薩摩訶薩眞實相貌而此菩薩不能成就不能安住不得般若波羅蜜多力所護助由此因縁爲魔所縛須菩提是故當知斯亦名爲菩薩魔事復次須菩提有諸惡魔復以名字因縁壞亂諸菩薩摩訶薩此復云何所謂惡魔或時化現諸苾芻相來菩薩所作如是言汝當得阿耨多羅三藐三菩提時名字如是而彼苾芻所説名字與其菩薩本所願樂得菩提時名字無異是菩薩以無智故又復不具善巧方便聞此語

已即作是念今此苾芻快哉所説我得阿耨多羅三藐三菩提時名字如我所願無異無別我今無復起諸疑惑是時菩薩作是念已隨魔所化苾芻語言而生信受以是因縁爲魔所著魔所著故起增上慢及諸慢心由慢心故增長貢高以貢高故輕易惡賤諸餘菩薩自謂已從先佛得記餘諸菩薩悉所未得從佛授記由此因縁遠離佛無上智自然智一切智一切智智乃至遠離阿耨多羅三藐三菩提菩薩於此若不親近諸善知識不得

善法而為開導為諸惡友共所護助於自身心又復不具善巧方便增上慢心轉復堅固是菩薩於二地中隨墮一處若聲聞地若緣覺地須菩提我先所說不退轉菩薩摩訶薩真實相貌而此菩薩不能成就不能安住不得般若波羅蜜多力所護助由此因緣為魔所縛須菩提是菩薩應當悔捨如先所起種種慢心菩薩設能悔是心已亦復久久隨生死中若復後時得善知識而為開導還因般若波羅蜜多故漸能趣向阿耨多羅三藐三菩提何以故菩薩起諸慢心罪極重故譬如苾芻犯四根本最極重罪若一若二即非沙門非釋種子菩薩以名字因緣起諸慢心其所獲罪亦復如是須菩提且置是四根本罪當知所有五無間罪最極深重若菩薩以名字因緣起諸慢心者其所獲罪過復深重而此菩薩是即名為大無方便不能如應覺了魔事須菩提是故當知彼諸惡魔能以如是微細因緣作彼魔業壞亂諸菩薩摩訶薩菩薩於此應當覺知覺已遠離復次須菩提若菩薩摩訶薩猒彼憒閙樂欲遠離時諸惡魔即化異相來菩薩所作如是言若遠離者應當往彼山巖樹下空寂曠野如是修習是真遠離此遠離行佛所稱讚須菩提我不說諸菩薩摩訶薩住山巖樹下空寂曠野是真遠離須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩住山巖樹下空寂曠野不名遠離者復有何相說名菩薩摩訶薩是真遠離佛告須菩提言若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多有善巧方便為一切衆生行大慈大悲行遠離聲聞緣覺之心雖近聚落亦名遠離或在山巖樹下空寂曠野亦名遠離須菩提諸菩薩摩訶薩若能遠離聲聞緣覺心者是真遠離如是遠離我所聽許菩薩應當於晝夜中常修如是真遠離行須菩提若如惡魔所讚菩薩但住山巖樹下空寂曠野為遠離者而彼菩薩雖如是遠離不能遠離聲聞緣覺之心非真遠離雖修般若波羅蜜多不能圓滿一切智智當知是為雜亂行者身語心業不得清淨無慧方便無大悲行由自三業不清淨故而返於彼近聚落住者生輕慢心須菩提彼菩薩雖近聚落非雜亂行何以故以能遠離聲聞緣覺心故身語心業皆悉清淨有慧方便具大悲行雖近聚落是真遠離若於如是修真遠離行者返生輕慢當知是菩薩雖得禪定解脫神通智慧三昧等法而亦不具善巧方便須菩提菩薩雖在百由旬外曠野空寂等處縱經一歲百歲乃至百千俱胝那庾多歲設過是歲修遠離行終無利益如我所說真遠離行彼不能知不能深固安住阿耨多羅三藐三菩提心無善巧方便但以寂靜為真遠離若求佛道者貪著依止如是遠離我不聽許亦不能令我心生喜何以故如我所說遠離行中即不見有如是遠離行人名真遠離又須菩提有諸惡魔見彼住空寂處修遠離行者即到其所於虛空中作如是言善哉善哉善男子汝所修者真遠離行如來稱讚汝修是行故令汝速得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩聞空中聲所稱讚已從彼空寂曠野等處來至聚落見餘菩薩柔和善順修持梵

行遠離聲聞緣覺之心三業清淨者即起輕慢作如是言汝等是爲憒閙行者汝所修行非遠離行須菩提彼住空寂菩薩以眞遠離行爲憒閙行以憒閙行爲眞遠離行以其過惡故所應恭敬者而返輕慢不應恭敬者而返恭敬何以故彼作是念我住空寂曠野等處有諸非人念我故來助我故來汝近聚落住者何有非人來助念汝作是念已於餘菩薩起輕慢心須菩提當知此人是爲菩薩中旃陀羅菩薩中過惡者菩薩中汙行者是爲形像菩薩亦名賊住沙門亦名沙門形賊亦名不淨法者亦名非禮法者以是相故當知是爲初發心者是故一切世間諸天人等所不恭敬何以故我說彼人是增上慢者須菩提菩薩摩訶薩於如是人不應親近又須菩提若諸菩薩摩訶薩不捨一切衆生愛樂一切智深發阿耨多羅三藐三菩提心爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提利益安樂一切衆生者不應親近如是等人須菩提求菩提者於諸魔事常應覺知覺已遠離於一切時常生猒離怖三界心但爲利樂一切衆生引示衆生所有正道令諸衆生圓滿正果住法實性又復於諸衆生起大慈心大悲心大喜心大捨心菩薩常作是願願我當於一切時一切處遠離如是一切魔事設或暫起速令除滅須菩提若菩薩摩訶薩能如是學者是菩薩摩訶薩神通智力須菩提當知如是等皆說菩薩摩訶薩覺知魔事眞遠離相

善知識品第二十二之一

爾時世尊告尊者須菩提言若菩薩摩訶薩深心欲得阿耨多羅三藐三菩提者應當親近恭敬諸善知識須菩提白佛言世尊有諸菩薩摩訶薩深心欲得阿耨多羅三藐三菩提若能愛樂善知識者云何是菩薩摩訶薩善知識耶佛言須菩提當知諸佛如來是菩薩善知識何以故諸佛能說菩薩行法及諸波羅蜜多教示菩薩入般若波羅蜜多是故諸佛如來爲菩薩善知識又須菩提般若波羅蜜多是菩薩善知識何以故般若波羅蜜多是諸波羅蜜多畢竟處以般若波羅蜜多爲菩薩善知識故即六波羅蜜多皆爲菩薩善知識又復六波羅蜜多是菩薩大師六波羅蜜多爲所行正道六波羅蜜多爲世間光明六波羅蜜多爲大法炬六波羅蜜多爲大法光明六波羅蜜多爲眞救護六波羅蜜多爲所歸趣六波羅蜜多爲所住舍六波羅蜜多爲究竟道六波羅蜜多爲大洲渚六波羅蜜多爲父爲母乃至阿耨多羅三藐三菩提皆因六波羅蜜多故而能成就又須菩提所有過去諸佛如來應供正等正覺已得阿耨多羅三藐三菩提已入涅槃者是諸如來皆從六波羅蜜多生所有未來諸佛如來應供正等正覺當得阿耨多羅三藐三菩提者是諸如來亦從六波羅蜜多生于今現在十方無量阿僧祇世界教化衆生諸佛如來應供正等正覺今得阿耨多羅三藐三菩提者是諸如來亦從六波羅蜜多生又三世諸佛一切智亦從六波羅蜜多生何以故諸佛本行菩薩道時皆修習是六波羅蜜多三十七菩提分法四無量行四攝法乃至一切佛法故

得阿耨多羅三藐三菩提是諸佛法皆從六波羅蜜多生又佛智自然智不可思議智不可稱量智無等智無等等智亦復從是六波羅蜜多生須菩提是故六波羅蜜多爲菩薩善知識六波羅蜜多爲菩薩大師爲所行正道爲世間光明爲大法炬爲大法光明爲眞救護爲所歸趣爲所住舍爲究竟道爲大洲渚爲父爲母乃至出生阿耨多羅三藐三菩提又須菩提若菩薩摩訶薩爲欲利益安樂一切衆生者應學是六波羅蜜多若欲學是諸波羅蜜多者應當於此般若波羅蜜多如理修學解了其義如實思惟如實觀察何以故般若波羅蜜多與五波羅蜜多而爲先導開示顯了故又五波羅蜜多若離般若波羅蜜多即不得波羅蜜多名是故須菩提菩薩摩訶薩若欲不起他信不隨他語者應當修學是般若波羅蜜多須菩提白佛言世尊何等相是般若波羅蜜多佛言須菩提無著相是般若波羅蜜多須菩提言頗有因緣如般若波羅蜜多無著相一切法亦無著相耶佛言須菩提有因緣如般若波羅蜜多無著相一切法亦無著相何以故須菩提一切法空故離故是故須菩提如一切法無著相空故離故般若波羅蜜多無著相亦空亦離須菩提白佛言世尊若一切法空故離故者云何佛說一切衆生有染有淨世尊空法中無染無淨離法中無染無淨世尊即此空法離法不可得阿耨多羅三藐三菩提異此空法離法亦無法可得阿耨多羅三藐三菩提世尊我今不能解如是義願佛世尊爲我宣說佛言須菩提於汝意云何一切衆生於長夜中著我我所不須菩提言如是世尊衆生長夜著我我所佛言須菩提於汝意云何我我所空不須菩提言如是世尊我我所空佛言須菩提於汝意云何衆生著我我所故輪轉生死不須菩提言如是世尊衆生著我我所故輪轉生死佛言須菩提當知諸染法者但隨衆生所受所著故說名爲染若諸衆生不受不著即無染可得亦無受染者是故無我我所以無我我所故說名爲淨若諸衆生不受不著亦無淨可得亦無受淨者須菩提以是義故於一切法空中一切法離中說名爲染說名爲淨須菩提諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者應如是行須菩提白佛言希有世尊善說斯義於一切法空中一切法離中說染說淨不受不著菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者應如是行世尊若菩薩摩訶薩如是行者是爲不行色不行受想行識若菩薩摩訶薩如是行者普令一切世間天人阿修羅等所共敬伏不爲彼等而能動亂又菩薩摩訶薩若如是行者不雜聲聞緣覺行不住聲聞緣覺地何以故如是行者是無所行而行無所住而住能入佛性入如來性自然智性一切智性世尊如是行者最上無勝與般若波羅蜜多勝行相應是故諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行即能近阿耨多羅三藐三菩提乃至速能成就阿耨多羅三藐三菩提

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第十九

音釋

輭 而兖切柔也
憒閙 憒古對切亂也閙奴教切不靜也
旃陀羅 梵語也此云嚴熾旃諸延切

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十 第二十同卷

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯

善知識品第二十二之二

爾時世尊告尊者須菩提言如是如是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多若如是行者是為不行色不行受想行識如是行者普令一切世間天人阿修羅等所共敬伏不為彼等而能動亂如是行者不雜聲聞緣覺行不住聲聞緣覺地如是行者是無所行而行無所住而住能入佛性入如來性自然智性一切智性如是行者最上無勝與般若波羅蜜多勝行相應若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行即能近阿耨多羅三藐三菩提乃至速能成就阿耨多羅三藐三菩提又須菩提假使閻浮提中一切衆生一一皆得人身悉發阿耨多羅三藐三菩提心發是心已乃至盡壽尊重恭敬供養諸佛又復普於一切廣行布施即以如是布施功德迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提此諸人等以是因緣得福多不須菩提言甚多世尊甚多善逝佛言須菩提此諸人等以是因緣得福雖多不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故能為一切衆生作大福田何以故菩薩能起平等慈心餘諸衆生無有是心如菩薩摩訶薩者唯除如來慈心具足所以者何諸佛如來應供正等正覺已能圓滿不思議法而常不離慈悲喜捨須菩提云何菩薩能為衆生作大福田須菩提所謂菩薩因般若波羅蜜多故具足正慧得是慧已見諸衆生如在牢獄受彼繫縛菩薩爾時得大悲心所護助故即復以淨天眼普徧觀察無量無數無邊衆生見有衆生造無間業若當受苦報墮諸見網不得出離菩薩如是觀已深發大慈心大悲心憐愍衆生以是大慈大悲光明普徧照耀而彼菩薩作如是念我當為一切衆生作大依怙廣為一切衆生解脫諸苦作是念已不住是相亦不住餘相須菩提此名菩薩摩訶薩大慧光明是即能為衆生作

大福田若菩薩摩訶薩如是行者即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提堪受一切世間信心所施謂飲食衣服卧具醫藥菩薩雖復受施以一心修習般若波羅蜜多故於彼施者受者及其所施皆悉清淨得近一切智是故須菩提諸菩薩摩訶薩若欲不虛受其國中信施若欲引示衆生所行正道若欲救度衆生脫三界縛若欲拔濟衆生出輪迴苦若欲開導衆生清淨慧眼者應當發起般若波羅蜜多相應正念若起是念即與般若波羅蜜多言說相應何以故菩薩有所言說皆隨順般若波羅蜜多念若有所念亦隨順言說即得不離般若波羅蜜多是故菩薩於晝夜中不應離是般若波羅蜜多相應正念須菩提譬如有人得未曾有大摩尼寶得是寶已心大歡喜後於異時或有因緣而失此寶須菩提彼人以是緣故心生愁惱憂苦追悔常作是念我今何故失此大寶如是思念無有間斷須菩提菩薩亦復如是大法寶者所謂般若波羅蜜多菩薩得是般若波羅蜜多大法寶故常起般若波羅蜜多相應正念常不離一切智心須菩提白佛言世尊若一切法自性空故離故一切念亦空亦離者云何佛說菩薩摩訶薩常不離般若波羅蜜多相應念耶佛言須菩提若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故離故一切念亦空亦離者即是般若波羅蜜多相應正念即是不離一切智心何以故般若波羅蜜多空中無增無減故須菩提白佛言世尊般若波羅蜜多空中無增無減者菩薩摩訶薩云何能增長般若波羅蜜多云何得阿耨多羅三藐三菩提耶佛告須菩提言若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於是中有增有減即般若波羅蜜多空中亦增亦減若菩薩摩訶薩空中無增無減者即般若波羅蜜多空中亦無增無減須菩提菩薩摩訶薩空中無所增減故菩薩摩訶薩以是無增減法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者當知是菩薩摩訶薩名為行般若波羅蜜多須菩提言般若波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言般若波羅蜜多空相是行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言離般若波羅蜜多空相有法可行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言空可行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言離空有法可行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言空可行空不佛言不也須菩提須菩提言色可行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言受想行識可行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言離色有法可行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言離受想行識有法可行般若波羅蜜多不佛言不也須菩提須菩提言菩薩摩訶薩當云何行是行般若波羅蜜多佛言須菩提汝見有法可行般若波羅蜜多不須菩提言不也世尊佛言須菩提汝見般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不須菩提言不也世尊佛言須菩提若法無所得即法不可見是中有生可生有滅可滅不須菩提言不也世尊

佛言須菩提若菩薩摩訶薩了如是相即得無生法忍菩薩摩訶薩具是忍者即得授阿耨多羅三藐三菩提記須菩提此名如來無所畏行菩薩摩訶薩若如是行即得佛無上智廣大智最上利智一切智智如是行者是無處所行須菩提白佛言世尊以是無生法可得授阿耨多羅三藐三菩提記不佛言不也須菩提須菩提言當以何法得授阿耨多羅三藐三菩提記佛言須菩提汝見有法可得授阿耨多羅三藐三菩提記不須菩提言不也世尊佛言須菩提汝見有阿耨多羅三藐三菩提是所記不須菩提言我不見是法有所記別亦復不見有授記法何以故一切法無所得故世尊以是義故我知一切法無證是中無證者一切法無得是中無所得

帝釋天主讚歎品第二十三

爾時帝釋天主在大會中即從座起前白佛言世尊如佛所說般若波羅蜜多最上甚深難可得見難可得聞亦復於中難解難入佛告帝釋天主言憍尸迦如是如是般若波羅蜜多最上甚深難見難聞難解難入憍尸迦如虛空甚深故般若波羅蜜多亦甚深虛空空故般若波羅蜜多亦空虛空離故般若波羅蜜多亦離虛空難見故般若波羅蜜多亦難見虛空難解故般若波羅蜜多亦難解帝釋天主白佛言世尊若有人得是甚深般若波羅蜜多法門聽受讀誦為人演說乃至書寫者當知是人具足最上善根佛言憍尸迦如是如是若有人得此甚深般若波羅蜜多法門聽受讀誦為人演說乃至書寫者我說是人已能具足最上善根憍尸迦於汝意云何正使閻浮提一切眾生皆得人身一一眾生具修十善彼諸善男子善女人等以是緣故得福多不帝釋天主言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦彼善男子善女人得福雖多不如有人於此甚深般若波羅蜜多法門聽受讀誦為人演說乃至書寫者百分不及一千分不及一百千俱胝那庾多分算分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一爾時會中有一苾芻聞是說已謂帝釋天主言若有善男子善女人暫得聞此甚深般若波羅蜜多法門而能一念生淨信者當知是善男子善女人勝過仁者是時帝釋天主謂彼苾芻言若善男子善女人一發心頃生淨信者尚勝於我何況廣能聽受讀誦為人演說乃至書寫又復何況隨聽受已如所說學如所說行修習相應當知是善男子善女人修菩薩行勝過一切世間天人阿脩羅等苾芻非但勝彼一切世間天人阿脩羅等亦復勝於須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢及其緣覺非但勝於須陀洹乃至緣覺亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便行布施者非但勝彼菩薩如是布施亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便持淨戒者非但勝彼菩薩如是持戒亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便修忍辱者非但勝彼菩薩如是忍辱亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便發精進者非但勝彼菩薩如是精進亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便修禪定者何以故是

菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門能如說學能如說行而能具足善巧方便是故勝過一切世間天人阿脩羅乃至聲聞緣覺及餘菩薩當知是菩薩善行般若波羅蜜多是菩薩能近一切智不遠離諸佛是菩薩成熟善根當坐道場是菩薩能斷衆生諸煩惱若菩薩摩訶薩能如是學者是爲學菩薩法不學聲聞緣覺法是學般若波羅蜜多又菩薩摩訶薩如是學時當有護世四大天王來菩薩所作如是言善男子汝當精勤疾學是般若波羅蜜多疾證阿耨多羅三藐三菩提汝當坐道場時我等四王各持寶鉢奉上於汝世尊非但護世四王現菩薩前作如是說我亦常往彼菩薩所而爲護助況復諸餘天子何以故是菩薩能如是學般若波羅蜜多學已能行甚爲希有世間衆生有諸苦惱菩薩已能遠離諸苦於一切處作大利樂世尊此爲菩薩學般若波羅蜜多現世功德爾時尊者阿難即作是念此帝釋天主快說是語爲自辯才如是說耶爲佛威神所護念耶爾時帝釋天主承佛威神即知其念謂言尊者當知如我所說皆是世尊威神建立爾時世尊告尊者阿難言如是如是如帝釋天主此所樂說當知皆是佛威神力而爲護念

增上慢品第二十四

爾時世尊復告尊者阿難言當知菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多時行般若波羅蜜多時所有三千大千世界一切惡魔皆生疑念菩薩摩訶薩修行是般若波羅蜜多爲當中道取證聲聞緣覺果耶爲當決定直至阿耨多羅三藐三菩提耶阿難彼諸惡魔或時若見菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故決定直至阿耨多羅三藐三菩提者諸魔即時憂愁苦惱如箭入心復次阿難菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多時行般若波羅蜜多時有諸惡魔來菩薩所生嬈亂心以彼魔力化諸雷雹風雨等相周徧方處欲令菩薩怖畏散亂乃至欲令菩薩於一念中退失阿耨多羅三藐三菩提心阿難當知惡魔不必普能嬈亂一切菩薩阿難白佛言世尊何等菩薩爲魔所嬈佛言阿難若菩薩於先世中曾得聞是般若波羅蜜多法門雖復聞已不生信解阿難當知是菩薩即有惡魔而來嬈亂爲彼諸魔伺得其便復次阿難若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門時心生疑念有是般若波羅蜜多法門耶無是般若波羅蜜多法門耶阿難當知是菩薩即有惡魔而來嬈亂爲彼諸魔伺得其便復次阿難若菩薩摩訶薩遠離善知識親近惡知識以近惡知識故聞此甚深般若波羅蜜多法門不生信解又復不能請問其義但作是念我今何能修此般若波羅蜜多阿難當知是菩薩即有惡魔而來嬈亂爲彼諸魔伺得其便復次阿難若菩薩摩訶薩受彼邪法隨邪法行彼諸惡魔知是事已心生歡喜即作是念此人助我亦令餘人同來助我而復令我圓滿所願隨順我意阿難當知是菩薩即有惡魔而來嬈亂爲彼諸魔伺得其便復次阿難若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多法門已謂餘菩薩言此般若波羅蜜多甚深難解我尚不能

得其源底汝今何用更修習耶但於餘經佛所說者聽受修習必當於彼而得法味由此菩薩作是說已諸餘菩薩即起遠離般若波羅蜜多心阿難當知作是說者即有惡魔而來嬈亂爲彼諸魔伺得其便復次阿難若菩薩摩訶薩作如是念我是修眞遠離行者餘諸菩薩非遠離行即時惡魔知是念已生大歡喜適悅慶快何以故彼菩薩隨所起念即退失阿耨多羅三藐三菩提以如是退失故魔心生喜又復阿難有諸惡魔來菩薩所稱讚菩薩名字族氏頭陀功德乃至種種功德相貌菩薩聞是稱讚已隨意所著起增上慢及諸慢心貢高自大輕餘菩薩由是因緣增長煩惱而此菩薩爲彼惡魔力所加故諸有言說人皆信受隨信受已如所說學如所說行若見若聞如是學者如是行者皆不眞實以不實故起顛倒心由顛倒故身語心業皆不清淨以此因緣而能增長地獄餓鬼畜生等趣彼惡魔衆見是利故心大歡喜適悅慶快即作是念今我宮殿誠所不空由彼因緣

能增長故阿難當知是菩薩不能具足功德相貌非行般若波羅蜜多非是住不退轉者何以故增上慢心起諸過失是菩薩當有惡魔而來嬈亂爲彼諸魔伺得其便復次阿難若菩薩乘人與聲聞乘人共相鬪諍互出惡言輕易呵毀爾時惡魔知是事已即作是念彼菩薩乘人由此因緣雖復遠離一切智其所遠離非大非久若菩薩乘人與菩薩乘人共相鬪諍互出惡言輕易呵毀者爾時惡魔知是事已心大歡喜適悅慶快而作是念此菩薩乘人由是因緣久久遠離彼一切智復次阿難若有未得授記菩薩於餘已得授記菩薩起瞋恨心隨所起心有退轉失起一念退一劫而後畢是隨念劫數若不捨一切智心或遇善知識故還復發起被精進鎧爾時尊者阿難白佛言世尊若起是罪者佛聽悔不佛言阿難今我法中說有出罪法所有聲聞緣覺菩薩乘中我各說有彼出罪法阿難當知若菩薩乘人與菩薩乘人共相鬪諍互出惡言輕易呵毀已不相悔捨復懷瞋恨結

縛於心者我不說彼有出罪法阿難若菩薩乘人與菩薩乘人共相鬪諍乃至呵毀已即相悔捨者我當爲彼說出罪法阿難又菩薩應作是念我於一切衆生當行慈忍設彼起惡來相陵辱我尚不生一念瞋心況復加報我或暫起瞋恨心者深爲大失何以故我當爲一切衆生作大橋梁普令得度我常於彼一切衆生如善作意設聞惡言不生恚心於自於他皆悉平等自有過失勿加於他他有過失如自所作常生悔懼何以故我欲普令一切衆生得大安樂若有衆生多瞋惱者願我當得阿耨多羅三藐三菩提時度脫彼等我於一切處見彼所有求菩提者我於爾時歡喜瞻視面目熙怡無顰蹙相我心堅固不爲一切瞋惱所動阿難若菩薩乘人能生如是心者當知是爲修菩薩行者又復阿難諸菩薩摩訶薩於聲聞人所不應生起諸輕慢心乃至一切衆生亦復不應生輕慢想阿難白佛言世尊菩薩與菩薩云何共住佛言阿難菩薩共住當互觀視猶如佛想是我大師

同載一乘同行一道彼菩薩摩訶薩若有所學我亦隨學平等安住菩薩乘中如菩薩法如理修學彼若雜學非我所學彼若清淨學能與一切智如理相應者我亦如是學阿難菩薩摩訶薩能如是學者是爲同學所應共住如是學者必證阿耨多羅三藐三菩提

諸二　十二

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十一

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

學品第二十五

爾時尊者須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩欲學一切智當云何學佛言須菩提菩薩摩訶薩若盡學則學一切智若離學則學一切智若無生無滅無起無染無性如虛空法界寂靜等學則學一切智須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩盡學離學乃至法界寂靜等學則學一切智者是等當云何作佛言須菩提汝若如是說是等云何作者須菩提於汝意云何如來證如如故得名如來是如有盡有所作不須菩提言不也世尊何以故如無盡相亦無所作佛言須菩提於汝意云何如來證如如故得名如來是如有生有滅有起有染有得有證不須菩提言不也世尊佛言須菩提菩薩摩訶薩學一切智亦復如是須菩提是故菩薩摩訶薩若如是學者不盡如相如是學者是學一切智如是學者是學般若波羅蜜多如是學者是學佛地如是學者是學佛十力四無所畏等一切佛法乃至一切智智如是學者能到諸學彼岸如是學者普能降伏魔及魔衆如是學者速得不退轉法如是學者速坐道場如是學者是學三轉十二行相法輪如是學者學自所行如是學者學爲他作所依怙法如是學者是學大慈大悲大喜大捨如是學者學度衆生界如是學者是學不斷佛種如是學者學開甘露門須菩提此廣大學是最上學凡夫下劣人不能如是學者有能調御一切衆生欲與一切衆生爲依怙者欲出過一切衆生界者彼能如是學若如是學者不墮地獄餓鬼畜生等趣不生阿脩羅界不生邊地不生旃陀羅族不生下姓種族不主種種卑賤巧業等族如是學者不失一目不盲兩目亦不角睞不聾不啞不傴僂不攣躄不醜陋不麤惡不形殘不異相亦無疥癩癰疽乾痟等病不壞諸根人相圓滿音聲清巧衆所愛樂須菩提又菩薩摩訶薩如是學者不害他命不盜他物不行邪染不虛妄言亦不兩舌復不惡口不無義語不生貪著不起瞋惱不住邪見不邪命活不修邪命法不畜破戒眷屬不近非法者不生長壽天雖入諸禪而不隨禪生何以故菩薩以能成就善巧方便故而菩薩成就何等善巧方便所謂從般若波羅蜜多相應出生善巧方便是故菩薩雖入諸禪而不隨禪生須菩提菩薩摩訶薩能如是學者即得清淨十力清淨四無所畏乃至清淨一切佛法須菩提白佛言世尊一切法自性本來清淨

諸二　十三　諸二　十四

菩薩摩訶薩云何復得清淨十力清淨四無所畏乃至清淨一切佛法耶佛告須菩提言如是如是須菩提一切法自性本來清淨菩薩摩訶薩於是一切法自性本來清淨中如理修學般若波羅蜜多不驚不怖不退不沒須菩提彼諸愚異生等於如是法不知不見以不知不見故無所覺了是故菩薩摩訶薩發勤精進於中修學自所學已令諸異生等於是法中如理修學實知實見菩薩摩訶薩由如是學故即得清淨十力清淨四無所畏乃至清淨一切佛法須菩提菩薩摩訶薩如是學者悉能了知一切眾生心心所行須菩提譬如大地少出閻浮檀金多諸荆棘砂礫草木等類一切眾生亦復如是於眾生聚中少能愛樂修學般若波羅蜜多者多有愛樂修學聲聞緣覺法門須菩提又如眾生聚中少有修彼輪王業者但多修彼諸小王業須菩提當知眾生聚中少有行於般若波羅蜜多道者多有行於聲聞緣覺道者亦復如是須菩提又如眾生聚中少有修彼帝釋福業但多修彼諸天子業須菩提當知眾生聚中少有修習般若波羅蜜多行者多有修習聲聞緣覺行者亦復如是須菩提又如眾生聚中少有修彼梵王福業但多修彼諸梵眾業須菩提當知眾生聚中少有不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者多有退轉於阿耨多羅三藐三菩提者亦復如是須菩提以是義故當知眾生聚中少有能發阿耨多羅三藐三菩提心者於少能發心中又復少能如理修行者於少能修行中又復少能修習般若波羅蜜多相應行者於少能修習相應行中又復少能於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉者須菩提是故諸菩薩摩訶薩若欲在少中少者應當修習般若波羅蜜多復次須菩提若菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多者不生雜染心不生疑惑心不生憎嫉心不生慳吝心不生破戒心不生瞋惱心不生懈怠心不生散亂心不生愚癡心又須菩提菩薩摩訶薩應修學是般若波羅蜜多何以故此般若波羅蜜多能護諸波羅蜜多能受諸波羅蜜多能取諸波羅蜜多能集諸波羅蜜多能攝諸波羅蜜多須菩提譬如六十二見身見中攝諸波羅蜜多於般若波羅蜜多中攝亦復如是須菩提又如士夫所有諸根皆悉於其命根中攝一切善法皆於般若波羅蜜多中攝亦復如是須菩提又如士夫命根滅時諸根皆滅菩薩摩訶薩亦復如是若智慧滅時一切善法而亦隨滅須菩提是故菩薩摩訶薩若欲護諸波羅蜜多若欲攝諸波羅蜜多者應當修學是般若波羅蜜多又菩薩摩訶薩若欲於一切眾生中福德最勝為上首者應當修學是般若波羅蜜多復次佛言須菩提於汝意云何三千大千世界一切眾生是為多不須菩提白佛言世尊但此閻浮提中所有眾生尚多無數何況三千大千世界一切眾生佛言須菩提假使如是三千大千世界一切眾生一一修行皆住菩薩地或有一人盡其壽命以諸飲食衣服臥具醫藥及餘樂具供養如是三千大千世界諸菩薩眾此人以是因緣得福多不須菩提言甚多世

尊甚多善逝佛言須菩提若復有人於一彈指頃能修行是般若波羅蜜多者其所得福倍勝於前何以故般若波羅蜜多廣大利益諸菩薩摩訶薩復能護助阿耨多羅三藐三菩提故須菩提是故諸菩薩摩訶薩若欲於一切衆生中最勝無上若欲與一切衆生為所依怙若欲徧入諸佛境界若欲具足佛功德法若欲得佛遊戲神通若欲作佛大師子吼若欲得佛諸所行處若欲普以三千大千世界大會說法須菩提菩薩摩訶薩若欲成就如是等功德利者應學是般若波羅蜜多學是般若波羅蜜多不能圓滿諸功德利者無有是處須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩亦具足聲聞功德利耶佛言須菩提菩薩摩訶薩亦學是聲聞法亦具足聲聞功德之利須菩提菩薩摩訶薩雖如是學如是知得如是利而不於中生住著心菩薩摩訶薩亦說彼聲聞法而不取是法須菩提若菩薩摩訶薩如是學者能為一切世間天人阿脩羅等作大福田而菩薩所作福田最上最勝過餘聲聞緣覺所有福田須菩提如是學者是行般若波羅蜜多得近一切智不捨般若波羅蜜多不離般若波羅蜜多如是學者不退失一切智遠離聲聞緣覺心得近阿耨多羅三藐三菩提須菩提若菩薩摩訶薩作是念此是般若波羅蜜多此名般若波羅蜜多學是般若波羅蜜多故當得一切智須菩提若如是分別者不名修學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多不生分別無知無見亦無所得以如是不分別無知見無所得故是名修學般若波羅蜜多

幻喻品第二十六

爾時帝釋天主即起是念若菩薩摩訶薩修學是般若波羅蜜多者尚能勝過一切衆生何況成就阿耨多羅三藐三菩提者是故當知若有人愛樂一切智者彼人得大善利善自活命何況能發阿耨多羅三藐三菩提心者當知是人為一切衆生共所敬愛普能調御一切衆生帝釋天主作是念已即時化諸曼陀羅華滿自掌中散於佛上華散佛已合掌向佛作如是言世尊若有發阿耨多羅三藐三菩提心者普願得成阿耨多羅三藐三菩提普願圓滿一切佛法圓滿一切智相應之法圓滿自然智法圓滿無漏法普願一切衆生度生死岸證涅槃道攝衆生心普令圓滿世尊我見生死中有種種苦我不欲令初發阿耨多羅三藐三菩提心者於一念中有所退轉又不欲令已得安住阿耨多羅三藐三菩提者於一念中或生退轉是故我欲普令成就阿耨多羅三藐三菩提何以故能發心者廣大利益悲愍一切世間天人阿脩羅等自得度已復於一切衆生起如是心未解脫者普令解脫未得度者普令得度未涅槃者普令涅槃世尊若有善男子善女人於初發心菩薩所以彼所有諸功德法生隨喜心若於久修習菩薩所生隨喜心若於住不退轉菩薩所生隨喜心若於一生補處菩薩所生隨喜心於如是等能生隨喜心善男子善女人當說何者得福德多佛告帝釋天主言憍尸迦妙高山王尚可稱量知其限數彼善

男子善女人以是諸隨喜心所獲福德不可稱量知其限數憍尸迦又如四大洲界亦可稱量知其限數彼善男子善女人以是諸隨喜心所獲福德不可稱量知其限數憍尸迦又如小千世界亦可稱量知其限數彼善男子善女人以是諸隨喜心所獲福德不可稱量知其限數憍尸迦又如中千世界亦可稱量知其限數彼善男子善女人以是諸隨喜心所獲福德不可稱量知其限數憍尸迦又如三千大千世界亦可稱量知其限數彼善男子善女人以是諸隨喜心所獲福德不可稱量知其限數帝釋天主白佛言世尊若有人不能於初發心菩薩所乃至不能於一生補處菩薩所生隨喜心者當知是人惡魔所著爲魔眷屬從彼魔天命終而來生此何以故是諸隨喜心而能破壞諸惡魔故又復若人能生諸隨喜心者是人應以隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提以是迴向故而能增長阿耨多羅三藐三菩提是故當知能生如是諸隨喜心者是人不離佛不離法不離僧增長一切最勝功德佛告帝釋天主言如是如是憍尸迦若有人能生如是諸隨喜心者是人不離佛不離法不離僧增長一切最勝功德又憍尸迦若善男子善女人能生如是諸隨喜心者當知是善男子善女人速得值佛帝釋天主[第二]白佛言如是世尊[二十]如是善逝善男子善女人能生如是諸隨喜心者是善男子善女人速得值佛又復以是隨喜善根力故在在所生人所尊重恭敬讚歎是善男子善女人眼根清淨不覩惡色耳根清淨不聞惡聲鼻根清淨不齅惡香舌根清淨不了惡味身根清淨不染非觸又復不墮惡趣生人天道何以故是善男子善女人成就無量無數隨喜善根故常樂利樂一切衆生以能生是隨喜心故而能增長阿耨多羅三藐三菩提行漸漸得成阿耨多羅三藐三菩提是善男子善女人得菩提已廣度無量無數衆生普令涅槃佛告帝釋天主言憍尸迦如汝所說皆是如來威神護念若善男子善女人能生如是諸隨喜心者是善男子善女人深種善根以是善根廣爲無量無數衆生作大利益此因緣故而能增長一切善法漸漸得成阿耨多羅三藐三菩提爾時尊者須菩提白佛言世尊心如幻故云何以是心得阿耨多羅三藐三菩提耶佛告尊者須菩提言於意云何汝見有心如幻耶[第二]須菩提言[廿一]不也世尊佛言須菩提汝見幻相可得耶須菩提言不也世尊我不見有心如幻亦不見幻相可得佛言須菩提汝以是心是相可得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提言不也世尊佛言須菩提於意云何若不見有心如幻及幻相者離是心是相汝見有法可得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提言不也世尊離如幻心及彼幻相亦不見有法可得阿耨多羅三藐三菩提世尊若離如幻心及離幻相有法可見者是法亦不可說是有是無是故一切法畢竟離中不可說有不可說無若一切法畢竟離故阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離般若波羅蜜多亦畢竟離以一切法畢竟離故即無法可修亦無法可得以一切法無所得

故阿耨多羅三藐三菩提亦不可得以是畢
竟離故菩薩摩訶薩亦畢竟離世尊菩薩摩
訶薩因般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐
三菩提而菩薩摩訶薩畢竟離阿耨多羅三
藐三菩提亦畢竟離若菩薩摩訶薩得阿耨
多羅三藐三菩提者云何以離得離耶佛讃
須菩提言善哉善哉須菩提如是如是一切
法畢竟離般若波羅蜜多亦畢竟離阿耨多
羅三藐三菩提亦畢竟離菩薩摩訶薩亦畢
竟離而諸菩薩摩訶薩於是法中如實了知
般若波羅蜜多畢竟離故即非般若波羅蜜
多須菩提是故諸菩薩摩訶薩雖因般若波
羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提而於是
中無法可取無法可得以無取無得故菩薩
摩訶薩雖得阿耨多羅三藐三菩提而非以
離得離須菩提白佛言世尊如我解佛所說
義此甚深義菩薩摩訶薩行者是為甚難佛
言須菩提如是如是此甚深義菩薩摩訶薩
行者是為甚難須菩提若菩薩摩訶薩行此
甚深義者不於中道取證聲聞緣覺之果斯
為甚難須菩提白佛言世尊如我解佛所說
義菩薩摩訶薩所為非難何以故一切法無
所得無所證以無得無證故是中無證者無
所證無所用證法是故菩薩摩訶薩所為非
難世尊若菩薩摩訶薩聞作是說不驚不怖
不退不沒者當知彼菩薩摩訶薩是為行般
若波羅蜜多雖如是行亦不見我行般若波
羅蜜多若如是不見所行般若波羅蜜多相
故是菩薩摩訶薩得近阿耨多羅三藐三菩
提即能遠離聲聞緣覺之地是行般若波羅
蜜多世尊譬如虛空不作是念是遠是近何
以故虛空無分別故般若波羅蜜多亦復如
是不作是念阿耨多羅三藐三菩提去我近
聲聞緣覺地去我遠何以故般若波羅蜜多
無分別故又如幻所化人不作是念彼幻師
去我近餘觀者去我遠何以故幻所化人無
分別故般若波羅蜜多亦復如是不作是念
阿耨多羅三藐三菩提去我近聲聞緣覺地
去我遠何以故般若波羅蜜多無分別故又
如諸影不作是念影所因者去我近非所因
者去我遠何以故影無分別故般若波羅蜜
多亦復如是不作是念阿耨多羅三藐三菩
提去我近聲聞緣覺地去我遠何以故般若
波羅蜜多無分別故又如如來於一切眾生
無憎無愛何以故如來一切憎愛斷故般若
波羅蜜多亦復如是無增無愛何以故般若
波羅蜜多非憎愛法又如如來離諸分別何
以故如來一切分別斷故般若波羅蜜多亦
復如是離諸分別何以故般若波羅蜜多無
分別故又如佛所化人不作是念阿耨多羅
三藐三菩提去我近聲聞緣覺地去我遠何
以故化人無分別故般若波羅蜜多亦復如
是不作是念阿耨多羅三藐三菩提去我近
聲聞緣覺地去我遠何以故般若波羅蜜多
無分別故又如佛所化人隨所作事悉能成
辦雖所成辦而無分別何以故化人無分別
故般若波羅蜜多亦復如是若一切法隨所
修習悉能成辦何以故般若波羅蜜多無分
別故又如工巧師以其方便用機關木作男
女相隨所作事悉能成辦雖所成辦而無分

別何以故巧幻所作故世尊般若波羅蜜多
亦復如是若一切法隨所修習悉能成辦雖
有所成而無分別何以故般若波羅蜜多無
分別故

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二

十一

音釋

多不（不俯九切 不與否同）　不也（不分勿切 與弗同）　嬈（乃了切 擾也）
雹（蒲角切 雨冰也）　顰蹙（顰毗賓切 蹙子六切 顰蹙愁貌）　睞（力代切 瞳子不正也）
攣躄（攣呂圓切 手拘攣也 躄彼戟切 足不能行也）　痟（相邀切 渴病也）

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二
十二（第二十三同卷）

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

堅固義品第二十七

爾時尊者舍利子謂尊者須菩提言若菩薩
摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多者是行堅
固義須菩提言如是如是舍利子菩薩摩訶
薩行此甚深般若波羅蜜多者是行堅固義
爾時有欲界千天子衆作如是念菩薩摩訶
薩為阿耨多羅三藐三菩提故行此甚深般
若波羅蜜多雖復了諸法相入諸法性而不
安住聲聞緣覺所證實際以是緣故所應證
證爾時尊者須菩提知其念即謂言諸天子
菩薩摩訶薩行此甚深般若波羅蜜多而不
證彼聲聞緣覺實際者亦未足為難何以故
若菩薩摩訶薩被精進鎧欲度無量無數無
邊衆生普令安住大般涅槃斯為難事所以
者何衆生畢竟離故無所有以無所有故不
可得衆生相是故衆生不可得度諸天子若
菩薩欲度衆生者為欲度虛空何以故虛空
離故衆生亦離虛空無所有故衆生亦無所
有畢竟無有衆生可得諸菩薩摩訶薩為欲
度者是為難事諸天子如人與彼虛空共鬪
佛說衆生相不可得亦復如是何以故衆生
離故色亦離衆生離故受想行識亦離衆生
離故乃至一切法亦離諸天子若菩薩摩訶
薩聞作是說不驚不怖不退不沒者當知是
為行般若波羅蜜多爾時世尊告尊者須菩
提言何因緣故菩薩摩訶薩聞作是說不驚
不怖不退不沒耶須菩提言一切法離故不
沒何以故世尊沒者不可得沒法不可得而
所沒處亦不可得以是因緣菩薩摩訶薩聞
作是說不驚不怖不退不沒佛言須菩提如
是如是若菩薩摩訶薩聞作是說不驚不怖
不退不沒者是行般若波羅蜜多須菩提白
佛言世尊若菩薩摩訶薩修行是般若波羅
蜜多者常得大梵天王帝釋天主大自在天
并餘欲界諸天子衆尊重恭敬頂禮稱讚佛
言須菩提非但大梵天王帝釋天主大自在
天并餘欲界諸天子衆尊重恭敬頂禮稱讚

所有梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天如是等天上諸天子眾亦常尊重恭敬頂禮稱讚是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩又十方無量阿僧祇世界諸佛如來應供正等正覺現住說法者常以佛眼觀察是修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩又復以佛威神常所護念須菩提是菩薩摩訶薩以修行般若波羅蜜多故即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提諸惡魔眾伺不得便須菩提假使三千大千世界所有眾生一一皆化作諸惡魔是諸魔眾亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便又須菩提且置是三千大千世界如前所說假使如殑伽沙數世界一切眾生一一皆化作諸惡魔是諸魔眾亦復不能於彼修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所伺得其便須菩提當知修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩成就二法不為諸魔伺得其便何等為二所謂觀一切法空不捨一切眾生是為二法須菩提復有二法菩薩摩訶薩能成就故不為諸魔伺得其便何等為二所謂如說能行諸佛稱讚是為二法又須菩提若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多者有諸天子常來其所瞻禮恭敬作如是言善男子汝速修行是般若波羅蜜多速證阿耨多羅三藐三菩提何以故善男子汝修行是般若波羅蜜多故能與無依眾生而作依怙無救眾生而為救度無歸眾生為作所歸無舍眾生為作住舍無趣眾生而為作趣無洲眾生而為作洲不識畢竟道者為示畢竟道不識正道者為示正道在黑闇者為作光明菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多者成就如是功德須菩提又菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多者現在十方無量阿僧祇世界諸佛世尊與彼菩薩聲聞大眾圍繞演說法時常所稱讚是菩薩所有功德及其名字族氏色相威力須菩提如我今時集會說法常所稱讚阿閦佛剎中寶幢菩薩及彼剎中餘諸菩薩修梵行者所有功德名字族氏色相威力須菩提諸佛剎中亦復如是彼彼佛會演說法時亦常稱讚我剎土中修行般若波羅蜜多者及餘菩薩修梵行者所有功德名字族氏色相威力須菩提白佛言世尊諸佛世尊演說法時普皆稱讚諸菩薩摩訶薩所有功德名字族氏色相威力耶佛言不也須菩提諸佛世尊演說法時於諸菩薩摩訶薩有稱讚者有不稱讚者須菩提言何等菩薩是稱讚者佛言須菩提所有住不退轉菩薩摩訶薩諸佛世尊常所稱讚須菩提言若未住不退轉者諸佛世尊所稱讚不佛言須菩提有菩薩摩訶薩雖未安住不退轉地諸佛世尊亦常稱讚彼復云何所謂菩薩摩訶薩若學阿閦如來本為菩薩時所行道法者是菩薩雖未安住不退轉地亦為諸佛常所稱讚又須菩提若菩薩摩訶薩學寶幢菩薩所行道法者是菩薩雖未安住不退轉地亦為諸佛常所稱讚又須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多故信解一切法無生而未能證得無生法忍又信解一切法

寂靜而於不退轉地中亦能自在得一切法寂靜是菩薩亦爲諸佛常所稱讚又須菩提若菩薩摩訶薩得諸佛世尊共所稱讚者必當安住不退轉地遠離聲聞緣覺之心決定得授阿耨多羅三藐三菩提記何故菩薩摩訶薩得彼諸佛共稱讚耶爲菩薩摩訶薩能行是般若波羅蜜多故復次須菩提若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多不疑不悔不難不沒者是菩薩摩訶薩當於阿閦如來應供正等正覺所及彼剎中諸菩薩所亦得聞是般若波羅蜜多法門聞已信解隨信解已得不退轉須菩提若有聞是法門生信解者尚獲如是功德何況若能隨所信解如理安住如理而行如如所住住一切智須菩提白佛言世尊離如無法可得當以何法於如中住當以何法得阿耨多羅三藐三菩提當以何法可說佛言須菩提如汝所說離如無法可得當以何法於如中住當以何法得阿耨多羅三藐三菩提當以何法可說者如是如是須菩提離如無法可得於如中住如尚

不可得何況有住如者如中尚無阿耨多羅三藐三菩提何況有證者是故無所證無證者無所用證法如中尚無法可得何況有說法者爾時帝釋天主白佛言世尊般若波羅蜜多最上甚深若菩薩摩訶薩爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提故若聞是說無法可住無法可證無法可說於是中不疑不悔不難不沒者當知是菩薩摩訶薩所爲甚難時尊者須菩提即謂帝釋天主言憍尸迦如汝所言菩薩摩訶薩若聞此甚深法不疑不悔不難不沒是爲甚難者憍尸迦於一切法空中有何法可得疑悔難沒耶帝釋天主白尊者須菩提言尊者有所樂說皆因於空而於是中亦無所礙譬如仰射虛空箭去無礙尊者所說無礙亦然帝釋天主作是說已即白佛言世尊如我所說是隨如來說是隨法語答不佛告帝釋天主言憍尸迦如是如是如汝所說是隨如來說名爲正說是隨法語答名爲正答憍尸迦彼須菩提有所樂說皆因於空而般若波羅蜜多尚不可得何況有行般

若波羅蜜多者阿耨多羅三藐三菩提尚不可得何況有證阿耨多羅三藐三菩提者一切智尚不可得何況有證一切智者眞如尚不可得何況有住如者無生法尚不可得何況有證無生者菩薩尚不可得何況有求菩提者十力尚不可得何況有具是力者四無所畏尚不可得何況有成就無所畏者法尚不可得何況有說法者憍尸迦彼須菩提如是樂行一切法遠離行一切法無所得行須菩提行如是行比諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多行百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百千俱胝分不及一百千俱胝那庾多分不及一算分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一憍尸迦唯除如來所行餘諸菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多行者於一切行中最上最大最勝最妙無上中無上無等無等等非一切聲聞緣覺而能等比是故憍尸迦若善男子善女人欲於一切衆生中最上最大最勝最妙無上中無上無等無等等者當學菩薩摩訶薩

行是般若波羅蜜多

散華緣品第二十八之一

爾時復有三十二天諸天子衆各各持以曼陀羅華摩訶曼陀羅華來詣佛所而散是華即時會中有六萬苾芻俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬住立佛前時諸苾芻以佛威神力故各各掌中自然盈滿曼陀羅華摩訶曼陀羅華即以此華散於佛上華散佛已咸作是言世尊我等皆修是般若波羅蜜多皆行如是無上勝行爾時世尊即從口門放大光明所謂青黃赤白等種種色光徧照無量無邊佛刹乃至梵界普徧照耀已其光旋還繞佛三帀却從世尊頂門而入爾時尊者阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛作如是言何因何緣放斯光明若無因緣如來不應供正等正覺不放光明佛告尊者阿難言汝今當知此六萬苾芻於未來世星宿劫中皆得成佛同名散華如來應供正等正覺出現世間是諸如來所有壽量二萬劫數皆悉同等正法住世亦二萬劫是諸佛會有聲聞衆彼彼數量亦復相等阿難當知此六萬苾芻從是已後在在所生於佛法中出家修道所向方處王城聚落悉以正法爲人演說隨說法處彼彼世界常雨五色種種妙華而爲供養是諸苾芻在在處處作大利益乃至最後得成正覺是故阿難若菩薩摩訶薩樂欲行彼最上行者應當行是般若波羅蜜多又復阿難若能行是般若波羅蜜多者當知皆從人間命終或知足天命終已後而來生此何以故人間及知足天於般若波羅蜜多易所修行故又復阿難若菩薩摩訶薩行此般若波羅蜜多者當知是菩薩摩訶薩常得諸佛共所觀察又復阿難若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟乃至書寫已復爲他人如理表示如實教授如所利益如理生喜如是行者當知是菩薩摩訶薩於如來應供正等正覺所深種善根非於聲聞緣覺所而種善根何以故般若波羅蜜多善根勝故又復阿難若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門受持讀誦記念思惟爲人演說乃至書寫者是菩薩摩訶薩常得親近現在諸佛聽受正法又復阿難若菩薩摩訶薩聞此般若波羅蜜多法門而於是中不違不逆不毀不謗者當知是菩薩摩訶薩於先佛所已種善根何以故菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故而能成就阿耨多羅三藐三菩提是故阿難我今於一切世間天人阿脩羅衆中以是般若波羅蜜多正法囑累於汝汝當於此般若波羅蜜多正法憶念受持宣通流布令得久住而不斷滅阿難於我所說一切法中唯除般若波羅蜜多不可忘失若有人受持此法門時乃至一字一句錯悞忘失者其罪甚重是人不令我心生喜若於餘法有所忘失其罪乃輕何以故般若波羅蜜多微妙甚深若人於此法門不生尊重恭敬不能瞻禮供養者當知是人於過去未來現在諸佛世尊不生尊重恭敬不能瞻禮供養是人不令我心生喜何以故般若波羅蜜多即是過去未來現在佛母出生諸佛及一切智是故阿難我今以是般若波

羅蜜多正法囑累於汝若此正法欲斷滅時汝當受持宣通流布使不斷滅又復汝於此法所有文字章句分明記憶無令忘失如理作意思惟修習廣為他人解釋其義勸令受持讀誦書寫何以故此般若波羅蜜多即是過去未來現在諸佛法身故又復阿難若人於我生歡喜心尊重恭敬瞻禮供養者是人即以此心當於般若波羅蜜多法門尊重恭敬瞻禮供養即同恭養於我亦同供養過去未來現在諸佛又復阿難若人於我愛樂不捨者當於般若波羅蜜多愛樂不捨憶念受持宣通流布使不斷滅阿難我今以是囑累因緣付囑於汝但且略說欲廣說者若一劫若過一劫乃至百千俱胝劫數說不能盡又復阿難所有過去未來現在諸佛世尊於一切世間天人阿脩羅眾中而為大師般若波羅蜜多亦復如是於一切世間天人阿脩羅眾中而為大師何以故此般若波羅蜜多有大因緣能為一切世間天人阿脩羅等作大利益又復阿難若人不離此般若波羅蜜多法門能於其中受持讀誦記念思惟為人演說乃至書寫者此即是我所行教化是人即為不離佛不離法不離僧而能護助過去未來現在諸佛世尊阿耨多羅三藐三菩提何以故所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從般若波羅蜜多所出生故阿難若過去諸佛如來應供正等正覺阿耨多羅三藐三菩提皆從是般若波羅蜜多生若未來諸佛如來應供正等正覺阿耨多羅三藐三菩提亦從是般若波羅蜜多生于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者如來應供正等正覺阿耨多羅三藐三菩提亦從是般若波羅蜜多生是故阿難若菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者當善學諸波羅蜜多學是諸波羅蜜多者即學般若波羅蜜多何以故般若波羅蜜多而能出生諸波羅蜜多故又此般若波羅蜜多是諸菩薩母而能出生諸菩薩故而諸波羅蜜多亦能出生阿耨多羅三藐三菩提何以故諸波羅蜜多皆從般若波羅蜜多中來由是般若波羅蜜多所生諸波羅蜜多亦能助阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者應當善學諸波羅蜜多復次阿難汝當諦聽我今以是般若波羅蜜多正法第二第三重復囑累於汝汝當憶念受持慎勿忘失此法若欲滅時汝可護助宣通流布無令斷滅阿難此般若波羅蜜多是諸如來應供正等正覺無盡法藏何以故所有過去諸佛如來應供正等正覺廣為一切眾生說此般若波羅蜜多無盡法藏令諸眾生普得阿耨多羅三藐三菩提未來諸佛如來應供正等正覺亦為一切眾生說此般若波羅蜜多無盡法藏令諸眾生普得阿耨多羅三藐三菩提于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者諸佛如來應供正等正覺亦為一切眾生說此般若波羅蜜多無盡法藏令諸眾生普得阿耨多羅三藐三菩提又復阿難若聲聞乘人以聲聞法普為三千大千世界一切眾生如應宣說悉令證得阿羅漢果是利不虛阿難彼諸阿羅漢所有布施持戒修定功德

於汝意云何是爲多不阿難白佛言甚多世尊甚多善逝佛言阿難彼福雖多不如菩薩以此般若波羅蜜多中相應一法普爲衆生如理宣説是菩薩摩訶薩得福甚多又菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多法門能一日中爲餘菩薩摩訶薩如理宣説若得福倍多阿難且置一日若能從旦至於食時復置從旦至於食時若能一漏刻間置是一漏刻間若能一須臾置一須臾若能一羅嚩置一羅嚩若能一剎那如是一剎那間以此般若波羅蜜多法門爲餘菩薩摩訶薩如理宣説者當知是菩薩摩訶薩其所得福亦復倍多阿難若菩薩摩訶薩能如是法施衆生者不可以聲聞緣覺善根福德而相等比何以故是菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十二

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十三

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

散華緣品第二十八之二

爾時世尊説是般若波羅蜜多正法時於大會中現神通相而此衆會菩薩摩訶薩苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛威神力故忽然得見阿閦如來應供正等正覺在此會中猶如大海深固無動有無量無數具足不可思議種種功德菩薩摩訶薩并阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脱慧善解脱如大龍王所作已辦捨諸重擔善得已利盡諸有結正智無礙心得自在一切功德皆悉具足者諸大聲聞又有無量無數苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸天龍八部如是等衆而共圍繞乃至阿閦佛國莊嚴等相皆悉得見此諸衆會雖於是相起希有心但樂瞻覩而悉不知其所從來于時世尊攝其神力此諸衆會忽然不見阿閦如來及彼諸相爾時世尊告阿難言此諸大衆皆不復見阿閦如來及諸相者當知一切法亦復如是不與眼作對法不可對法法不可見法是故無所從來亦無所去何以故阿難一切法無知者無見者無造者無作者何以故一切法如虛空無分別故一切法甚深不可思議譬如幻士不受諸法無堅牢故一切法無所受亦復如是阿難諸菩薩摩訶薩若如是行是行般若波羅蜜多而於是中亦無法可著若如是學是學般若波羅蜜多如是學者能到諸學彼岸又復阿難若菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者應當學是般若波羅蜜多何以故是般若波羅蜜多學於諸學中最上最大最勝最妙無上中無上無等無等等而能利益安樂一切世間無依怙者爲作依怙如是學者諸佛許可諸佛稱讚阿難諸佛如來應供正等正覺學是法已能以足指按地震動三千大千世界乃至舉足下足皆悉能現諸神通相何以故諸佛具足無量無數勝功德故又復阿難諸佛學是般若波羅

蜜多故於過去未來現在一切法中得無礙知見是故阿難我說般若波羅蜜多學最上最大最勝最妙無上中無上無等無等等阿難當知般若波羅蜜多無量無盡無有邊際若人欲稱量般若波羅蜜多者是即稱量虛空何以故虛空無量故般若波羅蜜多無量虛空無盡故般若波羅蜜多無盡虛空無邊際故般若波羅蜜多無邊際阿難我不說般若波羅蜜多有所限量何以故若名句文是有量法般若波羅蜜多非名句文即無限量阿難白佛言世尊何因緣故佛說般若波羅蜜多無量佛言阿難般若波羅蜜多無盡故無量般若波羅蜜多離故無量以無盡故離故即法不可得不可得中當何有量是故我說般若波羅蜜多無量阿難過去諸佛如來應供正等正覺皆從般若波羅蜜多出生是般若波羅蜜多即無盡未來諸佛如來應供正等正覺皆從般若波羅蜜多出生是般若波羅蜜多亦無盡于今現在十方無量阿僧祇世界現住說法者諸佛如來應供正等正覺皆從般若波羅蜜多出生是般若波羅蜜多亦無盡阿難我亦從般若波羅蜜多出生是般若波羅蜜多亦無盡以是緣故般若波羅蜜多已無盡當無盡今無盡何以故若能盡虛空即能盡般若波羅蜜多是故阿難般若波羅蜜多無盡爾時尊者須菩提作是念如佛所說是義甚深我當問佛作是念已即白佛言世尊般若波羅蜜多無盡耶佛言須菩提般若波羅蜜多無盡何以故一切法無生如虛空故無盡須菩提白佛言世尊若一切法無生者般若波羅蜜多當云何生佛言須菩提色無盡故般若波羅蜜多如是生受想行識無盡故般若波羅蜜多如是生須菩提若菩薩摩訶薩如是了知即般若波羅蜜多如是生又菩薩摩訶薩當觀無明無盡故般若波羅蜜多如是生如是行無盡識無盡名色無盡六處無盡觸無盡受無盡愛無盡取無盡有無盡生無盡老死憂悲苦惱等無盡故般若波羅蜜多如是生須菩提若菩薩摩訶薩以如是無盡法觀諸緣生者是行般若波羅蜜多即不住聲聞緣覺之地必證阿耨多羅三藐三菩提安住一切智菩薩坐道場時應當如是觀緣生法如是觀已不墮二邊不住中道是爲菩薩不共之法如是觀者得一切智智又須菩提若菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉者是菩薩摩訶薩即不能成就如是善巧方便亦不能知云何是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多云何是無盡法生般若波羅蜜多云何是無盡法觀諸緣生須菩提若菩薩摩訶薩不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者即能成就如是善巧方便亦能了知菩薩摩訶薩如是行是行般若波羅蜜多以如是無盡法生般若波羅蜜多以如是無盡法觀諸緣生須菩提菩薩摩訶薩能如是觀諸緣生時即不見有法非因緣生亦不見有法是常是究竟是堅牢亦不見法有作者有受者須菩提菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時念無盡法如理出生般若波羅蜜多以如是無盡法觀諸緣生時即不見色不見受想行識亦復不見無明

行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱等不見此佛刹亦不見彼佛刹不見有法是此佛刹亦不見有法是彼佛刹須菩提若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時魔心大怖憂愁苦惱須菩提譬如有人喪失父母極大悲痛憂愁苦惱魔心生苦亦復如是須菩提白佛言世尊但有一魔心生苦惱爲多惡魔皆苦惱耶佛告須菩提言菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時所有三千大千世界一切惡魔皆悉心生憂愁苦惱各各不能安處其座何以故菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故一切世間天人阿脩羅等所不能動一切惡魔伺不得便是故須菩提菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提者當行是般若波羅蜜多菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜多故即能圓滿布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多如是圓滿諸波羅蜜多已即能圓滿一切善法具足一切方便願力又須菩提菩薩摩訶薩若欲攝諸善巧方便者當行是般若波羅蜜多又復當念無盡法如理出生般若波羅蜜多菩薩摩訶薩如是行如是念時應生如是心所有十方無量阿僧祇世界現住說法者諸佛如來應供正等正覺及諸佛一切智皆從是般若波羅蜜多生如諸佛所得法我悉應得須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於一彈指間能生如是心者勝餘菩薩摩訶薩於殑伽沙數劫中布施功德當知是菩薩摩訶薩已得安住不退轉地諸佛護念須菩提當知菩薩摩訶薩於一彈指間能生如是心者具足如是一切功德又菩薩摩訶薩於一日中若過一日能生如是心者當知是菩薩摩訶薩諸佛護念在在所生生諸佛刹具諸功德諸佛稱讚於一切處廣爲衆生作大利樂須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時能生如是心又復念無盡法如理出生般若波羅蜜多者譬如香象菩薩於阿閦如來應供正等正覺所行般若波羅蜜多乃修梵行我諸菩薩亦復如是

隨知品第二十九

復次須菩提菩薩摩訶薩應隨知般若波羅蜜多相所謂一切法無礙當知般若波羅蜜多亦如是一切法無分別當知般若波羅蜜多亦如是一切法無壞當知般若波羅蜜多亦如是一切法無作相當知般若波羅蜜多亦如是一切法無我無表慧所覺了當知般若波羅蜜多亦如是一切法但有假名字當知般若波羅蜜多亦如是一切法語言分別即此語言無所有不可得當知般若波羅蜜多亦如是一切法無說當知般若波羅蜜多亦如是色無量當知般若波羅蜜多亦如是受想行識無量當知般若波羅蜜多亦如是一切法無量當知般若波羅蜜多亦如是一切法無相當知般若波羅蜜多亦如是一切法是通達相當知般若波羅蜜多亦如是一切法自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是一切法寂默當知般若波羅蜜多亦如是一切法無滅同於斷當知般若波羅蜜多亦如是一切法得涅槃同眞如當知般若波羅蜜多亦如是一切法無來無去無生無所生畢

竟生不可得當知般若波羅蜜多亦如是一切法無自相無他相當知般若波羅蜜多亦如是一切賢聖自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是一切法捨諸誓願當知般若波羅蜜多亦如是一切法無方無處當知般若波羅蜜多亦如是何以故色無方無處自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是受想行識無方無處自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是一切法喜樂性當知般若波羅蜜多亦如是一切法無染無離染當知般若波羅蜜多亦如是一切法非愛非離愛當知般若波羅蜜多亦如是色非塵非離塵自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是受想行識非塵非離塵自性清淨當知般若波羅蜜多亦如是一切法無繫著當知般若波羅蜜多亦如是菩薩一切法佛智所覺了當知般若波羅蜜多亦如是一切法空無相無願當知般若波羅蜜多亦如是一切法是大良藥慈心爲首當知般若波羅蜜多亦如是一切法住慈悲喜捨行當知般若波羅蜜多亦如是一切法淨無住離諸過失當知般若波羅蜜多亦如是大海無邊當知般若波羅蜜多亦如是須彌山莊嚴當知般若波羅蜜多亦如是色無邊當知般若波羅蜜多亦如是受想行識無邊當知般若波羅蜜多亦如是日輪光明照耀無邊當知般若波羅蜜多亦如是一切音聲無邊當知般若波羅蜜多亦如是集一切佛法無邊當知般若波羅蜜多亦如是一切衆生界福智生無邊當知般若波羅蜜多亦如是地界無邊當知般若波羅蜜多亦如是水界火界風界空界識界無邊當知般若波羅蜜多亦如是善不善法無邊當知般若波羅蜜多亦如是一切佛法藏無邊當知般若波羅蜜多亦如是一切法無邊當知般若波羅蜜多亦如是空性無邊當知般若波羅蜜多亦如是心心所法無邊當知般若波羅蜜多亦如是心所行無邊當知般若波羅蜜多亦如是集一切法無量當知般若波羅蜜多亦如是一切法三摩地無量不可得當知般若波羅蜜多亦如是善不善法無量當知般若波羅蜜多亦如是一切法如師子吼當知般若波羅蜜多亦如是一切法不可壞當知般若波羅蜜多亦如是何以故色如大海受想行識如大海色如須彌山莊嚴受想行識如須彌山莊嚴色如日輪光明照耀無邊受想行識如日輪光明照耀無邊色如一切音聲無邊受想行識如一切音聲無邊色如集一切佛法無邊受想行識如集一切佛法無邊色如衆生界無邊受想行識如衆生界無邊色如地界無邊受想行識如地界無邊色如水界火界風界空界識界無邊受想行識如水界火界風界空界識界無邊色離集善相受想行識離集善相色離和合相受想行識離和合相色如一切法三摩地無邊受想行識如一切法三摩地無邊色離色自性色眞如是爲佛法受想行識識離識自性識眞如是爲佛法色相無邊受想行識相無邊色空無邊受想行識空無邊色於心心所法無邊受想行識於心心所法無邊色於心所行無生受想行識於心所行無生色於善不善

法中不可得受想行識於善不善法中不可得色如師子吼受想行識如師子吼色畢竟不可壞受想行識畢竟不可壞以如是義故一切法不可壞般若波羅蜜多亦如是須菩提若菩薩摩訶薩能知是隨知般若波羅蜜多即於般若波羅蜜多中無所行無所作無所證非思惟觀察籌量可及遠離一切諂誑作意遠離一切懈怠作意遠離一切慳嫉作意遠離我取作意遠離自他作意遠離我想人想衆生想等遠離世間名聞利養遠離五蓋等法乃至遠離一切非理作意須菩提菩薩摩訶薩若如是行般若波羅蜜多即於諸法中難得而得乃能圓滿一切功德生諸佛刹成無上智

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十三

音釋

闍他曷切　睺胡鉤切　閦初六切　諂誑諂丑琰切佞言也誑古況切誹也

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十四五第二十同卷

宋北天竺三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

常啼菩薩品第三十之一

復次須菩提諸菩薩摩訶薩欲求般若波羅蜜多者當如常啼菩薩摩訶薩往昔於雷吼音王如來應供正等正覺法中修習梵行勤求般若波羅蜜多須菩提白佛言世尊常啼菩薩摩訶薩作何方便而能求是般若波羅蜜多佛告須菩提言汝今當知常啼菩薩摩訶薩往昔求般若波羅蜜多時不怖時長不念世事不惜身命不樂世間名聞利養於諸世間不生依著但一心念求般若波羅蜜多即於林中思惟方便爾時空中有聲作如是言善男子汝可東行求是般若波羅蜜多汝當往時若身若心勿生疲倦勿念睡眠勿念飲食勿念晝夜勿念寒熱勿念一切違礙等事又復勿念內法外法勿念於前亦勿念後勿念四方四維上下又復行時不得左右顧視但一心念般若波羅蜜多如是念時不應動色不應動受想行識若動五蘊即不行佛法是行生死行若行生死行即不行般若波羅蜜多即不成就般若波羅蜜多是故汝今離如是相但一心求須菩提爾時常啼菩薩摩訶薩聞是空中聲已即答空中聲言我今如所教行何以故我欲為一切衆生作大光明欲集一切佛法故時空中聲即復讚言善哉善哉善男子汝若東行求是般若波羅蜜多時應信解一切法空無相無願當離諸相遠離我見人見衆生等見遠離惡知識親近善知識隨所親近應當尊重恭敬供養善知識者能為汝說一切法空無相無願無生無滅無性汝若生如是尊重恭敬供養心者應當不久得聞般若波羅蜜多若於經卷中聞若於法師所聞汝隨所聞般若波羅蜜多處當生大師想尊重恭敬承事供養是即知恩為報恩者應作是念此即是我真善知識我聞此般若波羅蜜多故不退轉於阿耨多羅三藐三菩提得近阿耨多羅三藐三菩提不離如來應供正等正覺生諸佛刹不生無佛

剎中遠離諸難不生難處善男子汝應為求如是功德利故隨從法師不應為世間財利名譽故隨從法師又復以重法心故於法師所尊重恭敬承事供養如大師想常應覺知所有魔事或時惡魔有因緣故於說法者以好上妙色聲香味觸而為供養彼說法者以方便力故受是五欲汝於爾時不應生起不清淨心而為障礙但作是念我無如是方便力故而說法師為欲利樂一切眾生令種善根故雖受是五欲於菩薩摩訶薩無有少法可為障礙善男子汝於爾時應當安住諸法實相何等名為諸法實相所謂一切法無染無淨何以故一切法自性空故是中無我無人無眾生無壽者一切法如夢如幻如影如響如是名為諸法實相汝若如是安住即不久得聞般若波羅蜜多善男子又復應當覺知魔事或時魔因緣故令說法者於聽法者心生嫌惡汝於爾時為求法故不應暫起諸違礙想於其法師益加尊重愛樂恭敬汝當不久得聞般若波羅蜜多爾時常啼菩薩摩訶薩聞空中聲為教示已即隨所教東行求般若波羅蜜多東行未久即作是念我於向者云何不能問空中聲東行遠近至何方處從誰得聞般若波羅蜜多作是念已憂愁啼泣即於彼住復作是言我住於此一日二日乃至七日若身若心無疲倦想不念睡眠不念飲食不念寒熱不念晝夜但一心念般若波羅蜜多譬如有人唯生一子愛念甚重而忽喪歿是時父母無復餘念唯大苦惱憂愁啼泣須菩提常啼菩薩摩訶薩亦復如是當於爾時無復餘念但念何時於何方處從誰得聞般若波羅蜜多

常啼菩薩品第三十之二

爾時佛告須菩提彼常啼菩薩摩訶薩如是憂愁啼泣時忽然見有如來形像住立其前作是讚言善哉善哉善男子諸佛如來應供正等正覺本行菩薩道時求般若波羅蜜多亦如汝今如是勤求等無有異是故汝應益加精進勇猛堅固從此東行五百由旬有一大城名曰眾香其城七重七重垣牆縱廣十二由旬廣博清淨妙好殊麗人民熾盛安隱豐樂有五百街道處處連接橋津平正人所愛樂其七重城七寶嚴飾一一城上皆以閻浮檀金而為樓閣七寶行樹周帀圍繞復有七多羅樹彼七寶行樹各有種種寶華寶菓一一樹間眾寶間錯有諸寶網互暎交絡彌覆城上垂諸寶鈴風吹鈴聲甚可愛樂如五種樂巧出音聲清妙和雅聞者適悅其城四邊流泉浴池清淨具足中有諸船七寶裝校池水自然冷暖調適人所愛樂於諸池中有諸色華所謂優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華等及餘種種妙色香華乃至三千大千世界所有一切諸妙華等皆悉具足其城四邊有五百園一一園中有五百池其池縱廣一俱盧舍彼一一池七寶裝校悉可愛樂是諸池中亦有種種妙色香華所謂優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華等是一一華大如車輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光一一池中復有白鶴鳧鴈鴛鴦等種種異鳥游集其上是諸園林浴池城中人民自在遊適

無所繫屬但以衆生先業所感彼諸衆生於長夜中修行般若波羅蜜多清淨信解甚深法門故獲如是最勝果報善男子彼衆香城中有大高臺法上菩薩摩訶薩所止宮舍在於其上其臺分量縱廣正等各一由旬七重垣牆七寶莊嚴殊特妙好七重行樹周帀圍繞復有七多羅樹於其宮中有四大園一名常喜二名無憂三名適悅四名華莊嚴一一園中有八大池一名賢二名賢上三名歡喜四名喜上五名安樂六名妙樂七名決定八名阿嚩訶彼一一池四邊皆以四寶莊嚴東黃金寶南白銀寶西吠瑠璃寶北頗胝迦寶玫瑰爲底金沙布上一一池側有八梯陛七寶莊嚴以衆寶物而爲層級其層級間有閻浮檀金芭蕉行樹彼諸池中亦有種種妙色香華所謂優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華等亦復有諸白鶴鳧鴈鴛鴦等種種異鳥游集其上彼一一池四邊各有妙香華樹香如栴檀色味具足風吹其華墮池水中而彼宮舍園林池沼如是嚴飾法上菩薩摩訶薩處其宮內與六萬八千婇女眷屬俱於如是等園林池沼遊翫適悅五欲娛樂嬉戲自在衆香城中所有人民若男若女亦復皆入常喜等園賢等諸池遊戲娛樂彼法上菩薩摩訶薩既娛樂已於自宮內日三時中說般若波羅蜜多又復衆香城中一切人民於其城內多人聚處爲法上菩薩摩訶薩敷大法座其座四足黃金白銀吠瑠璃頗胝迦四寶所成復有種種眞珠瓔珞而爲裝校座高半俱盧舍於其座上敷以茵褥及憍尸迦衣上妙細氎種種嚴飾於座周帀散五色華燒衆妙香嚴好殊特清淨可愛法上菩薩摩訶薩處其法座天人四衆集會一處恭敬圍繞以重法故各各燒香散華供養法上菩薩摩訶薩是時菩薩廣爲一切天人四衆宣說般若波羅蜜多隨應說已中有受持者有讀誦者有思惟者有書寫者有如說行者有不退轉於阿耨多羅三藐三菩提者善男子彼法上菩薩摩訶薩說法會中有如是等功德利益是故汝今宜應東行往彼法上菩薩摩訶薩所汝當從彼得聞般若波羅蜜多而彼菩薩摩訶薩能以此法爲汝示教利喜汝今東行勿計晝夜勇猛精進一心勤求即當不久決定得聞般若波羅蜜多爾時常啼菩薩摩訶薩聞是說已心生歡喜適悅慶快譬如有人爲箭所中苦痛斯甚是人爾時無復餘念但念何時得大良藥而爲救療使我得脫如是苦惱須菩提常啼菩薩摩訶薩亦復如是而無餘念但念何時得瞻禮親近法上菩薩摩訶薩從彼得聞般若波羅蜜多即於是處一心諦想法上菩薩摩訶薩思惟般若波羅蜜多常啼菩薩摩訶薩作是思惟時於一切法中生無所依想得入無量無數三摩地門所謂觀一切法自性三摩地一切法自性無所得三摩地一切法自性智生三摩地破一切法無明三摩地一切法不壞見三摩地一切法作光明三摩地一切法離癡瞑三摩地破一切法無智三摩地一切法離闇三摩地一切法相不可得三摩地散華三摩地一切法無我相三摩地離幻三摩地如鏡像出生三摩地

一切衆生語言三摩地離塵三摩地一切衆生歡喜三摩地隨一切衆生善巧語言三摩地種種語言文字章句出生三摩地無畏三摩地自性三摩地離障得解脫三摩地無染三摩地名句文莊嚴三摩地等觀一切法三摩地一切法離境界相三摩地一切法無礙際三摩地如虛空三摩地金剛喻三摩地清淨相王三摩地無負三摩地得勝三摩地不退觀三摩地法界決定三摩地法界寂靜三摩地安隱三摩地師子吼三摩地勝一切衆生三摩地離垢三摩地清淨三摩地蓮華莊嚴三摩地斷愛三摩地隨一切堅固三摩地一切法最上三摩地得神通力無所畏三摩地一切法通達三摩地壞一切法印三摩地一切法無差別見三摩地離一切見三摩地大法光明三摩地一切法離相三摩地解脫一切著三摩地一切法無懈三摩地甚深法光明三摩地等高三摩地不可奪三摩地破魔境界三摩地三界最勝三摩地光明門三摩地見一切如來三摩地須菩提彼常啼菩薩摩訶薩得入如是等諸三摩地門於三摩地中見十方無量阿僧祇世界諸佛如來各各為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜多是諸如來皆悉安慰讚歎常啼菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能勤求般若波羅蜜多我等本行菩薩道時求般若波羅蜜多亦如汝今得是諸三摩地等無有異汝今得是諸三摩地已而能通達般若波羅蜜多方便安住不退轉法我等得是諸三摩地已即得阿耨多羅三藐三菩提我等於諸三摩地中觀察自性無法可見從諸三摩地出已於一切法生無住想善男子無住法者是謂般若波羅蜜多我等於是無住法中得金色身種種光明三十二大人相八十種隨形好皆悉具足得不思議佛無上智佛無上慧成就一切佛法功德到一切法彼岸善男子如是功德諸佛如來猶尚不能稱量讚歎說其邊際何況聲聞緣覺是故汝今於是法中益加恭敬尊重愛樂精進勤求以是義故阿耨多羅三藐三菩提不為難得又善男子汝今宜應於善知識極生恭敬尊重愛樂何以故菩薩摩訶薩為善知識所護助者速得阿耨多羅三藐三菩提爾時常啼菩薩摩訶薩白諸如來言誰當是我真善知識願諸如來示教於我即時諸佛如來謂言善男子當知法上菩薩摩訶薩者是汝善知識而彼菩薩世世已來常教化汝令汝通達般若波羅蜜多方便學諸佛法成就汝於阿耨多羅三藐三菩提汝應知彼重恩當念報恩善男子汝於法上菩薩摩訶薩欲報恩者假使一劫百劫乃至百千劫中恭敬頂戴以一切樂具乃至三千大千世界所有上妙色聲香味觸等而為供養亦未能報一少分恩何以故汝以法上菩薩摩訶薩因緣故令汝得入諸三摩地門通達般若波羅蜜多方便是故當知彼恩深重爾時如來作是說已忽然不現彼常啼菩薩摩訶薩從三摩地出已不復見彼諸佛如來心生悲惱啼泣而住即作是念向者如來從何所來去至何所彼為我說法上菩薩摩訶薩甚為希有而彼菩薩摩訶薩已得陀羅尼及五

神通已曾供養無量諸佛彼即是我眞善知識世世已來常所教化利益於我我今於彼益加恭敬尊重愛樂是故宜應往彼瞻禮親近供養聽受般若波羅蜜多及問向者如來從何所來去至何所然我今者自念貧乏一無所有金銀珍寶衣服卧具幢旛寶蓋香華燈塗如是等物悉不能辦乃至一華亦不能及當以何物而爲供養我若空往心非所安如是憂愁思惟方計爾時常啼菩薩摩訶薩作是念已未即東行且於中路別入一城於其城中靜住思惟我欲東行爲求法故供養法上菩薩摩訶薩是大利益我今宜應自賣其身隨所得價當買香華自持往彼供養法上菩薩摩訶薩何以故我從世世已來爲欲因緣故於輪迴中受生死身歷無量苦流轉諸趣破壞其身終無利益不曾爲此清淨法故捨自身命是故我今爲求法故無所吝惜作是思惟已即於城中多人聚處如是唱言我今賣身誰當買我誰當買我爾時諸魔知是事已即作是念今常啼菩薩以樂法故自賣其身欲買香華供養法上菩薩爲求般若波羅蜜多何故諸菩薩行般若波羅蜜多皆能成就阿耨多羅三藐三菩提猶如大海無所傾動我等諸魔不能壞亂彼因緣故空我境界是故我今宜設方便壞其道意爾時惡魔如是念已當彼常啼菩薩作此唱時即以魔力隱蔽城中一切人衆皆不令聞常啼菩薩所唱之聲爾時常啼菩薩摩訶薩如是三唱皆無買者菩薩爾時心生愁惱啼泣而言苦哉苦哉我所賣身爲供養法上菩薩摩訶薩今無買者故知我身深爲罪咎爾時帝釋天主知是事已即作是念我應往彼常啼菩薩摩訶薩所當試其心可能堅固深心樂法眞實能捨如是身不帝釋天主作是念已即時變身爲婆羅門來住常啼菩薩摩訶薩前作是問言汝今何故如是憂愁啼泣苦惱常啼菩薩言我今欲賣此身無有買者以是緣故啼泣而住婆羅門言汝所賣身欲何所作常啼菩薩言我爲愛樂法故今自賣身買諸香華欲供養法上菩薩摩訶薩爲求般若波羅蜜多而我此身薄福德故賣無售者爾時婆羅門謂常啼菩薩摩訶薩言我不須人無所施作我於今時將欲大祠須用人心人血人髓汝今可能而相與不爾時常啼菩薩摩訶薩聞此語已踊躍歡喜即作是念我於今時得最上利定當得聞般若波羅蜜多圓滿所願此婆羅門而肯須我心及血髓我應歡喜一一授與作是念已即謂婆羅門言仁者所須我當相奉婆羅門言汝欲價直其數幾何常啼菩薩言隨所相與我即當受爾時常啼菩薩摩訶薩即執利刀刺其右臂出血次欲於其右髀破骨出髓是時有一長者女在高樓上遥見常啼菩薩摩訶薩先自刺臂出血又欲破骨出髓即作是念此善男子何故如是苦楚其身我應往彼詢問其故時長者女作是念已即下高樓來菩薩所發是問言善男子汝何緣故於其自身受是苦楚所出血髓欲將何用常啼菩薩言善女人當知我今貧乏無有財寶所出血髓賣與此婆羅門所得價直當買香華供養法上菩薩摩訶薩

長者女言汝以香華供養彼菩薩摩訶薩當有何等功德利益常啼菩薩言汝善女人當知彼法上菩薩摩訶薩能爲我說般若波羅蜜多及方便門學彼法已能爲衆生作所歸趣即能成就阿耨多羅三藐三菩提得金色身三十二大人相八十種隨形好常光無量光大慈大悲大喜大捨十力四無所畏四無礙智十八不共法等不可思議無量無數佛功德法悉能圓滿及以一切無上法寶分布施與一切衆生是故我今爲欲成就如是功德故往供養彼菩薩摩訶薩聽受般若波羅蜜多及方便門爾時長者女白常啼菩薩摩訶薩言善男子如汝所說甚爲希有若人爲求如是法故假使如殑伽沙數身命盡以供養是所應作功不唐捐有大利益善男子我家具有金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀及頗胝迦等種種珍寶乃至衣服卧具幢旛寶蓋香華燈塗隨汝所須我悉當與汝當持以供養法上菩薩摩訶薩勿復賣身受諸苦楚我今亦欲同汝往彼法上菩薩摩訶薩所瞻禮

親近隨喜供養種諸善根時長者女作是說已住於一面爾時帝釋天主隱其婆羅門身還復本相住常啼菩薩摩訶薩前作如是言善哉善哉善男子汝能堅固深心樂法勇猛勤求善男子過去諸佛如來應供正等正覺本行菩薩道時求般若波羅蜜多亦如汝今等無有異汝當決定得成阿耨多羅三藐三菩提圓滿一切佛功德法善男子我實不須人心血髓故來相試汝今有何所須我當授汝常啼菩薩言天主汝可與我阿耨多羅三藐三菩提法帝釋天主言善男子此是諸佛境界非我境界諸佛如來可能成辦我不能辦餘有所須我皆相奉常啼菩薩言我今無復餘願以汝帝釋天主實語力故又復以我自所願力自實語力及佛世尊威神力故若我決定不退轉於阿耨多羅三藐三菩提諸佛如來應供正等正覺知我深心者願我此身平復如故爾時常啼菩薩摩訶薩發是言已於須臾間身即平復乃至無有瘢痕等相爾時帝釋天主見是相已讚歎希有隱身不

現爾時彼長者女即白常啼菩薩摩訶薩言善男子汝今應可同往我舍白我父母求索所須持以供養法上菩薩摩訶薩爾時常啼菩薩摩訶薩謂長者女言善哉同往今正是時于是彼長者女與常啼菩薩摩訶薩同詣父舍到其舍已常啼菩薩摩訶薩住於門側彼長者女即入其舍白父母言父母我家具有金銀珍寶及種種物願以少分見賜於我及所供給我五百侍女聽許從我我當與一菩薩摩訶薩名曰常啼同往供養一菩薩摩訶薩名曰法上而彼法上菩薩摩訶薩能爲我等說甚深法聞彼法已即能成就一切佛法功德利益是故父母願賜聽許是時父母即告女言汝所說者常啼菩薩摩訶薩今在何處彼女答言今在門外父母當知彼菩薩摩訶薩者深心樂法勇猛堅固爲欲成就阿耨多羅三藐三菩提廣度一切衆生出生死苦欲往供養法上菩薩摩訶薩求般若波羅蜜多故自賣其身於此城中高聲唱言誰當買我如是三唱無有買者是時常啼菩薩憂

愁苦惱啼泣而住我於爾時在高樓上見一婆羅門來菩薩所互言謂已即時菩薩手執利刀刺其右臂出血復欲割其右髀破骨出髓我時見是事已即作是念此善男子何故如是苦楚其身我宜往彼詢問其故念已即往我問彼言汝何緣故受斯苦楚所出血髓欲將何用彼答我言我欲買諸香華持往供養法上菩薩摩訶薩我貧乏故無有財寶故出血髓賣與此婆羅門其得價直當買香華供養菩薩父母我聞彼說深所讚歎復問彼言汝今如是供養彼菩薩當有何等功德利益彼答我言供養彼菩薩故從彼得聞般若波羅蜜多及方便門學是法已乃能成就不可思議無量無數佛功德法我聞是說已心坐歡喜即謂彼言善男子為求法故行難行行甚為希有汝今不須如是苦楚其身我家具有金銀珍寶及種種物隨汝所欲我當相與我亦樂欲同汝往彼法上菩薩摩訶薩所瞻禮親近隨喜供養我復謂言今且同汝往我父舍白我父母求索財寶與汝俱持供養法上菩薩摩訶薩彼即答言善哉可行今正是時父母以是緣故常啼菩薩摩訶薩同我至此是故父母若欲令我成就一切無上功德法者如我所欲種種財寶及侍女等願賜見聽勿復為礙爾時父母即告女言汝所說者彼善男子甚為希有為求法故行難行行而欲成就不可思議佛功德法欲為一切眾生作大利益此因緣者是為一切世間勝上事業今聽汝往凡諸所欲自當隨意我等亦欲往彼法上菩薩摩訶薩所瞻禮親近隨喜供養爾時彼長者女為供養法上菩薩摩訶薩因緣故白父母言我亦不敢障人功德父母欲往自當隨意爾時長者女即時嚴整五百乘車眾寶莊嚴令五百侍女各嚴身已人乘一車所有金銀珍寶衣服卧具幢旛寶蓋香華燈塗及種種物載以一車時長者女與常啼菩薩摩訶薩共乘一車父母眷屬亦乘寶車如是莊嚴導從圍繞出所住舍東行往詣法上菩薩摩訶薩所如是行經五百由旬常啼菩薩摩訶薩與長者女遥見一城其城七重七重垣牆七寶行樹周帀圍繞其城縱廣十二由旬廣博清淨五百街巷處處連接橋津平正安隱豐樂人民熾盛甚可愛樂於其城中多人聚處有大法座高廣妙好眾寶莊嚴遥見法上菩薩摩訶薩處于座上有無量百千天人四眾恭敬圍繞聽受說法如是見已常啼菩薩摩訶薩心生慶快踊躍歡喜譬如苾芻得第三禪樂一心專注尊重恭敬即謂長者女言此城名為眾香彼菩薩者是謂法上菩薩摩訶薩我等今時不應乘車前詣其所發是言已即各下車歡喜肅恭步進於前

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十四

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十五

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

常啼菩薩品第三十之三

爾時常啼菩薩摩訶薩與長者女及諸侍女

父母眷屬等導從圍繞并持種種珍寶供具入衆香城一心渴仰欲見法上菩薩摩訶薩是時常啼菩薩摩訶薩等既入城已詣菩薩所其去不遠常啼菩薩摩訶薩見帝釋天主與無數百千天子散天曼陀羅華摩訶曼陀羅華及餘種種殊妙天華天金銀華等散於虛空及散栴檀香末又復廣作微妙天樂其所散華住在空中常啼菩薩摩訶薩如是見已即問帝釋天主言憍尸迦汝何緣故於虛空中與無數百千天子散衆天華及散栴檀香末廣作天樂帝釋天主白常啼菩薩摩訶薩言善男子汝不知耶有法名摩訶般若波羅蜜多是諸佛母亦是諸菩薩母學是法者即能成就一切智圓滿一切佛功德法汝今當知於法上菩薩摩訶薩演說法處別有七寶臺高廣妙好種種嚴飾眞珠寶網間錯垂布於其臺中有七寶牀而彼牀上安七寶函以黃金鍱書是摩訶般若波羅蜜多正法置於函内種種珍寶周帀圍繞其臺四角安四白銀香爐燒黑沉水香供養摩訶般若波羅

薄四 十七

蜜多正法以是緣故我等諸天於虛空中散華供養爾時常啼菩薩摩訶薩白帝釋天主言憍尸迦如汝所說是諸佛母及菩薩母摩訶般若波羅蜜多正法微妙甚深最上希有汝以方便可能示我帝釋天主言善男子彼摩訶般若波羅蜜多正法在七寶函内彼法上菩薩摩訶薩以七寶印印之我無方便可能示汝爾時常啼菩薩摩訶薩與長者女等漸復前行到法上菩薩摩訶薩所即以所持金銀珍寶衣服卧具幢旛寶蓋香華燈塗等分作一分先持一分而共供養摩訶般若波羅蜜多次持一分亦共供養法上菩薩摩訶薩作是供養已復以種種妙色香華向法上菩薩摩訶薩所而用散擲以法上菩薩摩訶薩威神力故其所散華於菩薩上住虛空中變成種種妙寶樓閣是諸樓閣自然皆有眞珠瓔珞間錯垂布爾時常啼菩薩摩訶薩并長者女見是相已咸作是念善哉此相甚為希有法上菩薩摩訶薩現住菩薩地神通威德尚能如是何況成就阿耨多羅三藐三菩

薄四 十八

提已彼諸功德不可稱計爾時長者女作是念已於法上菩薩摩訶薩益加恭敬尊重愛樂并五百侍女亦各恭敬尊重愛樂時長者女及五百侍女皆發阿耨多羅三藐三菩提心咸作是言願我以此善根因緣於未來世當得成佛為菩薩時亦如法上菩薩摩訶薩愛樂尊重般若波羅蜜多等無有異及廣為人宣說般若波羅蜜多成就般若波羅蜜多善巧方便皆如法上菩薩摩訶薩今日無異作是言已彼長者女并五百侍女即時頭面禮菩薩足禮已合掌退住一面爾時常啼菩薩摩訶薩如前所作供養事已即時頭面禮菩薩足禮已旋繞種種稱讚歡喜瞻仰合掌而住白法上菩薩摩訶薩言大士當知我有因緣故來至此我本為求般若波羅蜜多故於空寂林中思惟方便時空中有聲而謂我言汝可東行求般若波羅蜜多我如所教尋即東行東行未久我復作念向者云何而不能問彼空中聲東行遠近於何方處從誰得聞般若波羅蜜多我於爾時憂愁啼泣即於

薄四 十九

彼住經七晝夜當是憂愁啼泣之時忽然見有如來形像住於我前作如是言善男子從是東行五百由旬有城名衆香彼有菩薩摩訶薩名曰法上汝可往彼當得聞般若波羅蜜多我時聞是說已心大歡喜即於彼處一心諦想大士思惟般若波羅蜜多我於爾時住一切法無依止想即時得入無量無數三摩地門於三摩地中見十方無量阿僧祇世界諸佛如來應供正等正覺各各爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多是諸如來咸讚我言善哉善哉善男子汝以求般若波羅蜜多因緣故得入諸三摩地門時諸如來如是乃至種種示教利喜安慰我已忽然不現我於爾時從三摩地出已不復得見諸佛如來我心苦惱即作是念向者如來從何所來去至何所我復思惟彼法上菩薩摩訶薩於先佛所深種善根通達般若波羅蜜多具諸方便我當往彼聽受般若波羅蜜多及問斯義以是緣故我今至此而得瞻禮菩薩大士我心歡喜深自慶快猶如苾芻得第三禪樂大士如我向於三摩地中所見如來而不知彼從何所來去至何所唯願大士示教於我令我常得見佛世尊

法上菩薩品第三十一

爾時法上菩薩摩訶薩謂常啼菩薩摩訶薩言善男子如來者無所從來亦無所去何以故眞如無動眞如即是如來不生法無來無去不生法即是如來實際無來無去實際即是如來空性無來無去空性即是如來無染法無來無去無染法即是如來寂滅無來無去寂滅即是如來虛空無來無去虛空即是如來善男子離如是等法無別有法可名如來此復云何所謂如來眞如一切法眞如同是一眞如是如無分別無二亦無三善男子譬如春末夏初於日中分陽焰動發若時有人於中求水於汝意云何彼水從何所來爲從東海來耶南西北海來耶其去亦然常啼菩薩言彼陽焰中無水可得況復有來及有去耶但是愚癡無智虛妄所見法上菩薩言善男子一切如來亦復如是若人著於色相及以音聲觀諸如來若來若去起分別者當知是人愚癡無智虛妄所見何以故如來者是即法身非色身可見善男子法性無來無去一切如來亦復如是無來無去又如幻師幻化所作象兵馬兵車兵步兵如是四兵幻所作故無來無去一切如來亦復如是無來無去又如有人於其夢中或見一佛二佛三四五佛乃至百千諸佛善男子而彼諸佛從何所來去至何所常啼菩薩言大士夢所不實無決定法於是法中何有去來法上菩薩言一切如來亦復如是如佛所說一切法如夢有人不能如實了知一切法如夢故即以色相音聲語言名字執著分別諸佛如來若來若去善男子若於是法中不如實知虛妄分別者當知是等名愚異生受生死身輪轉諸趣遠離般若波羅蜜多遠離一切佛法善男子若人如實了知如佛所說一切法如夢於是法中即無有法若來若去是故無所分別如實了知一切如來無來無去不生不滅如是知者是爲見法是爲知法是人即近阿

耨多羅三藐三菩提是行般若波羅蜜多不虛受其國中信施能與世間作大福田善男子又如大海出種種寶是寶不從東方而來亦復不從南西北方四維上下諸方而來但是一切衆生所作福業共感報應是故大海出諸珍寶是寶一一從因緣生亦不無因緣生因緣和合即有因緣散滅即無有亦不從十方來無亦不至十方去諸如來身亦復如是不從十方來不至十方去但以因緣和合所生亦不住因緣法亦不無因緣生因緣和合即生因緣離散即滅生亦不從十方來滅亦不至十方去善男子又如箜篌有絃有槽有棍若人以手鼓擊出聲是聲無所從來不從絃出不從槽出不從棍出不從手出但以因緣和合有聲因緣散滅即無有聲是聲滅已亦無所至善男子諸佛如來亦復如是從一切相應善根種種因緣如理出生非一因一緣一善根生亦不無因緣生緣合故生生而無來緣散故滅滅而無去善男子汝當如是如實了知諸佛如來無來無去若知諸佛

無來去故即住一切法無生無滅如是知者是行般若波羅蜜多善巧方便決定得成阿耨多羅三藐三菩提爾時法上菩薩摩訶薩說是諸佛如來無來無去法時三千大千世界六種震動現十八相所謂動偏動等偏動吼偏吼等偏吼震偏震等偏震涌偏涌等偏涌爆偏爆等偏爆擊偏擊等偏擊現如是等十八相已一切魔宮隱蔽不現非時開敷種種異華大地一切華樹菓樹皆悉傾向法上菩薩摩訶薩帝釋天主四大天王及欲界諸天子衆於虛空中雨天妙華向法上菩薩摩訶薩散擲供養又復以諸天華散於常啼菩薩摩訶薩上作如是言善哉善哉常啼菩薩我等因仁者故今日於法上菩薩摩訶薩所得聞最上甚深正法我等今日得大善利斯爲世間第一希有爾時常啼菩薩摩訶薩白法上菩薩摩訶薩言以何因緣大地震動及現諸相法上菩薩言善男子我向爲汝說諸佛如來無來去法乃有是相爾時有八千人得無生法忍八十千那庾多人發阿耨多羅

三藐三菩提心六萬四千人遠離塵垢得法眼淨爾時常啼菩薩摩訶薩聞此法已心大慶快踊躍歡喜作如是言我於今日得最上利以求般若波羅蜜多因緣故於善知識所得聞諸佛如來無來去法我今已得圓滿如是善根決定不退轉於阿耨多羅三藐三菩提作是語已轉復歡喜踊身虛空高七多羅樹於虛空中作是思惟我今復從何得上妙香華供養法上菩薩摩訶薩爾時帝釋天主知常啼菩薩心所念已即以天曼陀羅華奉上常啼菩薩摩訶薩天主作是言善男子汝可持此妙華供養法上菩薩摩訶薩我今助成於汝利益無量無數衆生時常啼菩薩摩訶薩受帝釋天主所奉華已即以此華向法上菩薩摩訶薩散擲供養華供養已合掌恭敬作如是言菩薩大士我從今日當以已身奉事菩薩給侍供養作是說已從空中下住菩薩前爾時長者女并五百侍女俱白常啼菩薩摩訶薩言我等各以已身奉上於汝給侍供養并其五百乘車亦同奉上願我世世

所生常得與汝同種善根常相值遇常同親近諸佛菩薩恭敬供養我所獻身願垂納受爾時常啼菩薩摩訶薩告長者女等言汝等若以誠心奉我我有所行皆隨順者我即納受長者女等言我等誠心奉上於汝凡諸所作我等隨順爾時常啼菩薩摩訶薩為納受已即白法上菩薩摩訶薩言今此長者女并五百侍女乃至寶嚴五百乘車悉迴奉上菩薩大士願垂納受爾時帝釋天主讚常啼菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子如是喜捨甚為希有若菩薩摩訶薩能如是捨者速得阿耨多羅三藐三菩提通達般若波羅蜜多善巧方便善男子過去諸佛如來應供正等正覺本行菩薩道時皆如汝今行是捨行勤求般若波羅蜜多因緣亦如汝今等無有異爾時法上菩薩摩訶薩為欲成就常啼菩薩摩訶薩善根故即受是長者女等受已即時復與常啼菩薩摩訶薩爾時法上菩薩摩訶薩過日後分從法座起即入宮舍是時常啼菩薩摩訶薩即作是念我今為求法故宜應精進當於二事若行若立待法上菩薩摩訶薩還出宮舍復登法座我當聽受甚深正法爾時法上菩薩摩訶薩常入般若波羅蜜多三摩地及無量無數菩薩三摩地於是諸三摩地中住經七歲常啼菩薩摩訶薩亦於七歲中若行若立未嘗坐卧不念飲食不生疲倦但念法上菩薩摩訶薩當於何時出三摩地還登法座令我得聞般若波羅蜜多是時常啼菩薩於法座所散種種華彼長者女及五百侍女亦學常啼菩薩於七歲中若行若立未嘗坐卧不念飲食不生疲倦亦復一心待彼菩薩出三摩地爾時常啼菩薩摩訶薩以樂法心勤精進故忽聞空中有聲告曰法上菩薩後當七日出三摩地常啼菩薩聞是空中聲已心大慶快踊躍歡喜於法座所與長者女并五百侍女以種種寶清淨嚴飾時長者女等各各脫身所著妙衣積以為座當今法上菩薩摩訶薩安處其座爾時常啼菩薩即於是處周行求水為灑其地是時諸魔隱蔽諸水悉令不現魔作是念常啼菩薩求水不得心當生苦心生苦故退失道意善根不增爾時常啼菩薩摩訶薩知是魔力所隱蔽已即作是念我今應自破身出血於法座所為灑其地何以故塵土坌汙菩薩當座非所清淨我今為求無上法故設破已身何所吝惜又復我從世世已來以欲因緣受生死身輪轉諸趣唐捐其功終無利益不曾為此清淨法故捨自身命是故今時宜應精進作是念已即執利刀破身出血而灑其地彼長者女并五百侍女亦學常啼菩薩破身出血而灑其地彼常啼菩薩并長者女等勇猛堅固作是事已善根增長彼諸惡魔不得其便爾時帝釋天主以其天眼觀是事已即作是念常啼菩薩摩訶薩甚為希有發大勇猛被堅固鎧不惜身命為求法故為欲成就阿耨多羅三藐三菩提廣度一切衆生出輪迴苦發大精進甚為希有帝釋天主作是念已即令其地血所灑處變成赤栴檀香水面百由旬皆栴檀香爾時帝釋天主即讚常啼菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今為求無上法

故發大精進過去諸佛如來應供正等正覺本行菩薩道時亦如汝今等無有異爾時常啼菩薩摩訶薩復作是念法上菩薩摩訶薩當說法時我無香華將何供養帝釋天主知所念已即以千斛天曼陀羅華奉上常啼菩薩摩訶薩爾時常啼菩薩摩訶薩受是華已等分其半先散座側爾時法上菩薩摩訶薩過是七日已從三摩地出還詣法座安處其上與無數百千大衆恭敬圍繞時常啼菩薩摩訶薩見法上菩薩摩訶薩處于座已心大歡喜譬如苾芻得第三禪樂即持帝釋所奉天曼陀羅華先所分者向法上菩薩摩訶薩散擲供養已合掌諦心聽受宣說般若波羅蜜多甚深正法爾時法上菩薩摩訶薩因常啼菩薩摩訶薩故謂諸衆言汝等當知一切經四法平等般若波羅蜜多亦平等卅七一切法離般若波羅蜜多亦離一切法無動般若波羅蜜多亦無動一切法無念般若波羅蜜多亦無念一切法無畏般若波羅蜜多亦無畏一切法無味般若波羅蜜多亦無味一切法無邊般若波羅蜜多亦無邊一切法無生般若波羅蜜多亦無生一切法無滅般若波羅蜜多亦無滅虛空無邊般若波羅蜜多亦無邊大海無邊般若波羅蜜多亦無邊須彌山莊嚴般若波羅蜜多亦莊嚴虛空無分別般若波羅蜜多亦無分別色無邊般若波羅蜜多亦無邊受想行識無邊般若波羅蜜多亦無邊地界無邊般若波羅蜜多亦無邊水界火界風界空界識界無邊般若波羅蜜多亦無邊金剛喻法平等般若波羅蜜多亦平等一切法無分別般若波羅蜜多亦無分別一切法無所得般若波羅蜜多亦無所得一切法平等無性般若波羅蜜多亦平等無性一切法無壞般若波羅蜜多亦無壞一切法不可思議般若波羅蜜多亦不可思議爾時常啼菩薩摩訶薩聞是法已即於會中得入一切法平等三摩地一切法離三摩地一切法無動三摩地一切法無念三摩地一切法無畏三摩地一切法無味三摩地一切法無邊三摩地一切法無生三摩地一切法無滅三摩地虛空無邊三摩地大海無邊三摩地須彌山莊嚴三摩地虛空無分別三摩地色無邊三摩地受想行識無邊三摩地地界無邊三摩地水火風空識界無邊三摩地金剛喻法平等三摩地一切法無分別三摩地一切法無所得三摩地經四一切法平等無性卅八三摩地一切法無壞三摩地一切法不可思議三摩地常啼菩薩摩訶薩得入如是等六萬三摩地門於是諸三摩地中得見十方如殑伽沙數三千大千世界如殑伽沙數諸佛世尊各與菩薩聲聞人天大衆以如是名字如是章句宣說般若波羅蜜多如法上菩薩摩訶薩今此會中有諸大衆恭敬圍繞以如是名字如是章句宣說般若波羅蜜多等無有異爾時佛告須菩提言如我所說彼常啼菩薩摩訶薩以如是等種種方便精進堅固勤求般若波羅蜜多而彼菩薩於彼法上菩薩摩訶薩所得聞般若波羅蜜多得入諸三摩地門從三摩地出已即得多聞具足如大海水深廣無邊於現生中常得見佛世世所生生諸佛剎

乃至於剎那間亦不暫離諸佛世尊須菩提當知求般若波羅蜜多者有如是等功德利益是故今我法中菩薩摩訶薩諸求般若波羅蜜多者亦應如是求

囑累品第三十二 淨四

爾時佛告尊者阿難言汝今當知般若波羅 廿九
蜜多者是諸佛母出生諸佛一切智智阿難若欲行般若波羅蜜多者應當於此甚深正法受持讀誦記念思惟為人演說乃至書寫一句一偈置清淨處以寶函盛尊重恭敬即以種種金銀珍寶香華燈塗幢旛寶蓋等廣大供養乃至一香一華一禮一讚隨其所應恭敬供養當知是人則受我教我所稱讚阿難佛是汝大師不阿難白佛言世尊佛是我大師我是佛弟子佛言阿難汝今是我弟子汝於現世給侍恭敬尊重於我我涅槃後汝當恭敬尊重供養此般若波羅蜜多甚深正法是即恭敬尊重於我是為最大報佛恩者阿難我今以是般若波羅蜜多甚深正法付囑於汝汝當受持慎勿忘失宣通流布使不斷絕阿難汝當精進助宣此法莫作末後斷佛種人第二第三如是囑累阿難白佛言如世尊勅我當奉持如世尊勅我當奉持如是三白已佛言阿難當知隨爾所時此般若波羅蜜多正法在世即爾所時諸佛世尊在世說法又復阿難若有善男子善女人於此般若波羅蜜多甚深正法愛樂恭敬受持讀誦正念思惟為人演說乃至書寫尊重供養者當知是善男子善女人世世所生常得見佛聽受正法佛說此經已慈氏等諸菩薩摩訶薩尊者須菩提尊者舍利子尊者阿難等諸大聲聞眾并帝釋天主等乃至一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛母出生三法藏般若波羅蜜多經卷第二十五 淨四 三十

音釋

療 力嶠切 治也 髀 部禮切 股也 瘢 薄官切 瘡痕也 鍱 以輒切 棿 音毗 坌 蒲悶切 塵埍也

二經同卷
佛說決定義經
佛說護國經

佛說決定義經 淨五

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱爾時世尊告諸苾芻我今為汝宣說甚深決定正義初善中善後善其義深遠純一無雜具足清白梵行之相汝等諦聽善思念之時諸苾芻白佛言善哉世尊何等名為決定正義我等樂聞惟願世尊為我解說爾時佛告諸苾芻言決定義者所謂五蘊五取蘊十八界十二處十二緣生四聖諦二十二根如來十力四無所畏四禪定四無色定四無量行四無礙智四三摩地想四念處四正斷四神足五根五力七覺支八正道如是等法是名決定正義五蘊者謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊此等名為

五蘊五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊此等名爲五取蘊十八界者謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界此等名爲十八界十二處者謂内眼處外色處内耳處外聲處内鼻處外香處内舌處外味處内身處外觸處内意處外法處此等名爲十二處十二緣生者謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是即一大苦蘊集由此緣故即有蘊法若無緣故蘊法即滅所謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂愁苦惱滅如是則一大苦蘊滅此等諸法無明爲緣乃有生滅爲緣者何所謂先際不了後際不了中際不了内法不了外法不了内外法俱不了善業不了不善業不了善不善業俱不了因不了果不了因果俱不了已生緣法不了未生緣法不了現生緣法不了於佛不了於法不了於僧不了苦法不了集法不了滅法不了道法不了善法不了不善法不了罪法不了福法不了可行法不了不可行法不了高下法不了有爲無爲法不了如是不了不能於黑白法等起無相智由此無明不能覺了而爲過失乃至障如實智不能證得寂靜涅槃謂此無明體性迷暗純一癡法猶如盲者唯行暗道集諸塵垢損減智慧於諸障法不能出離而此無明與明爲障無明爲苦痛無明爲毒器無明爲繩縛無明爲毒根無明爲毒樹無明爲根本煩惱無明爲隨煩惱本無明是顛倒處無明爲黑暗室無明是癡暗如是等義名爲無明由此爲緣行法得起行法者行有三種謂身行語行意行身行者謂出入息依止於身繫屬於身由依身故而出入息得名身行語行者謂論難分別即此分別論難言辭故名語行意行者謂貪瞋癡心所法等依止於心繫屬於心由依心故得名意行復有三行何等爲三謂福行罪行不動行是名三行由行爲緣識法得起識法者識有六種謂眼識耳識鼻識舌識身識意識此名六識由識爲緣名色得起名色者謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊色者謂内五塵皆四大所成四大者謂地水火風地體堅重水性流潤温煖爲火動轉名風如是四大所成五塵名爲色蘊而此蘊法四蘊名名一蘊名色如是五蘊名爲名色名色爲緣六處得起六處者謂内六處眼處耳處鼻處舌處身處意處此名六處六處爲緣觸法得起觸有六種謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸此等名觸由觸爲緣受法得起受有三種謂苦受樂受捨受如是眼觸緣此三受乃至意觸亦復如是此名爲受由受爲緣愛法得起愛有六種謂眼觀色耳聽聲鼻齅香舌了味身覺觸意分別法由貪六法得名爲愛由愛爲緣取法得起取有四種謂欲取見取戒禁取我語取由愛增故得名爲取由取爲緣有法得起有法有三欲有色有無色有欲有者謂十惡趣及人

天十惡趣者謂八地獄一等活二黑繩三衆合四號叫五大號叫六炎熱七極炎熱八無間九傍生趣十餓鬼趣如是十種名爲惡趣人趣者謂四大洲南贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲南贍部洲其量縱廣七千由旬此洲之相北闊南狹猶如車形東勝身洲其量縱廣八千由旬彼洲之相猶如半月西牛貨洲其量縱廣九千由旬彼洲之相猶如圓月北俱盧洲其量縱廣十千由旬彼洲之相四方徑直猶如池沼如是四洲名爲人趣天趣者欲界六天謂四王天忉利天夜摩天兜率天化樂天他化自在天如是名爲欲界六天此等諸趣名爲欲有色有者有十八天謂梵衆天梵輔天大梵天光天無量光天光音天淨天無量淨天遍淨天無雲天福生天廣果天無想天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天此等諸天名爲色有無色有者有四種天謂空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天此等諸天名無色有如是三有得名爲有由有爲緣生法得起生者謂諸有情捨此蘊已隨業果報復於界趣蘊相出現故名爲生由生爲緣老死得有老者謂諸有情蘊法果熟心識迷亂多所忘失髮白面皺身力羸弱舉動策杖喘息呻吟漸漸力微諸根衰朽是名爲老復何名死謂諸有情隨能招業壽量終盡識捨執受命根謝滅諸蘊離散是名爲死謂老無定相附死立支二法合一故名老死如是名爲十二緣法復何名爲四聖諦法謂苦諦集諦滅諦道諦苦諦者生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦如是等苦名爲苦諦集諦者謂貪愛法由此貪愛而生耽著以耽著故發業潤生招集爲因是名集諦滅諦者謂貪愛法及餘煩惱悉皆斷盡證寂滅理是名滅諦道諦者即八正道謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定此八正道名爲道諦如是四諦聖智可觀名四聖諦又復何名二十二根謂眼根耳根鼻根舌根身根男根女根命根意根樂受根苦受根喜受根憂受根捨受根信根進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根如是名爲二十二根復何名爲十力謂如來智於諸有情處非處法如實了知是名如來第一處非處智力如來復於過去現在未來世中所有衆生諸業行法處處所生因緣果報佛以智力悉皆了知是名如來第二業報智力如來復於諸禪定法解脫三摩地三摩鉢底盡諸漏法佛以智力如實了知是名如來第三定力如來復於諸衆生類根性勝劣種種差別佛以智力如實了知是名如來第四根勝劣智力如來復於諸衆生類所有信解種種不同佛以智力如實了知是名如來第五信解智力如來復於諸衆生類所有種種界趣差別佛以智力如實了知是名如來第六界趣智力如來復於諸衆生類所有樂欲佛以智力如實了知是名如來第七樂欲智力如來復於過去無量無數世中所有衆生種種之事謂一生十生百生千生及百千生乃至無數百千萬生如是無數成劫壞劫其中衆生死此生彼死彼生此乃至族姓貴賤名字飲食

苦樂壽量長短具如是相如是因緣如是過去無量世中種種之事佛以智力悉能了知是名如來第八宿命智力如來復以清淨天眼觀見衆生貴賤上下好醜生滅或生善道或墮惡趣而彼衆生所作行業謂身不善業作諸邪行口不善業毀謗賢聖意不善業起於邪見由是因緣命終之後墮惡趣中又復衆生身作善業不行邪行口作善業不謗賢聖意作善業起於正見由是因緣命終之後生人天界如是等事如來天眼悉能觀見是名如來第九天眼智力又復如來知彼衆生諸漏已盡證無漏解脫智慧解脫以自通力證如是法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是之法佛以智力悉能了知是名如來第十漏盡智力如是十力如來應供正等正覺由十力故於大衆中作師子吼轉大法輪復何名爲四無所畏謂如來應供正等正覺於大衆中唱如是言我以自智乘如實道來成正覺作師子吼轉妙法輪無有沙門婆羅門天人魔梵而能等者是名如來一切

智無畏如來已得安樂寂靜無上勝處功德果法諸漏已盡種習俱亡是名如來漏盡無畏如來復爲諸聲聞界開示苦道說離煩惱盡苦邊際是名如來出苦道無畏如來復爲諸聲聞說所有障法令彼出離是名如來障道無畏如是名爲四無畏法又復何名爲四禪定謂離諸欲及諸深法斷除疑惑分別之想是名第一離生喜樂定復次離欲斷除分別想已當於外法悉皆泯絕內復寂定攝內外法悉皆歸一是名第二定生喜樂定復次捨於喜樂思念之想於身喜樂而無所受是名第三離喜妙樂定復次捨苦樂法無憂喜想諸法清淨是名第四捨念清淨定如是名爲四禪定法復何名爲四無色定謂修彼定猒下色相忻上無色由無色故唯有虛空乃觀虛空無有邊際作如是想是故名爲空無邊處定復次離彼所緣空無邊處已復想能緣識亦無邊是故名爲識無邊處定復次離彼能緣識已當復想於能緣所緣俱無所有是故名爲無所有處定復次離彼無所有已

當復想於無彼麤想不無細想是故名爲非想非非想定如是名爲四無色定復何名爲四無量行謂慈無量悲無量喜無量捨無量若有苾芻具大慈心於諸有情無怨無親等能與樂如是常行慈無量心是故名爲慈無量行若有苾芻具大悲心於諸有情無怨無親等能拔苦如是常行悲無量心是故名爲悲無量行若有苾芻具大喜心於諸有情無怨無親等施歡喜如是常行喜無量心是故名爲喜無量行若有苾芻具大捨心於諸有情無怨無親平等安住如是常行捨無量心是故名爲捨無量行如是名爲四無量行復何名爲四無礙智謂辭無礙智辯才無礙智法無礙智義無礙智辭無礙者緣聲爲境於諸音聲言辭無礙故名辭無礙智辯才無礙者謂四辯七辯凡有論難迅捷無滯是故名爲辯才無礙智法無礙者緣名句文隨何教法無所不通是故名爲法無礙智義無礙者緣義爲境隨所詮義無所不曉是故名爲義無礙智如是名爲四無礙智復何名爲四三

摩地想若有苾芻作如是觀我今此身從頂至足所有髮毛爪齒皮肉筋骨如是種種不淨之物所共合成譬如倉廩廣積粮斛人入其中善能分別是米是麥如是積聚名爲倉廩苾芻觀想於自身中亦復如是作此觀者即得斷除貪欲之法是名第一三摩地想又復苾芻觀想身已於三摩地得輕安味復作是觀此三摩地所得樂味亦無有想譬如蓮華從水而生彼無有想我從水生而有清涼苾芻觀想亦復如是能觀想者即得見法輕安樂味是名第二三摩地想又復苾芻於三摩地作於明想觀察如日無餘暗冥如是觀察相續不斷晝夜明暗皆無有異作是明想清淨無雜譬如秋時雲翳陰暗日光不現若明眼人觀想日光清淨無雜苾芻觀想亦復如是能觀想者是人即得明智現前是名第三三摩地想又復苾芻在三摩地作是觀想斷除苦樂乃至憂喜唯有捨念二種清淨譬如有人能馭車乘平坦地中行無所礙苾芻觀想亦復如是能觀想者即得智慧勝利現前是名第四三摩地想此等名爲四三摩地想復何名爲四念處法謂身受心法若有苾芻觀身不淨惡穢充滿無有眞實如是觀察名身念處又復觀於內外二法所有諸受悉皆是苦作是觀者名受念處又復觀於心心所法皆悉無常作是觀者名心念處又復觀於內外二法於是法中不生我想作是觀者名法念處如是名爲四念處法復有名爲四正斷法謂已生惡法當起精進勤行除斷皆悉令滅是名第一正斷之法又復未生惡法當起精進防護除斷皆令不生是名第二正斷之法又復未生善法當起精進令諸善法皆得生長是名第三正斷之法又復已生善法當起精進而令增長堅固圓滿是名第四正斷之法如是名爲四正斷法復何名爲四神足法謂欲勤心觀若有苾芻於諸染法離其妄念於諸善法而起悕求進善無厭名欲神足復於善法勤修諸行正行不退名勤神足復於諸法離邪思惟心正分別名心神足復以正智觀察內身內身無我復觀外境外境無法我法體無趣證二空名觀神足如是名爲四神足法復何名爲五根謂信根進根念根定根慧根如是名五根復何名爲五力謂信力進力念力定力慧力如是名五力復何名爲七覺支法謂擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支捨覺支念覺支定覺支是名七覺支法復何名爲八正道法謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定謂正見者信有施法信有父母有諸善行及不善行如是善不善業當有果報有今後世於其世中有諸衆生有阿羅漢如理修行以自通力見如是法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是等事名爲正見何名正思惟謂離邪思邪思法者起不正見發貪瞋癡遠離如是名正思惟何名正語謂離妄言綺語兩舌惡口等語是名正語何名正業謂離殺生偷盜邪染等法是名正業何名正命謂具正見正法出家被於法服離諸邪行信於正法乃至受用飲食坐卧皆依正法是名正命何名正精進謂離邪邪勤於眞實法而起正勤是

名正精進何名正念謂離邪念常念正法記憶在心無所忘失是名正念何名正定謂心心所不起散亂離諸攀緣於奢摩他毗鉢舍那決定正觀是名正定如是名爲八正道法爾時世尊說是法已復告苾芻衆言汝等當知我所宣說決定正法初中後善其義深遠純一無雜清淨圓滿是時苾芻衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說決定義經

佛說護國經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時世尊在俱盧城出遊化利漸漸至于覩羅聚落與大苾芻衆安止其中時彼聚落有婆羅門大長者等互相議曰此大沙門瞿曇棄捨王位出家爲道果滿圓明名稱普聞即是應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於天魔梵沙門婆羅門人及非人等界以自行願成等正覺流大悲心宣說正法初善中善後善文義深遠純一無雜具足圓滿梵行之相如是具足最尊最上我等若見共獲善利是故我等當詣佛所瞻禮稱讚衆共議已同往佛會到佛所已有禮佛者有但合掌者有種種稱讚者如是之衆禮讚既已各坐一面爾時世尊爲衆說法令衆心悅發大道意時彼婆羅門大長者等聽受法已咸皆忻悅發大道心即從座起合掌向佛種種稱讚禮佛而退爾時會中有大長者名曰護國戀慕佛故不離法會作如是念我所聞法堪可依憑必成正覺我若在家永處輪迴佛難值遇以信出家爲求出離是故我今離諸放逸發大精進依佛出家淨修梵行我當志願剃除鬚髮而被法服是時護國長者作是念已即從座起前詣佛所頭面禮足合掌向佛而白佛言我從世尊獲聞正法猒輪迴苦起信樂心是故我今求佛出家唯願世尊攝受於我佛言護國汝信出家父母聽不護國答言不也世尊父母不聽佛言護國父母不聽不得出家護國復白佛言世尊雖父母未聽我當求請堅令聽許佛告護國如汝所願今正是時爾時護國長者稟承佛旨禮佛而退還歸其舍白父母言父母慈念願聽我言我於佛會聞佛說法其所聞法我悉了知即起正信樂欲出家唯願父母當聽許我是時父母告護國言汝樂出家當求何利復有何得而求出家汝若出家勿爲求匃而活命耶汝應當知我今財賄珍寶無量汝但在家捨財作福當受富樂何須出家如是父母善言誘勸是時護國又復白言父母當念我猒輪迴棄捨世榮志求出家唯願聽許如是護國再三求請是時父母又復告言汝所堅念志求出家勿爲求匃而活命耶我家庫藏金銀珍寶衆多無量汝但在家捨財作福當受富樂何須出家如是父母二三誘勸是時護國又復告言父母若不聽我從今已往誓不飲食乃至命終發誓願已即絕飲食是時護國衆多知識聞是事已即時共詣護國長者父母之所咸共白言長者主我等皆聞汝子護國愛樂出家彼雖志求汝不聽許我知汝子然受富樂求

道心堅今不聽許返受憂苦將趣命終當令汝起愛別離苦是故汝等宜應聽許隨彼出家時長者主見子知識志意求請即聽出家是時護國衆多知識受其父旨即詣護國而共告曰護國當知今汝父母已聽出家是時護國受父母旨歡喜踊躍即詣父母拜辭而出還至佛所到佛所已頭面禮足合掌一面而白佛言世尊今我父母已聽出家願佛慈悲垂哀攝受而爲苾芻爾時世尊告護國言善哉善哉今正是時爲汝攝受是時護國鬚髮自落被袈裟衣成苾芻相修持梵行除彼放逸離諸憂惱心自調柔證法清淨我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是時尊者護國得漏盡已於十夏中依止於佛滿十夏已著衣持鉢前詣佛所頭面禮足合掌一面而白佛言世尊我本生居觀羅聚落棄捨諸親以信出家我今思念欲還本處覲近眷屬願佛旨爾時世尊知尊者護國心意所欲又觀護國其心志固欲廣利益況昔在家常離諸欲如是觀已即告之曰尊者護國今正是時可往汝意爾時尊者護國受佛旨已歡喜踊躍遶佛三帀頭面禮足辭佛而退還本生處經遊次第到本聚落時經宿已於其晨時著衣持鉢次第乞食至於本舍見一女人在舍門外持滿器食而欲棄擲尊者見之告彼女人曰汝無慚愧勿棄於食豈如施我置於鉢中當獲利益是時女人聞尊者語心生鄭重即施其食置於鉢中尊者受已詣大樹下敷座欲食時前女人作如是念是我主子尊者護國是時女人作此念已即詣長者主所白長者曰適在門外見長者子持鉢乞食詣大樹下敷座欲食時長者主聞是事已心大歡喜即問女人言如汝所說是事實不女人答言是事實爾是時長者速出本舍往大樹下既到彼已實見護國在彼欲食即告之曰我子護國捨離本家客遊於外如是經歷復至聚落不入本舍是義云何時彼護國即答父言我沙門法儀式如是入於他舍非我所宜時長者主扶持護國還於本舍既到家已敷座令坐時護國母前詣子所愛念心切再三慰問告護國言我子云何堅意出家汝所出家今有何利復有何得正爲求匃而活其命是故汝今不復離家捨財作福富受富樂是時慈母設諸方便留戀於子不能別離復以金銀種種珍寶積尊者前告於子言我子當知如是我有廣多財寶今我與汝何況父財而復無量以是義故何得出家汝今在家捨財作福受諸富樂是時尊者白於母言慈母當念是多金銀種種財寶諸過之本作此言已車載擔負棄於河內復白母言慈母當念如是財寶由貪戀故從此爲因生諸過失而致患難謂水火王賊惡子等難生如是等種種壞苦了此苦因不從其母時護國母戀子不捨復設方便作如是念子在家時所有妻室當令莊嚴珠寶飾身來護國所悅可子心作是念已詣其妻所而告之言汝夫護國昔在家時所有愛樂珍寶瓔珞莊嚴之具汝今莊嚴往護國所悅可其意時護國妻受其命已以衆寶具即時莊嚴詣護國所到彼白言長者子汝意云何所持梵行莫爲求天

女不護國告言不也大姊我持梵行爲求道果如汝所說是義不然時護國妻聞呼姊聲即變容色負慚而退爾時護國尊者作如是念食時欲至即白父言長者有何飲膳施於我食是時父母親持上味種種飲食供施尊者是時尊者飲食已訖洗鉢收衣敷座而坐乃爲父母宣說正法令起悅心而生道意復以神通住虛空中說伽陀曰

觀此畫色像　以衆寶莊嚴　愚迷所執著
智者常遠離　貪欲如繩索　能縛於世間
愚者所迷惑　智者常遠離

是時尊者說伽陀已從空而降還大樹下安上而住爾時有王名曰俱盧駕幸遊外將近覩羅聚落之側侍臣奏曰大王當知此聚落中有長者子名曰護國眷屬廣多財寶無量棄捨出家王聞是事即問聚落人曰卿等此處有長者子名曰護國棄捨親屬而爲出家是事實不時聚落人即奏王曰大王當知是事實爾護國尊者在巨聚落一大樹下常持梵行我等人民親近供養王聞奏已即往彼處聚落之中詣大樹下尊者所止是時尊者遥觀來命見俱盧王奔詣我所即從座起進步王前白如是言大王善來此之境界王所統領今請大王往彼樹下就於我座時王答言護國我意如然欲往汝所就於汝座護國復言王意如是故我請王是時彼王同與尊者至大樹下就座而坐爾時大王告護國言有四種法由是四法而求出家其四法者一知親屬二知富貴三知病四知老是爲四法云何知親屬謂若有人眷屬廣大而忽散滅此人作念我之眷屬朋友知識皆已散滅唯己孤然我當出家此人了知無親屬故而求出家今汝護國眷屬廣大亦非孤獨不能了知何爲出家又復云何名知富貴謂若有人先有財寶是大富者而後竭盡貧苦隨生以貧窮故而作此念今貧窮故而作此念今貧窮苦我當出家此人了知以貧窮故而求出家今汝護國財富無量亦非貧窮不能了知何爲出家又復云何名知病苦謂若有人久寢於疾無能救療作如是念我此疾病深可痛苦是故我今當求出家此人了知以病苦故而求出家今汝護國少病少惱亦無憂苦不能了知何爲出家又復云何名知老朽謂若有人耆年衰邁作如是念我今老朽於諸富樂不能復利是故我今當求出家此人了知老朽不任而求出家今汝護國盛年少壯未受諸樂不能了知何爲出家護國當了如是四法乃可出家我今復問護國汝何見聞而爲出家爾時尊者答彼王言大王當知有四種法而求出家何等爲四謂老病愛死變壞非久名老疾苦無療名病無所猒足名愛捨盡諸境名死如是四法我佛世尊善了善見我亦從佛親見親聞我因此故發大信心而乃出家王言尊者如前略說我未能了唯願尊者爲我廣說令我開解是時尊者聞王言已告彼王曰大王甚善如汝意願我當爲說王言尊者變壞非久爲老是義云何尊者答言大王於意云何若人從年二十三十滿四十時所有色相身力舉動進止是人云何王言尊者人從二十滿四十時具大色相身

力壯盛進止勇健諸所施爲自謂無等若至耆年朽邁無堪色相變易身力劣弱進止衰敗尊者告言如王所說是爲老相變壞於世大王當知此即我佛說第一法又佛世尊善了善知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家時彼王言護國尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求又復王言護國尊者云何疾苦無療名爲病相尊者答言如人有大財寶及諸親眷其數無量於意云何是人寢病受諸苦惱彼之親屬及諸侍從還有代其受苦惱不王言不也護國人若寢疾獨受諸苦無有代者亦無救療尊者告言如王所說無代無救是爲病相此即我佛說第二法又佛世尊善了善知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家時彼王言護國尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求王復問言尊者云何無所猒足而名爲愛尊者答言大王於意云何王是富者國土城邑及至東南西北所有人民居王所統皆是大富王言尊者如是如是尊者復言大王所統國城聚落如是大富設或有人泛海而來白大王言我見其國城邑廣大人民熾盛金銀珍寶奇異諸物象馬兵從其數無量大王聞此於意云何王言尊者我聞是事若不自往即遣使討彼載以珍寶諸物益我庫藏時尊者言大王此無猒足是名爲愛此即是佛說第三法又佛世尊善了善知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家時彼王言護國尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求王復問言尊者云何捨離諸境而名爲死尊者答言大王於意云何我見有大珍寶是大富者彼人捨於此界而生他界所有珍寶能持往不王言不也尊者復言大王於此世中捨諸愛境生於他世是名爲死此即是佛說第四法佛善了善知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家王言尊者我亦於此慶遇正法愛樂志求爾時尊者復告王言我於是義欲重宣說汝應善聽王言甚善願樂欲聞是時尊者說伽陀曰

我見世間人　貪愛而積聚　因財故得難
轉增於諸欲　王主領國邑　廣闊極海邊
如是尚無猒　而復伐他國　世間諸衆生
由貪愛故滅　憂惱生悲泣　嗚呼何速滅
如人聚財實　返爲火所燒　衆生亦隨業
所作而受報　財富不延命　亦復不免老
貧富者皆滅　尊幼悉無常　病不擇勇健
亦不擇尊幼　皆由貪愛故　是不免無常
譬如人竊盜　返爲自損傷　如是見世間
自造諸惡因　如果熟自落　老少壞亦然
歡悅意作業　苦惱而受報　時世愚癡人
作業不自覺　或生於他世　因憎愛得苦
胎中若命盡　何人能救護　設復親知友
命盡何能救　欲能壞能縛　生苦增諸怖
見世間幻法　是故我出家

爾時俱盧大王聞尊者說伽陀已歡喜信受而復白言護國尊者能善出離是故我今歸依尊者護國告言大王勿歸依於我我所歸依是佛世尊及法僧衆王當皈依王言如是如是我今皈依佛法僧衆盡形受持優婆塞戒是時大王作誓願已禮奉尊者還復王宮

佛說護國經　薄五　廿一

音釋

狹胡夾切隘也　皺側救切面皮皺也　喘昌兖切疾息也　迅捷迅息晉切捷疾葉切迅捷疾速也　廩力稔切有屋曰廩　翳於計切鄣也　毗鉢舍那梵語也此云觀毗頻彌切　顒魚容切仰也　療力嬌切治也

四經同卷　薄六

佛說分別布施經
佛說分別緣生經
佛說法印經
佛說大生義經

佛說分別布施經　薄六

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在釋種住處迦毗羅城尼
拘陀樹園與苾芻衆俱爾時有一苾芻尼名
摩訶波闍波提持新氎衣來詣佛所到佛所
已頂禮佛足退住一面即白佛言世尊此新
氎衣我自手作奉上世尊惟願納受令我長
夜得大利樂爾時佛告摩訶波闍波提汝可
持此氎衣施諸大衆所獲勝利同供養我等
無有異是時摩訶波闍波提苾芻尼重白佛
言我本發心唯爲世尊故造此衣願佛納受
令我長夜得大利樂如是三復懇懃勸請佛
亦如是三復答言但當平等施諸大衆所獲
勝利與我無異是時尊者阿難侍於佛側見
是事已前白佛言世尊此摩訶波闍波提苾
芻尼是佛之親有大恩德唯佛自知此所奉
衣佛爲納受令 正是時令摩訶波闍波提於
長夜中得大利樂佛言阿難如是如是此摩
訶波闍波提是吾之親有大恩德我亦自知
今自手造衣來施於我甚爲難事何以故阿
難當知所有補特伽羅能起淨信心歸依佛
法僧者甚爲難事又復能持不殺不盜不婬
不妄不飲酒等近事戒法如是補特伽羅轉
復難作何況於佛世尊合掌恭敬而行布施
施已淨信於佛無疑及法僧伽亦無疑惑乃
至苦集滅道四聖諦理永斷疑見阿難今此
摩訶波闍波提苾芻尼能起淨信心歸依佛
法僧受持不殺不盜不婬不妄不飲酒等近
事戒法而能於佛及法僧伽乃至苦集滅道
四聖諦理已斷疑惑此苾芻尼難作能作佛
亦自知阿難有十四種較量布施何等十四　薄六　二
一者於病苦人而行布施二者於破戒人而
行布施三者於持戒人而行布施四者於離
染人而行布施五者於須陀洹向而行布施
六者於須陀洹果而行布施七者於斯陀含

向而行布施八者於斯陀含果而行布施九者於阿那含向而行布施十者於阿那含果而行布施十一者於阿羅漢向而行布施十二者於阿羅漢果而行布施十三者於諸緣覺而行布施十四者於如來應供正等正覺而行布施阿難汝今當知施病苦人獲二倍福施破戒人獲百倍福施持戒人獲千倍福施離染人獲百千倍福施須陀洹向獲無量福何況須陀洹果施斯陀含向獲無量福何況斯陀含果施阿那含向獲無量福何況阿那含果施阿羅漢向獲無量福何況阿羅漢果施諸緣覺獲無量福何況如來應供正等正覺如是名為較量十四種布施功德復次阿難當知布施大衆有其七種一者施佛現前諸苾芻衆二者施佛滅後諸苾芻衆三者施佛滅後苾芻尼衆四者施佛滅後苾芻苾芻尼二衆五者施佛滅後遊方行化諸苾芻衆六者施佛滅後遊方行化苾芻尼衆七者施佛滅後遊方行化苾芻苾芻尼二衆如是名為七種大衆當行布施復次阿難當知有四種布施清淨何等為四一者能施清淨即無受者二者所施清淨即無受者三者能受清淨即無施者四者所受清淨即無施者阿難何名能施清淨即無受者謂由施者不取其相即身業清淨口業清淨意業清淨正命清淨見亦清淨如是具足即無施相以無施故即無受者若施者有所見相即身口意三業不清淨命亦不清淨見亦不清淨若離是相即施者受者二皆清淨又復何名所施清淨即無受者若受者身業不清淨口業不清淨意業不清淨命不清淨見不清淨即有所施相若受者三業清淨命清淨見清淨如是具足即無所施相由離相故即所施清淨又復何名能受清淨即無施者若受者身口意三業不清淨命不清淨見不清淨即有能受相若離是相即無施者又復何名所受清淨即無施者謂由施者三業清淨命清淨見清淨即無所施由離施故即無所受是故所受清淨阿難若能如是了知即得四種布施清淨爾時摩訶波闍波提苾芻尼聞佛宣說種種布施法已即持是衣施諸大衆是時諸苾芻衆即為納受佛告阿難於當來世若有信心善男子等能於大衆起淨信心而行布施者當知是人獲福無量何況於今現在行施爾時尊者阿難及摩訶波闍波提苾芻尼聞佛說已歡喜踊躍信受奉行

佛說分別布施經

佛說分別緣生經

宋西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在烏盧尾螺池邊泥連河側菩提樹下成佛未久獨止其中心生思念世間苦法無能免者無能怖者決定實有如是觀察是大義利世間樂法亦復如是無能免者無能歇者決定實有如是觀察是大義利又復思惟所有世間天人魔梵沙門婆羅門等界中而於此法不能了知若復有人善能思惟警覺苦樂如是了達非究竟法常所

思念依法修行是人當得具足戒定慧解脫解脫知見等法所有過去未來諸佛皆悉覺知世間苦樂一一了知如法修行以自行力而成正覺何以故此法未曾有無能了知者所有過去如來應供正等正覺皆於此法一一了知如法修行乃成正覺未來世中如來應供正等正覺如是世間苦樂等法一一了知如法修行乃圓道果爾時娑婆界主大梵天王以佛威力故知佛所念譬如力士屈伸臂頃離梵天界來詣佛所修敬畢已住立佛前而白佛言世尊佛所思念如是如是世間苦樂無能免者是大義利過去未來亦復如是於天人魔梵界中唯佛世尊一一了知若增若減若善若惡悉能分別緣生之法以佛智力如實了知佛言梵王如是如是世間衆生於一切法無智無識不能了知無明癡暗之所覆閉是爲無明從無明緣而生於行行有三種謂身口意復從行緣而生於識識有六種謂眼識耳識鼻識舌識身識意識從於識緣而生名色名者除色名有四種謂受想行識色者所謂四大一切色法由四大生如是色蘊名蘊二種是爲名色從名色緣生於六處內六處者有其六種謂眼處耳處鼻處舌處身處意處從六處緣復生於觸觸有六種謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸復從觸緣而生於受受有三種謂樂受苦受不苦不樂受復從受緣而生於愛愛有三種謂欲愛色愛無色愛復從愛緣而生於取取有四種所謂欲取見取戒禁取我語取復從取緣而生於有有者三種謂欲有色有無色有從有爲緣即有生法其生法者謂衆生界隨蘊生起處處差別生異滅法常所遷易從生爲本有蘊有界有處乃至命根等法是名爲生從生爲緣而有老死老者所謂心識昏昧髮白面皺氣力劣弱呻吟喘息身體羸劣乃至諸根而悉衰朽是名爲老死復何相死者謂諸衆生界趣差別悉歸無常壽限終盡捨於暖觸命根滅已諸蘊亦捨四大離散是名爲死如前所說老與死法是爲二種如是所說即名分別緣生之法若諸衆生能了知者是人當得具足五分法身爾時梵王聞佛所說緣生法已禮佛而退還梵天界

佛說分別緣生經

佛說法印經

宋西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉詔譯

爾時佛在舍衛國與苾芻衆俱是時佛告苾芻衆言汝等當知有聖法印我今爲汝分別演說汝等應起清淨知見諦聽諦受如善作意記念思惟時諸苾芻即白佛言善哉世尊願爲宣說我等樂聞佛言苾芻空性無所有無妄想無所生無所滅離諸知見何以故空性無處所無色相非有想本無所生非知見所及離諸有著由離著故攝一切法住平等見是眞實見苾芻當知空性如是諸法亦然是名法印復次諸苾芻此法印者即是三解脫門是諸佛根本法爲諸佛眼是即諸佛所歸趣故是故汝等諦聽諦受記念思惟如實觀察復次苾芻若有修行者當往林間或居

樹下諸寂靜處如實觀察色是苦是空是無常當生猒離住平等見如是觀察受想行識是苦是空是無常當生猒離住平等見諸苾芻諸蘊本空由心所生心法滅已諸蘊無作如是了知即正解脫正解脫已離諸知見是名空解脫門復次住三摩地觀諸色境皆悉滅盡離諸有想如是聲香味觸法亦皆滅盡離諸有想如是觀察名爲無想解脫門入是解脫門已即得知見清淨由是清淨故即貪瞋癡皆悉滅盡彼滅盡已住平等見住是見者即離我見及我所見即了諸見無所生起無所依止復次離我見已即無見無聞無覺無知何以故由因緣故而生諸識即彼因緣及所生識皆悉無常以無常故識不可得識蘊既空無所造作是名無作解脫門入是解脫門已知法究竟於法無著證法寂滅佛告諸苾芻如是名爲聖法印即是三解脫門汝諸苾芻若修學者即得知見清淨時諸苾芻聞是法已皆大歡喜頂禮信受

佛說法印經

佛說大生義經

宋西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在俱盧聚落與苾芻衆俱是時尊者阿難獨止一處於夜分中心生思念諸緣生法其義甚深難可了解唯佛世尊具正徧知善能宣說作是念已至明旦時離於本處來詣佛所到佛所已頭面禮足伸問訊已退住一面即白佛言世尊我獨止一處於夜分中心生思念諸緣生法甚深難解願佛世尊爲我宣說爾時世尊告阿難言如是如是彼緣生法甚深微妙難見難了復難思察唯諸聖者具善巧智即能分別非愚癡者之所曉解何以故愚癡衆生此世他世滅已復生如是輪迴皆由不了緣生法故阿難當知諸法皆由因緣展轉相生是故輪迴不能斷絕緣生法者所謂老死由生爲緣即有老死生法若無老死何有由是生緣展轉相生所謂水族緣故而生水族飛禽緣故而生飛禽衆類緣故而生衆類乃至人類緣故而生人類由是緣故彼彼衆生互相因緣而得生起阿難當知此生法者是虛妄法而不究竟此集此因此生此緣故有老死由是老死亦不究竟復次生法以何爲緣所謂有法爲緣因彼有故即起生法有法若無生法何得是故有法如前所說令諸趣類展轉相生而不斷絕阿難當知此有法者即虛妄法而不究竟此集此因此生此緣得起生法由是生法亦不究竟復次有法以何爲緣所謂取法爲緣由取法故即起有法取法若無有法何得阿難當知此取法者即虛妄法而不究竟此集此因此生此緣得起有法由是有法亦不究竟復次取法以何爲緣所謂愛法爲緣因有愛故即起取法愛法若無取法何有阿難當知此愛緣故即起希求希求爲緣即有所得以所得故心不決定由不決定無所猒足以其內心無猒足故即生喜貪以貪緣故即生我見我見生已有所取著取著爲緣心即散亂由散亂故即起妄語諂訟鬪諍刀杖相治由是因緣即便造作諸不善業如此諸業皆由散亂而得生起若無散亂諸業不生此

散亂法以何爲緣所謂取著爲緣由取著故心即散亂取著若無散亂何得此取著法以何爲緣所謂我見爲緣取著得起我見若無即無取著此我見法以何爲緣所謂喜貪爲緣我見得起喜貪若無即無我見此喜貪法以何爲緣所謂內心無猒足爲緣以無猒足故即有喜貪若內心有所猒足即不生喜貪此內心無猒足法以何爲緣所謂不決定爲緣以不決定故即無猒足心若決定即生猒足此不決定法以何爲緣所謂有所得爲緣以有得故即不決定若無所得心即決定此有所得法以何爲緣所謂希求爲緣以希求故即有所得若無希求即無所得如是諸法皆由愛與希求互爲緣故展轉生起當知愛法有其二種所謂欲愛有愛由此二法生諸過失阿難當知此愛法者即虛妄法而不究竟此集此因此生此緣得起取法由是取法亦不究竟復次愛法以何爲緣所謂受法爲緣由受緣故即起愛法受法若無愛法何有阿難當知此受法者即虛妄法而不究竟此集此因此生此緣得起愛法由是愛法亦不究竟復次受法以何爲緣所謂觸法爲緣由觸緣故即起受法觸法若無受法何有由是眼觸爲緣內生諸受謂樂受苦受非苦樂受如是耳鼻舌身意觸爲緣內生諸受此等諸受皆由觸法以爲緣故阿難當知此觸法者是虛妄法而不究竟此集此因此生此緣得有受法是故受法亦不究竟復次觸法以何爲緣所謂六處爲緣由六處緣即有觸法六處若無觸法何有阿難當知此六處法是虛妄故而不究竟此集此因此生此緣而生觸法是故觸法亦不究竟復次六處以何爲緣所謂名色爲緣由名色故即生六處名色若無六處何有此名色者謂即色法及心等法有積聚故即此名色與彼識法互相爲緣和合得生是爲名色阿難當知名色法是虛妄法而不究竟此集此因此生此緣得有六處是故六處亦不究竟復次此名色法以何爲緣所謂識法爲緣由識法故即有名色識法若無名色何有此識法者最初受生居母胎藏依羯邏藍識法具已無所增減識因緣故而生諸蘊如是名色圓滿具足當知此識與彼名色互相爲緣而得生起復次當知此識緣者即是名色是故識爲名色緣名色爲識緣由如是故苦果生起苦果既生即有老死相續而轉由此集此因此生此緣是故苦果是虛妄法而不究竟如是因緣識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受如是即得一大苦蘊集佛告阿難汝今當知諸語言及語言道非語言及非語言道所生及所生道如是二種皆不離名色阿難若如是了知即住平等見是名了達緣生法此緣生法即是諸佛根本法爲諸佛眼是即諸佛所歸趣處是時尊者阿難作是讚言善哉世尊善說此法令我及諸苾芻皆得利樂爾時世尊告阿難言我今爲汝說無受法汝當諦聽諦受如善作意記念思惟阿難當知離於我相即無受法何以故我法若有受法隨生爲由了達我法是空何有受者阿難我及受法二皆滅已即無所有住平等見阿難受法有其三種謂樂

受苦受非苦樂受言樂受者所謂受者及所受法於此二種若能了達是滅壞法即無樂受是故無所受法何以故當知樂受是無常法樂受滅已即離我相我相既無何爲受者復次苦受所謂受者及所受法於此二種若能了達是滅壞法即無苦受是故無所受法何以故當知苦受是無常法苦受滅已即離我相我相既無何爲受者復次非苦樂受亦復如是所謂受者受法有其二種若能了達此二是滅壞法即於苦於樂及非苦樂三法平等即無所受何以故此三受法皆是無常竟無有實此受滅已即離我相我相既無何有受者阿難於汝意云何當知諸受從心所生心無轉故即內無受者法無實故即外無所受是故阿難如是了知住平等見住是見者即爲了達無受法故此無受法即是諸佛根本法爲諸佛眼是諸佛所歸趣處是時阿難而復讚言善哉世尊善說此法我等聞已信解受持爾時世尊告阿難言我今爲汝說無我法汝等諦聽諦受如善作意記念思惟

阿難了受無所有即離我見離我見已住平等見住是見者於相平等由平等故即於世間無所生起了無生已即得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有阿難當知我見不生住平等見如是即得心善解脫無知無見及無所得離諸思惟於得無得非有得非無得而悉了達如是了達即於語言及語言道非語言及非語言道所生及所生道皆悉無知無見如是了達已即離我見住平等見如實了知是即名爲達無我法此是諸佛根本法爲諸佛眼是諸佛所歸趣處是時阿難聞佛所說又復讚言善哉世尊善說此法我等聞已信解受持爾時世尊告阿難言我今爲汝重復宣說汝當諦聽諦受如善作意記念思惟阿難當知無有色相可得離諸我執如實了知既了知已觀想此身破壞不實非所愛樂如是觀察離諸色相不生我執我相滅已即了此身破壞不實如是得住平等見住是見者即於諸蘊了達皆空諸蘊既空我及色相於何有見復次阿難當知識所住處有

其七種非識住處有其二種七識住處者所謂若有色有衆生種種身種種想是爲第一識所住處若有色有衆生種種身一想所謂初禪天此爲第二識所住處若有色有衆生一身種種想所謂二禪天是爲第三識所住處若有色有衆生一身一想所謂三禪天是爲第四識所住處若無色無衆生彼一切處離諸色想都一虛空所謂空無邊處天是爲第五識所住處若無色無衆生彼一切處離於空想都唯一識所謂識無邊處天是爲第六識所住處若無色無衆生彼一切處離識無邊都無所有所謂無所有處天是爲第七識所住處阿難二種非識住處者所謂若有色有衆生即無想天是爲第一非識住處若無色無衆生於彼一切離無所有處非有想非無想即非想非非想處天是爲第二非識住處佛言阿難如是有色有衆生種種身種種想是爲第一識所住處汝等諸苾芻當如實了知於行坐語言常當稱讚此等法門廣爲他人分別演說如是乃至第七識所住處

及二非識住處法門亦復如是於行坐語言
常當稱讚諸佛所說生淨信心如實了知若
了知者即得慧解脫阿羅漢果復次阿難當
知有八解脫法門所謂若內有色觀外色是
爲第一解脫若內無色觀外色是爲第二解
脫若身證清淨解脫是爲第三解脫若得清
淨已離諸色想觀一虛空無有邊際此觀成
已是爲第四空無邊處解脫若離空無邊處
當觀於識識亦無邊此觀成已是爲第五識
無邊處解脫若離識無邊處已當觀一切都
無所有此觀成已是爲第六無所有處解脫
若離無所有處已當觀非想非非想處此觀
成已是爲第七非想非非想處解脫若離是
非想非非想處已當滅受想住三摩地彼身
證已是爲第八滅受想解脫如是名爲八解
薄六 十五
脫法門佛言阿難汝今當知我先所說七識
住處二非識住處及八解脫法門汝等諸苾
芻如我所說如實了知常當隨喜稱讚復當
如理修行若於此等法門圓滿通達者是得
二種解脫阿羅漢果爾時世尊說此經已尊
者阿難及諸苾芻皆大歡喜信受奉行

佛說大生義經

音釋

氎 徒協切細毛布也 螺 郎何切 羸 力追切瘦也 羯邏藍 梵語也此云凝滑
羯 居謁切

二經同卷 薄七

佛說發菩提心破諸魔經 上下卷

佛說聖佛母般若波羅蜜多經

佛說發菩提心破諸魔經卷上 薄七

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精
舍與大苾芻衆千二百五十人俱幷諸菩薩
摩訶薩衆而共集會是時王舍大城有迦葉
氏大婆羅門住在彼城而忽一時於夜夢中
見此閻浮提世界有其千葉廣大蓮華七寶
莊嚴清淨可愛而彼華中有大月輪潔白圓
滿周帀光明熾盛照耀彼婆羅門於其夢中
得見是相心大歡喜適悅慶快從夢覺已作
是思惟我聞沙門瞿曇是大智者諸有智人
無能過上善巧方便大慧具足我宜往彼請
問其相時婆羅門作是念已過於夜分至明
旦時詣迦蘭陀竹林精舍佛世尊所到已頭
面禮世尊足合掌恭敬如夢所見具以白佛

爾時世尊告婆羅門言如汝所夢是吉祥相婆羅門汝今當知若人夢中見四種相者皆是最上吉祥勝相何等為四一者白蓮華二者白傘蓋三者月輪四者佛像若見如是四種相者當知必得最上大利爾時世尊欲重宣此義而說偈曰

夢中若見蓮華相　及白傘蓋皆吉祥
或見清淨大月輪　夢者當獲最上利
又復若見佛形像　是相最上中最勝
斯人一切所愛敬　當能成就諸功德

爾時婆羅門復白佛言世尊何等名為最上大利佛以何緣作如是說爾時世尊即以伽陀答婆羅門曰

我今為說彼大利　汝婆羅門當諦聽
若人能發菩提心　成二足尊名大利
若有眾生樂成就　應當發起菩提心
轉輪聖王位尊勝　統四大洲而自在
若有眾生樂成就　應當發起菩提心
帝釋天主勝福報　三十三天中自在
若有眾生樂成就　應當發起菩提心
欲色無色三界中　彼彼福報皆增勝
若有眾生樂成就　應當發起菩提心
所有眾生界無邊　如其所應善化度
若有廣為利樂者　應當發起菩提心
世間所有大醫王　普能療治一切病
若有眾生樂成就　應當發起菩提心
作大光明現世間　一切暗冥皆照耀
若有眾生樂成就　應當發起菩提心
雖復生於三界中　斷除一切顛倒行
若有眾生樂出離　應當發起菩提心
所有煩惱等諸障　及餘一切不善法
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
所有三界諸結使　隨所造作為魔攝
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
若能調伏於無明　一切愛網悉能斷
諸有眾生樂出離　應當發起菩提心
彼貪愛法若斷除　一切垢染皆清淨
若有眾生樂出離　應當發起菩提心
所生族氏及色力　愚人恃彼生憍倨
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
愚執我見壽者見　於自善利生憍倨
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
於諸色法生憍倨　從染愛生過失大
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
多聞持戒及修行　愚人恃以生憍倨
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
住阿蘭若行乞食　於如是事生憍倨
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
應供自在具神通　恃己尊勝生憍倨
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
愚癡執著我人相　恃彼我相生憍倨
若有眾生樂除斷　應當發起菩提心
現在未來佛世尊　尊重恭敬而獲福
若有眾生樂斯利　應當發起菩提心
諸佛出興於世間　轉大法輪普化度
若有眾生樂聽受　應當發起菩提心
一切惡法斷所斷　一切善法修所修
若有眾生樂成就　應當發起菩提心
諸修道者修梵行　由是得證無漏道
若有眾生樂成就　應當發起菩提心
我所宣說無常法　各各於身自觀察

若有衆生樂了知　應當發起菩提心
我說有漏行皆苦　智者見苦而生厭
若有衆生樂出離　應當發起菩提心
我爲有情廣宣說　當知一切法無我
若有衆生樂通達　應當發起菩提心
宣說涅槃寂靜法　證悟無上大菩提
若有衆生樂成就　應當發起菩提心
我所稱讚菩提心　汝婆羅門恭敬聞
如聞深信能發心　乃名修行菩提者

爾時婆羅門聞佛宣說是伽陀已即白佛言世尊若有人發菩提心者是人當得幾數福蘊爾時世尊復以伽陀答婆羅門曰

正使一切衆生類　普集此佛世界中
一一修持淨戒行　悉能安住戒學地
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
一一發生淨信心　悉能安住信行地
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
一一修習妙法門　悉能安住法行地
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
廣修須陀洹行法　悉住須陀洹果位
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
廣修斯陀含行法　悉住斯陀含果位
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
廣修阿那含行法　悉住阿那含果位
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
正使一切衆生類　普集此佛世界中
廣修阿羅漢行法　悉住阿羅漢果位
而彼福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
若人於此佛世界　廣集上妙栴檀香
造佛塔寺勝莊嚴　高廣等彼須彌量
如是福蘊亦無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
又若造立諸佛塔　如其分量所應作
隨所作已廣莊嚴　是諸衆生勝果報
而彼福利廣無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
又若一切衆生類　假使住壽滿一劫
以諸樂具施衆生　隨衆生意使圓滿
如是福蘊量無邊　於諸福中爲最上
若人能發菩提心　十六分中不及一
我所宣說如是等　一一皆爲最上法
若有衆生忻樂者　當求菩提寂靜果
住是果者得大利　無比無等最尊勝
是故若人聞此法　應當尊重正慧行
廣修如是福蘊者　速證無上大菩提

爾時婆羅門聞佛世尊如是稱讚菩提心已即白佛言世尊我於菩提心中無少法可轉佛告婆羅門言如是如是婆羅門若人發菩

提心者實無法可轉何以故婆羅門當知菩提有其三種何等爲三所謂聲聞菩提緣覺菩提無上菩提此中何名聲聞菩提婆羅門謂若有人雖發菩提心但樂自利不樂利他於利他心不能發起不能修持不能趣入不能安住於此經法不樂聽受亦復不能爲他宣說於後生中而不受身斷去來想亦不能得平等正智於現生中樂求解脫婆羅門以是義故名爲聲聞菩提又復何名緣覺菩提謂若有人雖發菩提心於大乘法不樂修習而不記念亦復自利趣求果證不樂利他於利他心不能修持不能趣入不能安住於此經法不樂聽受亦不爲他宣說教示不能安住平等正智但起心念觀諸緣法隨所觀察而得解脫婆羅門以是義故名爲緣覺菩提又復何名無上菩提謂若有人自能發生阿耨多羅三藐三菩提心已復勸他人發如是心於此經法自所聽受修習記念復爲他人廣說其義於輪迴身不生厭倦樂欲利樂一切衆生住平等智自解脫已欲令一切衆生皆得解脫自利利他得安隱樂以己善利普施一切天人大衆婆羅門以是義故名爲無上菩提修是行者名爲菩薩乘人婆羅門汝今當知佛語諦誠無有虛妄如我所說阿耨多羅三藐三菩提心是最上義若離此大菩提心而發聲聞緣覺心者不能利他終不得至大涅槃界何以故而彼聲聞緣覺自所利已不復生起利他勝行以是緣故不能具足諸佛法分雖發菩提心而自謂解脫彼菩提心亦不能得利他果報婆羅門若人能發阿耨多羅三藐三菩提心者於自於他皆悉平等以自所利歡喜布施即以此心普攝世間一切衆生乃爲世間最上大利亦名世間善調御者如是即能住平等智最上最勝不可思議婆羅門此即名爲大菩提心汝當如是如實了知爾時婆羅門白佛言世尊佛說解脫云何有其種種相耶佛言婆羅門聲聞緣覺如來解脫無種種相婆羅門譬如有人乘三種獸欲詣寶所雖所履道隨有差別彼所向處而無有異其三獸者謂驢馬象彼驢乘者力勢羸劣由此因緣是人雖至寶所不能以其珍寶廣施衆生但樂自利取證涅槃彼馬乘者輕利快捷由彼力故是人雖至寶所亦復不能以其珍寶廣施衆生但與衆生作淨福田彼象乘者行步平正勇健多力由彼力故是人得至一切寶聚廣大城中至彼城已即作是念三乘珍寶皆於此出我當以此無量珍寶普施無邊一切衆生廣爲衆生作大利樂婆羅門三乘行人修三乘法亦復如是彼驢乘者即聲聞乘彼馬乘者即緣覺乘彼象乘者即是大乘汝今當知彼三乘道雖種種相所證涅槃所得解脫無種種相亦無差別婆羅門又如世間有三士夫俱欲過渡一深大河彼第一人依一小葉浮水而渡彼第二人而勝於前依其板木浮水而渡彼第三人又復勝前乘以大船與多人衆安隱而渡得至彼岸此復猶如世間長子使其父母無所防護於一切處離諸憂惱婆羅門彼第一人依葉而渡者當知即是聲聞乘人彼第二人依其板木而得渡者當知即是緣覺乘

人彼第三人乘船得渡者當知即是菩薩乘人自所得度復度他人婆羅門是故當知彼三乘人所修行法雖種種相而聲聞緣覺及彼如來所證涅槃無種種相爾時世尊欲重宣此義而説偈曰

三乘證涅槃　同一涅槃法　證道雖差別
涅槃無二相　三世一切佛　得最上解脱
如是等法眼　正覺尊所説　是最上法智
出生諸方便　諸有修行者　應當如是學

佛説發菩提心破諸魔經卷上

佛説發菩提心破諸魔經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

爾時大婆羅門白佛言世尊諸修大乘法者當行何行佛告婆羅門言如我今説當如是行婆羅門汝今當知若有修大乘法者自發阿耨多羅三藐三菩提心已復勸他人發如是心於此經法廣爲他人宣説教示如是等人應當親近尊重恭敬是人以四攝法普攝衆生何等爲四所謂布施愛語利行同事此中何名布施所謂於財施中若少若多隨其自力起廣大心以此所施攝彼慳貪如是名爲修大乘者布施所攝何名愛語所謂於一切處見諸衆生應當面目熙怡語言柔順以諸方便安慰善來以此愛語攝彼麤惡如是名爲修大乘者愛語所攝何名利行所謂見諸善法晝夜勤作於諸衆生起慈愍心以生淨信攝諸無信以持淨戒攝諸毀禁於一切處常樂利益如是名爲修大乘者利行所攝何名同事所謂於一切處先同其事復以方便教令精進堅固菩提諸有智者於如是法當如是行如是行者是爲菩薩所修正行若如是勇猛乃名最勝得到彼岸悉能通達最上法門如是名爲修大乘者同事所攝爾時婆羅門白佛言世尊諸菩薩摩訶薩依何而住乃能得成二足尊果住有幾種願佛世尊廣爲宣説所有住法如是説者即同宣説菩提法門最上希有佛告婆羅門言汝今當知住有三種所謂天住梵住聖住此中何名天住所謂但修慈行若人先於東方身業行慈語業行慈意業行慈廣大熾盛南西北方四維上下亦復如是身業行慈語業行慈意業行慈廣大熾盛此説名爲天住何名梵住所謂修四無量行何等爲四謂慈悲喜捨此説名爲梵住何名聖住所謂修三解脱門何等爲三所謂空無相無願此説名爲聖住菩薩摩訶薩當依如是聖住中住爾時世尊欲重宣此義説伽陀曰

我所説三住　是勇猛勝法　爲諸菩薩衆
隨所應宣説　若於一切時　如説而能行
我當稱讚彼　是求菩提者　天住及梵住
聖住亦復然　於此三住中　隨應而安住
若如是住者　當得無滅句

爾時婆羅門白佛言世尊菩提法門其義云何未來世中若有衆生問我此義我無智慧所有佛法不能通達我於爾時當云何答願佛世尊廣爲我説爾時世尊爲婆羅門説伽陀曰

婆羅門當知　我所爲汝説　此廣大正法
勸發菩提心　諸無智慧者　由此而獲得
若了此法門　是即菩提義　此所説正法

勸發菩提心　隨衆生所問　一一能開示
此所說正法　勸發菩提心　邪見諸疑惑
一切皆能斷　於後末世中　若有人得此
正法墮手者　是人若布施　謂廣大財等
即圓滿施行　由施成就故　得到於彼岸
又復末世中　若有人得此　正法墮手者
是人若持戒　清淨而無缺　即圓滿戒行
由戒成就故　得到於彼岸　又復末世中
若有人得此　正法墮手者　是人若忍辱
安受諸嬈惱　即圓滿忍行　由忍成就故
得到於彼岸　又復末世中　若有人得此
正法墮手者　是人若精進　勇猛而發起
即精進行圓　由精進成就　得到於彼岸
又復末世中　若有人得此　正法墮手者
是人若修定　住三摩呬多　即圓滿定行
由定成就故　得到於彼岸　又復末世中
若有人得此　正法墮手者　是人若修慧
解了最勝法　即圓滿勝慧　由慧成就故
得到於彼岸　又復末世中　若有人得此
正法墮手者　能尊重供養　當知如是人
名求菩提者　得近佛菩提　決定當成就
八十俱胝佛　加持此正法　若得墮手者
獲最上法聚　若現在佛前　聞此正法者
當知如是人　了知菩薩義　愛樂佛菩提
我知如是人　我見如是人　我念彼名字
我及一切佛　第七　亦共所稱讚　十二　若人聞此法
不轉爲他說　彼生我慢心　造廣大過失
當知彼等人　不尊重正法

爾時婆羅門白佛言善哉世尊善說此法門即是菩提義若人於現世中愛樂了知如是義者是人不久於此世間得大勇猛未來世中善說勝法安住菩提廣爲多人作大利益

佛言婆羅門汝今已能得正智慧能說如是利益語言婆羅門若有人今於我前聞是法已我涅槃後於末世中若能於此正法書持讀誦者當知是人愛樂聖道發菩提心婆羅門我於往昔求菩提時於一阿蘭若處遇一苾芻宣說此法我當暫得聞是法時涕淚悲泣即自思惟我宿世中以何業障於此正法先不得聞作是念已即取摶食施彼苾芻後復白言如所聞法我不能知我今樂聞願爲廣說時彼苾芻如其所應爲我宣說婆羅門我於爾時聞是法已即發願言願我當來以此正法於末世中加持護念廣爲衆生宣布演說婆羅門我時又念今此正法我於何時十三能爲衆生如應宣說第七後末世中諸衆生類少能於此愛樂修習後彼彼時此法在世佛不現前我於是事深生悲愍婆羅門我當作是念時有佛名無量光發如是言以願力故果報成就婆羅門以是義故我所悲愍一切衆生積集癡暗受輪迴怖後末世中有諸苾芻於此正法起猒離心毀壞禁戒作不律儀以是緣故不能宣通如是正法是故婆羅門我爲利益諸衆生故廣說此經汝應當知今此正法是廣大法門總攝四種阿含何等爲四所謂雜阿含長阿含中阿含增一阿含如是等總攝一切聲聞藏法諸聲聞人若於是中修學者即爲聲聞藏而能出生聲聞乘果亦攝聲聞菩提分法又此經中攝彼一切最上所說菩薩藏法是故得名諸法之母所有毗

柰耶藏阿毗達磨藏亦於此經攝乃至八萬四千法蘊一一皆從此經中出又此經法是即一切智智最上根本而復出生聲聞緣覺之智廣大甚深不可思議是大光明普照三有此即從一切智根本出生諸佛菩提所有布施功德持戒忍辱精進禪定智慧及彼最勝解脫如是等衆功德藏悉於此經如理宣說又復苦集滅道四聖諦法而亦於此經中演說以要言之此經總說諸行無常諸法無我涅槃寂靜以是義故若聲聞乘若緣覺乘若大乘法隨其所應是中廣說又此經者於諸法中廣大稱讚彼菩提心是故此經最上最勝婆羅門若有人現見諸佛親聞是法者當知是人已從先佛聞寶嚴經於彼經中已聞此法是故當知今此經法於三世中曾無斷絕彼彼衆生隨應得聞爾時婆羅門白佛言希有世尊佛所說法最上甚深若諸無智衆生得聞如是無量功德藏最上正法不能深生愛樂心者是人於阿耨多羅三藐三菩提當以何緣而能成就又復世尊何因緣故多有衆生於此大乘最上法中心生疑惑佛言婆羅門汝今當知此三千大千世界中有百俱胝天魔宮殿百俱胝魔王一一各有百俱胝天魔眷屬常時於此最上法門伺求其便起諸難事不令衆生書持讀誦何以故此三千大千世界中多有衆生取證阿羅漢果令得聞此大乘法門有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者彼前功德稱量較計而不及此發菩提心是故天魔伺求難事魔爲難故多有衆生以此因緣心生疑惑婆羅門又復此經爲諸法中王以是緣故多諸難事爾時婆羅門白佛言世尊以何方便能令諸魔而自調伏佛言婆羅門我有祕密總持法門名曰破魔我若說此法門時所有一切魔及魔衆皆悉破壞婆羅門譬如日輪光明出照世間一切暗冥皆悉隱沒破魔法門亦復如是我若說時一切魔衆皆悉破壞時婆羅門白佛言世尊何等是祕密總持破魔法門願佛爲說佛告婆羅門言汝當諦聽破魔法門其名如是

那謨(引)阿帝(引)多阿那(引)誐多鉢囉(二合)怛喻(二合)怛半(二合)泥(引)毗藥(二合一)薩哩嚩(二合)沒提(引)毗喻(二合引二)婆誐嚩訥毗藥(三合三)怛鑁(寧也切)他(引四)嗢哩沒(二合)那(五)婆摩哩沒(二合)那(六)嗢沒那沒那(七)壹賀沒那(八)怛怛羅(二合)沒那(九)你誐摩(十)多邏吧(引)朧沒馱(二合十一)怛怛囉(二合)沒(十二)怛嚕賀誐多(十三)誐摩那致(十四)摩吧(引)耨婆摩(十五)訥訥(十六)摩嚩囉蘇珂(十七)阿羅彌(引)多(引)伊迦囉叉(引十八)

世尊說是祕密總持破魔法門時一切魔宮皆大震動一切魔王及諸魔衆皆悉驚怖戰掉心生苦惱不能安坐咸作是念世尊爲一切衆生悲愍利益令得安隱以慈悲喜捨饒益衆生何故今時我等諸魔不爲饒益受斯苦惱不能安坐復次婆羅門我今以是祕密總持章句而加持此發菩提心大乘經典後末世中於一切處說此經時不爲一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等伺得其便宣通流布無諸難事若有人書持讀誦此正法者是人遠離王難

賊難水火蟲獸一切難事何以故今此正法最上祕密我為悲愍利樂一切衆生故如是宣說婆羅門佛常不離慈悲喜捨饒益衆生若善男子善女人如所宣說如理修習者是人當得三業善行滅除諸罪於一切時離諸苦惱婆羅門以是因緣汝應當知今此正法能除一切苦能滅一切罪能破一切魔成就一切法爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

魔於修善者　常伺求其便　欲起諸難事
破壞彼善法　若聞說此經　一句或一偈
彼諸惡魔衆　而悉自調伏　大驚怖戰掉
苦惱不安坐　由彼罪業因　獲果報如是
於一切衆生　常起惱害心　障諸善法故
彼因果無失　若人於此法　書持讀誦者
是人當遠離　王難及賊難　水火蟲獸等
諸難不能侵　乃至人非人　伺不得其便
身語心善行　斷除一切罪　於一切時中
不生諸苦惱　遠離諸魔事　不見諸魔相
及離諸煩惱　由持此經故　若聞此經已
如聞而善學　善解一切法　進趣於彼岸
若修此法者　通達菩薩行　從菩提道來
成就正等覺

佛說此經已迦葉氏大婆羅門及諸菩薩聲聞世間天人阿脩羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說發菩提心破諸魔經卷下

佛說聖佛母般若波羅蜜多經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩衆而共圍遶爾時世尊即入甚深光明宣說正法三摩地時觀自在菩薩摩訶薩在佛會中而此菩薩摩訶薩已能修行甚深般若波羅蜜多觀見五蘊自性皆空爾時尊者舍利子承佛威神前白觀自在菩薩摩訶薩言若善男子善女人於此甚深般若波羅蜜多法門樂欲修學者當云何學時觀自在菩薩摩訶薩告尊者舍利子言汝今諦聽為汝宣說若善男子善女人樂欲修學此甚深般若波羅蜜多法門者當觀五蘊自性皆空何名五蘊自性空耶所謂即色是空即空是色色無異於空空無異於色受想行識亦復如是舍利子此一切法如是空相無所生無所滅無垢染無清淨無增長無損減舍利子是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界無眼識界乃至無意界無意識界無無明無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智無所得亦無無得舍利子由是無得故菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多相應行故心無所著亦無罣礙以無著無礙故無有恐怖遠離一切顛倒妄想究竟圓寂所有三世諸佛依此般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提是故應知般若波羅蜜多是廣大明是無上明是無等等明而能息除一切苦惱是即真實無虛妄法諸修學者當如是學我今宣說般若波羅

蜜多大明曰

怛𩏂切寧也佗一引唵引誐帝引誐帝二引播引囉誐帝三引播引囉僧誐帝四引冒提莎引賀五引

舍利子諸菩薩摩訶薩若能誦是般若波羅蜜多明句是即修學甚深般若波羅蜜多爾時世尊從三摩地安詳而起讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子如汝所說如是如是般若波羅蜜多當如是學是即真實最上究竟一切如來亦皆隨喜佛說此經已觀自在菩薩摩訶薩并諸苾芻乃至世間天人阿脩羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說聖佛母般若波羅蜜多經 薄十 十九

音釋

憍倨 憍古堯切傲也倨居御切慢也 訢 許斤切與欣同喜也 慳 苦閑切吝也 較 古孝切計立也 伺 息利切察也 嗢 烏沒切 呬 虚器切